四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

叁輯・拾册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

叁輯・拾册目錄

爾雅啟蒙十二卷　〔清〕姚正父撰　一
爾雅蒙求二卷　〔清〕李拔式撰　一二一
說文字原考略六卷　〔清〕吳照撰　一九七
說文偏旁考二卷　〔清〕吳照撰　三〇五
唐石經考正一卷　〔清〕王朝榘撰　三五七
禮耕堂五經撮要不分卷　〔清〕李斐火撰　詹淇補釋　三九七
浙士解經録四卷　〔清〕阮元輯　四六五
羣經質二卷　〔清〕陳僅撰　四九五

七經讀法七卷　〔清〕孫喬年撰　五四三
鶴巢經箋二十卷　〔清〕宋清壽撰　五九五
十三經考文提要十三卷　〔清〕彭元瑞撰　七二一

爾雅啓蒙十二卷

〔清〕姚正父撰

清咸豐二年刻本

咸豐壬子錄

爾雅啟蒙

沈兆霖題

漢經生多說陰陽故璇璣鈐稽命徵汎秝樞推談天時人事往往輒驗其術皆本之經而洪範五行劉向卽借以陳政齊詩四始郎顗因據以上書蓋離經無以言緯因緯卽以見經吾友歸安姚君正父通堪輿并精奇門六壬斷人時事無不奇中近箸擇吉會要陽宅正宗摘河洛鑿乾坤迵異人世蹈空之談雅與漢人之說陰陽近然人知正父之學爲術學而不知正父之學乃經學也余近造訪見几上簡𠕋鱗萃有爾雅啟冡一書略觀大槪如釋詁哉下引書哉生明卽云通作才說文才草木之始也又通作載詩曰載見辟王案尚書大傳茂哉茂哉釋文或作茂才書往哉汝諧張平子碑作往才汝諧哉生魄晉書夏侯湛傳作才生魄詩陳錫哉周左宣十五年傳作陳錫哉周是才哉載古通用也肇下引詩肇基王迹卽云通作兆孟子曰爲之兆也案肇乃肁之假音說文肁始開也詩后稷肇祀禮記表記作兆祀是兆肇古通用也駿下引詩駿命不易卽云通作浚書曰夙夜浚明有家又通作俊夏小正時有俊風案駿玉篇馬之美稱也馬大爲駿故駿有大義詩駿極中庸引作峻極駿發釋文駿本或作浚書俊德大學作峻

德然則駿浚峻俊皆通用專言則駿馬之大者俊人之大者峻山之大者浚水之大者而統言則同聲通假也從形聲以知假借從假借以知轉注故曰爾雅說文相爲表裏至於蟲魚獸草則又與許書言天地鬼神山川草木鳥獸蚰蟲禨物奇怪王制禮儀互相發明以是知正父之善於術乃其善於經而即其善於小學也其所言地輿風角特餘事耳余向固喜聲音訓詁文字之學鑽擘討論莫得崖略今見是書不啻先得我心也爰喜而爲之序咸豐紀元歲在重光大淵獻皐月晉江陳慶鏞識於都門之籀經堂

爾雅啟冡目錄

卷一

釋詁

卷二

釋言

釋訓

卷三

釋親

釋宮

卷四

釋器

釋樂

卷五

釋天

卷六

釋地

卷七
釋工
釋山
釋水
卷八
釋艸
卷九
釋木

卷十
釋蟲
卷十一
釋魚
釋鳥
卷十二
釋獸
釋畜

爾雅啟冡卷一

釋詁第一

說文釋解也从采取其分別物也从睪聲詁訓故言也詁通作故詩大雅古訓是式古人字簡假借者多自文字日增不得不爲之訓釋此篇所以釋古今之異語也

初哉首基肇祖元胎俶音叔**落權輿始也**

此釋始之義說文始女之初也初也刅裁衣之始也會意大雅厥初生民夏小正初始也　武成哉生明傳哉始也通作才才草木之初也通作載孟子湯始征自葛載註載始也　呂氏春秋毋爲兵首釋名首始也　基牆始也　周頌夙夜基命宥密周語基始也　舜典肇十有二州周書肇始也說文作肁从戶聿　戶始開也通作兆孟子爲之兆也朱註事之端也又通作造伊訓造攻自鳴條正韻造始也　舜典黎民阻饑史記集解引作黎民祖饑又五帝本紀作黎民始饑　元始也从一从兀聲徐楷曰元者善之長也故从一九家易元者气之始也　胎婦孕三月也漢書枚乘傳福生有基禍生有胎孟康註基胎皆始也　或作迨豳風迨及公子同歸傳迨始也　大雅令終有俶傳俶始也　又訪予落止傳落始也　秦風不承權輿韻會造衡自權始造車自輿始

林烝天帝皇王后辟公侯君也

此釋人君之號說文君尊也从尹口發號故从口　小雅有壬有林漢書林君也　烝火气上行也引伸之如下文之烝進也又引伸之如下文之烝衆也釋言之烝塵也塵訓久也又引伸之則君也大雅文王烝哉傳烝君也　穀梁宣十五

年傳爲天下主者天也繼天者君也　帝諦也王
天下之號也从上朿聲　皇大君也从自王自始
也　王天下所歸往也孔子曰一貫三爲王　后
繼體君也象人之形施令以告四方故厂之从一
口發號者君后也泰誓撫我則后　辟法也从卩
辛節制其辠也从口用法者也會意洪範維辟作
福廣韻辟君也　孟子公一位　矦从人厂象張
張布矢在其下古者以射選賢矦从矢取射義射
中獲封故因謂之
諸侯孟子侯一位

弘廓宏溥介純夏幠音呼**厖墳嘏**音假**丕奕洪誕戎駿假**

京碩濯訏音吁**宇穹壬路淫甫景廢壯冢簡菿**音卓**昄**音板

晊音姪**將業席大也**　此釋大之義說文大天大地大人亦大象人形古文人也　弘弓聲

也訓大者假弘爲宏耳坤卦含弘光大　郭鼓下
云萬物郭皮甲而出當作亭郎今廓字也高誘注
廓大也大雅增其式廓通作擴孟子知皆擴而充
之矣注擴廓也又通作郭郭注郭落大貌　宏屋
深也注屋深者其內深廣也考工記其聲大而宏
言外大而中宏也　溥大也祭義溥之而橫於四
海　晉卦受茲介福虞翻注介大也　左隱元年
傳純孝也疏純大也　夏中國之人中國者大也
故左襄二十九年傳能夏則大　幠覆也引伸之
爲大爲有也小雅亂如此幠傳幠大也今作憮或
作膴　厖石大也左成十六年傳民生敦厖注厖
大也　墳墓也墳之義經傳多引伸假借用之方
言地大謂之墳青幽之間凡土高大者亦謂之墳
小雅牂羊墳首傳墳大也通作頒小雅有頒其首
傳頒大也　嘏大遠也周頌伊嘏文王郊特牲嘏
大也通作假大雅假哉天命朱注假大也又音古

卷一　二

周頌俾緝熙于純嘏　丕大也禹貢三苗丕敘史
記引作三苗大敘古多用不爲丕如不顯即丕顯
之類丕與不音同也凡假借必同部同音　奕大
也大雅奕奕梁山通作亦周頌亦服爾耕箋亦大
也　洪洚水也孟子以洪釋洚許以洚釋洪是曰
轉注洪範帝乃錫禹洪範九疇漢書作鴻範又通
作谼玉篇大谷名類篇大壑名也　誕詞誕也註
此三字葢有誤經傳皆曰誕大也大禹謨帝乃誕
敷文德　戎兵也註兵者械也月令以習五戎五
戎五兵也兵之引伸爲車卒步卒戎之引伸亦爲
卒旅兵可相助故小雅丞也無戎傳戎相也相助
者能建大功故周頌念茲戎功傳戎大也其餘有
讀若汝者常武之詩是也有讀若輮者常棣之詩
是也若戎狄之戎又引伸之義也　駿馬之良材
者註引伸爲凡大之稱大雅駿命不易通作浚皐
陶謨夙夜浚明有家又通作俊夏小正時有俊風
謂　假非眞也註訓大者與賓筵等傳之嘏大也同
假爲嘏之假借字也大雅假哉天命毛傳假大
也　左莊二十二年傳莫與之京公羊傳京大也
碩頭大也蹇卦往蹇來碩通作石漢書石大也
大雅王公伊濯方言濯大也　訏詭譌也一曰
訏薔齊楚謂信曰訏註信當作大方言訏大也大
雅訏謨定命通作芋小雅君子攸芋傳芋大也
宇屋邊也大爲引伸之義尸子天地四方謂之宇
楊倞註宇大也　大雅以念穹蒼正韻穹大也
小雅有壬有林通作任邶風仲氏任只傳任大也
大雅串夷載路傳路大也　周頌既有淫威傳
淫大也　小雅東有甫草傳甫大也　景日光也
光能普照故訓大也小雅介爾景福　奔大也从
大弗聲小雅廢爲殘賊釋文廢大也　廢即奔之叚
借也又周頌佛時仔肩傳佛大也佛又奔之叚借
也玉篇作奘又作䵎　壯大也易大壯大者壯也

卷一　三

通作莊壯訓大故莊訓艸大古書壯莊多通用
冢高墳也从勹冢聲註引伸之凡高大曰冢故太
子曰冢子太宰曰冢宰大雅迺立冢土傳冢土大
社也　盤庚予其懋簡相爾高誘註簡大也　勤
艸大也作蘞者誤　邢疏引韓詩葑彼甫田毛詩作
倬鄭箋倬明大貌　昄大也大雅爾土宇昄章｜
眂本作至坤卦至哉坤元註至極也極亦大也
將帥也从寸醬省聲盝有法度而後可以主之先
之故从寸帥古作衛今帥行而衛廢矣毛詩將字
有訓行者如邶風遠于將之是也有訓送者如召
南百兩將之是也有訓養者如小雅不遑將父是
也有訓側者如大雅在渭之將是也有訓請者如
鄭風將仲子兮是也有訓壯者如小雅鮮我方將
是也有訓且者如小雅將恐將懼是也有訓奉者
如周頌我將我享是也有訓願者如衛風將子無
怒是也有訓爲扶助者如商頌湯孫之將是也有

卷一　四

訓爲扶進者如小雅無將大車是也又訓資訓齊
者詳釋言訓大者商頌有娀方將毛傳將大也
業大版也从丵从巾巾象版周頌設業
設虡　業廣多也鄭風緇衣之蓆兮

幠厖有也 幠厖又訓爲有者不宜有也今爲凡有之稱　郭註引詩遂幠大東毛傳作遂荒大
東傳荒有也通作撫文王世子君王其終撫諸註
撫猶有也又通作方召南維鳩方之傳方有也
周語敦厖純固漢書厖有也　又訓厚小雅則無
膴仕傳膴厚也　商頌爲下國駿厖傳厖厚也

迄臻極到赴來弔音的**艐**音宗**格戾懷摧**音推**詹至也** 此釋至之
義說文至鳥飛從高下至地也從二猶地也象形
不上去而至下來也夫自高而下曰至自外而來
亦曰至　迄至也从辵气聲周頌迄用有成傳迄
至也　大雅饑饉荐臻傳臻至也　大雅崚極于
天傳極至也極棟也棟屋至高之處引伸之凡至
高至遠皆謂之極　到至也大雅靡國不到　赴
趨也从走仆省聲取急疾以至之意士喪禮乃赴
於君凡赴告用此字俗作訃非是　來周所受瑞
麥來麰引詩貽我來麰又爲往來之來來即至也
小雅兄弟具來　弔至也經傳俱作弔盤庚弔由
靈　艐船箸沙不行也訓至不行之義之引伸也
即古屆字大禹謨無遠弗屆又通作戒商頌既戒
既平毛傳戒至也　格木長皃長必有所至故訓
至也堯典不格姦史記作不至姦此接於彼曰至
彼接於此曰來故又訓來如書格汝衆是也并有
借格爲庋閣字者亦有假格爲扞格字者若尙書
格皆作假如假于上下傳假至也此謂格爲假之
叚借字也上文訓大下文訓嘉皆叚借也　戾曲
也从犬出戶下戾者身曲戾也曲必有所至故引
伸之爲至也魯頌魯侯戾至　小雅懷允不忘箋

卷一　五

懷至也　摧擠也一曰挏也一曰折也至即抵之
義也今折義行而上二義廢矣大雅先祖于摧傳
摧至也　小雅六
日不詹傳詹至也

如適之嫁徂逝往也 此釋往之義說文往之也从彳㞷聲　如從隨也會意春秋隱
三年公子翬如齊註如適也　適之也从辵啻聲
魏風適彼樂土廣韻適往也　㞷出也象艸過屮
枝莖漸益大有所之也一者地也孟子先生將何
之註之往也　嫁女適人列子將嫁於衛方言嫁
逝也　徂往也从辵且聲或从彳　豳風我徂東山
或省作且鄭風士曰既且傳且往也　逝往也魏
風逝將
去也

賚貢錫畀予貺賜也 此釋賜之義說文賜予也轉相訓也　賚賜也引書賚尒秬鬯

借作趲大雅趲爾女士傳趲予也　贛賜也後人改作貢耳貢獻功也引周禮九貢淮南子桓公貢之衣冠註貢賜也　禹貢錫土姓史記作賜土姓畀相付与之約在閣上也註与舊作與与與予同畀之爲言與也能以其餘畀其下者也鄘風何以畀之傳畀予也　𢍏推予也象相與之形周禮予以馭其富註予賜也
貺賜也歸妹卦亦無貺也

儀若祥淑鮮音銑**省臧嘉令類綝**音琛**彀**音遘**攻穀介徽善也**此釋善之義說文譱吉也从誩羊此與義美同意篆从言　㒄度也大雅儀型文王通作義大雅宣昭義問傳義善也　若擇菜也从艸右右手也本義擇也假借爲順又假借爲善也小雅曾孫是若　祥福也一曰善禮運是爲大祥通作詳左成十六年傳詳以事神註詳善也　淑清湛也註善爲引伸之義曹風淑人君子通作俶爾善也　小雅鮮我方將箋鮮善也　省視也从眉省从屮註善爲引伸之義大傳大夫有大事省於其君謂君察之而得其大善也大雅帝省其山箋省善也　臧善也从臣戕聲　邶風何用不臧通作藏小雅中心藏之箋藏善也　君陳嘉謀嘉猷或作假大雅假樂君子傳假嘉也　左成十年傳忠爲令德註令善也　類種類相似唯犬爲甚从犬頪聲註引伸假借爲凡相似之稱釋類爲善猶釋不肖爲不善也左昭二十八年傳勤施無私曰類註類善也　綝止也類篇綝繕也鄭箋繕之言善也　大雅敦弓既堅註堅好也則敦弓既彀彀字亦當作善解　𢼄擊也如攻木攻玉俱欲善其器也故又訓善也小雅我車既攻　又式穀似之箋穀善也　大雅介人維藩傳介善也　𢼸衺幅也一曰三糾繩也从糸微省聲註訓止訓美訓善者偪束之義之引伸也大雅太似嗣徽音箋謂續行其善教令也

舒業順敘也舒業順敘緒也說文敘次第也又緒絲耑也抽絲者得緒而可引故又爲端緒義相承也　舒伸也从舍予予亦聲一曰舒緩也大雅王舒保作傳舒序也鄭註序舒也　國語則民從事有業註業序也　順理也从頁巛左襄四年傳以順則公子堅長註順序也
○舒通作紓凡紓軸皆有端緒故又爲緒也　史記張蒼傳緒正律歷文穎曰緒業也是緒業互相爲訓　士冠禮順爾成德　周禮行其秩敘

怡懌悅欣衎喜愉豫愷康妉般樂也悅懌愉釋賓協服也悅樂與悅服義亦相承也　怡和也內則下氣怡色㠯說也漢書引書作舜讓于德不台史記諸品不台皆謂不爲百姓所悅也又作懌　懌說也經典通用釋康誥則予一人以懌傳懌悅懌也　說說釋也註即說懌也經傳通作說益卦民說無疆孟子本作悅　欣笑喜也孟子舉欣欣然有喜色　衎行喜貌商頌衎我烈祖傳衎樂也　大雅民邦咸喜　愉薄也引論語愉愉如也註薄樂也唐風他人是愉傳愉樂也　豫象之大者賈侍中說不害於物引伸之爲凡大之稱大必寬裕寬裕則樂也君陳無敢逸豫　愷康也引詩愷樂飲酒小雅作豈樂飲酒又作凱　邶風凱風自南傳樂夏之長養　唐風無已太康傳康樂也　妉作媅樂也令假耽湛爲之衛風無與士耽傳耽樂也又小雅和樂且湛註湛亦樂也　般辟也象舟之旋从舟殳殳令舟旋者也引伸爲般遊般樂孟子般樂怠敖又昪喜樂皃小雅弁彼譽斯傳弁樂也此昪之假借也般樂也亦昪之假借也昪其正字

而罕用之者○孟子弔者大悅註悅服也 小雅
旣夷旣懌傳懌服也 愉通作諭穀梁僖三年傳
諸侯皆諭乎桓公之志註諭服也 莊子南面而
不釋古與懌通 賔所敬也楚語其不賓也久矣
叉通作嬪嬪服也 左僖二十
六年傳謀其不協疏協服也

迪音聿 **遵率循由從自也迪遵率循也** 說文㠯鼻也象鼻形以鼻訓自
會意循行順也此言自从與循行義相通也 遹
回辟也古多假爲述字大雅遹觀厥成 鄭風遵
大路兮 銉先道也經典假率字爲之訓循引伸
之義也有先導之者乃有循而行者亦謂之達也
小雅率土之濱 左昭七年傳循牆而走註皆言
自也 由或繇字古繇由通用義當从田有路可
入也韓詩横由其畝傳東西曰横南北曰由毛詩
作從論語觀其所由註由從也 左哀八年傳從
武城註從自也○康誥祗遹乃文考註遹述也
䢖循也洪範遵王之路 左宣十二年傳令鄭不
率夏小正率循也通作帥
文王世子武王帥而行之

靖音靜 **惟謨圖詢度咨諏究如慮謨猷肇基訪謀也** 此釋
謀之義說文慮難曰謀 𡒊立竫也安而能慮故
訓謀也小雅俾予靖之 大雅載謀載惟箋諏謀
其日思念其禮 詩疏漠心之謀也通作莫小雅
聖人莫之傳莫謀也 圖畫計難也从口啚啚難
意也大雅我圖爾君 詢謀也舜典詢于四嶽史
記謀于四嶽 度法制也从又庶省聲晉語度於
閟天註度謀也 諮謀事曰咨左襄四年傳訪問
於善爲咨 諏聚謀也小雅周爰咨諏 大雅爰
究爰度傳究謀也 如通作茹邶風不可以茹傳
茹度也 太甲弗慮胡獲方言慮謀思也 謨議

謀也皐陶謨謨明弼諧史記作謀明輔和 君陳
嘉謀嘉猷通作猶大雅王猶允塞箋猶謀也 大
雅肇敏戎公傳肇謀也 周語后稷始基靖民
註基謀也 訪汎謀曰訪洪範王訪于箕子

典彝音夷 **法則刑範**音犯 **矩庸恒律戛職秩常也柯憲刑**
範辟律矩則法也 說文常詳釋器裳行而常廢今爲
常變之常灋刑也平之如水从水
廌所以觸不直者去之从廌去今省作法凡事可
常行者卽可垂之爲法也 典五帝之書也从册
丌舜典愼徽五典鄭註典常也 彝詳釋器尚書
洪範彝倫有敘註彝常也 月令乃命太史守典
奉法 則等畫物也从刀貝貝古之物貨也註等
畫物者定其差等而各爲介畫也介畫之故从刀
引伸之爲法則假借之爲語詞大雅順帝之則
刑刭也周頌百辟其刑之註皆常法也 範範載
也从車笵省聲註車軓字本作軋鄭云軓法也又
竹部笵亦法也然則範圍字當作軋或作笵而範
其假借字也 巨規巨也从工象手持之又作榘
巨或从木矢矢者其中正也註規矩猶言法度訓
常引伸之義也論語不踰矩 庸用也中庸庸德
之行庸言之信註庸常也 恒常也从心舟在二
之閒上下心以舟施恒也恒卦言有物而行有恒
之 師卦師出以律註律謂常法也 戛戟也訓常
謂戛同楷也假借康誥不率大戛註戛常也 職
記㪅也謂其有所司也有所司可常也秦誓亦
有利哉註職常也 秩積也引詩積之秩秩註積
之必有次敘成文理是曰秩引伸之爲智也清也
常也○柯斧柄也豳風伐柯伐柯其則不遠註柯
所以爲法也 皐陶謨愼乃憲傳憲法也 大雅
尙有典刑通作型型鑄器之法也 九家易範者
法也 小雅辟言不信傳辟法也 中庸上律天

時漢書律法也　小雅君
子是則是效傳謂可法也
辜音孤辟戾辠也說文辠犯法也从辛自　辜辠也从
辛古聲微子凡有辜罪　呂刑墨辟
疑赦左傳所謂貳乃辟也
大雅亦惟斯戾傳戾罪也
黃髮䶩齒鮐背耇老壽也郭註皆壽考之通稱　說
文䋣根也秦誓詢之黃髮
齯老人齒从齒兒聲　釋名九十曰鮐背　嵩
人老面凍黎若垢从老省句聲大雅黃耇台背
耂考也从人毛匕言須髮
變白也曲禮七十曰老
允孚亶展諶音辰誠亮詢信也展諶允愼亶誠也賈誼曰期
果言當謂之信反信爲慢志操精果謂之誠反誠
爲殆說文信誠也訦信也葢誠無不信信則亦可

以至於誠矣義相貫通也
允鳌百工史記作信飭百官　見信也从呂儿堯典
子一曰信也呂刑五辭簡孚史記作五辭簡信　孚卵卽孚也从爪
亶多穀也从㐭一聲厚與信誠引伸之義也小雅
亶其然乎通作單小雅俾爾單厚傳單信也　展
轉也註展者未轉而將展也引伸之爲適也訓
訓誠假借也小雅展也大成方言展信也　諶誠
諦也咸有一德天難諶通作忱大誥天棐忱辭註
忱信也　乾卦修辭立其誠或作成小雅成不以
富論語引作誠不以富　孟子君子不亮通作諒
內則請肄簡諒鄭註諒信也　詢通作洵鄭風洵
訏且樂又作恂論語恂恂如也註恂恂信實之皃
○賈公彥曰展者言之誠亶者行之誠　楚詞諶
荏弱而難持　君奭告汝朕允　愼謹也　註未有
不誠而能謹者故其字从眞禮器有所竭
情盡情　士冠禮嘉薦亶時註皆言誠也

謔浪笑敖戲謔也說文謔戲也笑喜也从竹犬又李陽冰謂當从夭以竹得風其體夭
屈如人之笑邶風謔浪笑敖　禮運是謂君臣相
謔　孔疏浪意萌也　大雅勿以爲笑　左昭五
年傳王欲敖叔向以其所不知　衛風善戲謔兮
戲三軍之偏也一曰兵也引伸爲戲豫戲謔言
以兵杖爲
戲玩也
粵于爰曰也爰粵于也此以曰于轉相訓也說文曰
詞也从口乙聲亦象口气出
也曰通作聿詳釋言亏於也象气之舒从丂一
者其气平之也隸作于　粵亏也審愼之詞从亏
宷引書粵三日古本尙書作粵若稽古帝堯通作
越盤庚越其罔有黍稷註越曰也　小雅王于出
征箋于曰也　爰引也从𠬪亏註引謂引詞也出
上以引下也小雅爰及矜人箋爰曰也○邶風爰

居爰處傳爰于也　夏小
正越有小草註越于也
爰粵于那都繇音由於音烏也於歎辭周頌於穆淸廟
至于今　周南于嗟麟兮通作吁堯典帝曰吁咈
哉　左宣二年傳棄甲則那那奈何二字之合聲
也　皋陶謨皋陶曰都史記作皋陶曰於　繇
通作猷多士王曰猷告爾多士傳猷歎辭也
敆音閤郃音合盍翕仇音求偶妃音配匹會合也仇讎敵妃知
儀匹也妃合會對也妃媲音譬也合匹對媲義本相通故輾轉相訓也說
文合合口也大雅天作之合　詥合會也通作祫
公羊文二年傳大祫者何合祭也　郃引詩作在
郃之陽毛本作在合之陽今作洽又通協堯典協
和萬邦史記作合和萬國　盍覆也从血大聲註

皿中有皿而上覆之覆必大於下故从大艸部之蓋从盇會意訓苫覆之引伸耳今則蓋行而盇廢矣𥘅又變作盍豫卦朋盍簪虞翻云盍合也龕起也註詩言合而許言起者但言合則不見起言起而合在其中矣如鳥將起必斂四翼也皁陶謨翕受敷施夏小正翕合也 仇讎也仇與逑古通用周南公侯好仇 偶桐人也註偶寓也與並耕之耦義迴別今皆作偶則失古意矣君奭偶王在旦亦作耦耦左桓六年傳人各有耦 妃匹也註引伸爲凡相耦之偁左桓二年傳嘉耦曰妃註妃合也 大雅作豐于匹傳匹配也 會合也从亼曾省曾益也周禮以會官事鄭註會合也。匹四丈也从八匸八揲一匹八亦聲註匹訓爲偶取夫婦有別之義故謂之匹漢匡衡政治疏匹妃之際生民之始 周南君子好仇今作逑傳逑匹也 讎猶讐也召誥敢以王之讎民廣雅讎輩也 𧦝仇也从攴啻聲左成二年傳若以匹敵 曲禮天子之妃曰后註妃匹也 檜風樂子之無知箋知匹也 鄘風實維我儀傳儀匹也。大雅帝作邦作對傳對配也與妃互相爲訓合會與妃義同。詩疏引詩作天立厥妃毛詩妃作配 傳配媲也嫓妃也妃配二字古通用

紹𦙍嗣續纂緌績武係繼也 此釋繼之義說文繼續也 紹繼也盤庚紹復先王之大業樂記紹繼也 高宗肜日罔非天允史記作罔非天繼 嗣諸侯嗣國也从册口司聲洪範禹乃嗣興註嗣繼也 續連也周頌續古之人傳續往事也 纂似組而赤以纂爲繼即纘之假借也禮記纂乃祖服通作纘豳風載纘武功傳纘繼也 儀禮其緌也郭註釋水云緌繫是以緌爲繫繫即爲繼也 績緝也績積也積少成多故訓繼也左昭二年傳子盍亦遠績禹功 大雅下武維周詩序下武繼文也 係絜束也隨卦係小子註係繼也

忥音細**諡**音侍**溢蟄慎貉**音陌**謐**音甯**顗**音擬**頠**音危**密甯靜也** 此釋靜之義說文靜宷也註靚者靜之段借采色詳宷得其宜謂之靜蓋宷度得宜一言一事必求理義之必然則雖緐勞之極而無紛亂故亦曰靜引伸假借之義也安靜本字當从爭詳見上 忥癡貌癡不惠也不慧心無所思有似靜也或謂即瘱靜也 諡行之迹也从言益聲舊作謚今从段氏改正訓靜者假借也釋文謚慎也慎必靜也 周頌假以溢我傳溢慎也說文引作誐以謐我左傳引作何以恤我溢者恤之字誤莊子以言其老洫也恤洫皆侐之段借 侐靜也魯頌閟宮有侐 蟄藏也繫辭龍蛇之蟄 慎繫辭是以君子慎密而不出也疏慎謹靜也 貉通作貊大雅貊其德音又與莫漠通淮南子猶未之莫與文中子非淡漠無以明德註謨清靜也 謐靜語也魏志海外謐然史記引書作惟刑之謐哉又作惟刑之靜哉 顗謹莊貌或作㝫闃靜也 頠頭閑習也註閑當作嫻引伸爲凡嫻習之偁訓靜與媞義略同 密作宓安也舜典四海遏密八音鄭註密靜也 緇衣國家以甯

隕磒俱音允**湮下降墜摽蘦落也** 此釋落之義說文蘦木落曰落草落曰零 隕从高下也引易有隕自天 磒落也引春秋隕石於宋五郭註磒猶隕也 殞沒也周語隤高 湮瘞註湮落也 下益卦自上下下註下降也 降下也古多段降爲夅曲禮水潦降註降下也 墜侈也論語未墜於地古多作隊从高隊也今墜行而隊廢矣左僖二十八年傳俾隊其師註隊隕也

通作祿　㯼擊也召南摽有梅傳摽落也通作莩
王應麟詩攷作莩有梅蘦通作零鄘風靈雨旣零
趙註莩
零落也

命令禧畛〔音軫〕祈請謁誶〔音粹〕誥告〔音谷〕也〔此釋告之義說文告牛觸人角
著橫木所以告人也从口牛　命使也从口令令
發號也从亼卪聲增韻大曰命小曰令上出爲命
下禀爲令　禧通作釐漢書祠官祝釐註釐禮告
也　曲禮畛於鬼神通作眡玉篇眡告也　祈求
福也大雅以祈黃耇　箋祈告也　請謁也昏義納
徵請期註請卽告也　謁白也月令太史謁之天
子廣韻白告也　誶讓也引吳語乃誶申胥作訊
謁吳語誶告讓也　誥告也韻會告上曰告發下
曰誥〕

永悠迥違遐逷〔音惕〕闊遠也永悠迥遠遐也〔說文逷也遐遠也
徐鉉曰或通用假字徦至也極其所至亦爲遠也
故互相訓也　永長也象水巠理之長引詩江之
永矣傳永長也　鄘風驅馬悠悠傳悠悠遠貌
迥遠也大雅迥酌彼行潦傳迥遠也今作泂通作
敻釋文引韓詩于嗟敻兮註敻亦遠也　違離也
召南何斯違斯註謂違離也　泰卦不遐遺　逖
遠也从辵狄聲多方離逖爾土古从易左襄十四
年傳豈敢離逷　闊疏也註疏通也闊之本義如
是今借訓爲廣又借訓爲遠也
邶風于嗟闊兮箋謂相遠也〕

虧壞〔音怪〕圮垝〔音鬼〕毀也〔此釋毀之義說文毀缺也从土毇省聲　虧气損也或从兮　魯
頌不虧不崩箋虧崩皆毀壞也　垝敗也左襄三
十一年傳子產使盡壞其館之垣字林壞毀也
圮毀也引書方命圮族
垝毀垣也引詩乘彼垝垣〕

矢雉引延順薦劉繹尸旅陳也〔此釋陳之義春秋隱五年公矢魚于棠左
傳陳魚而觀之也或作肆周頌肆于時夏箋肆陳
也　雉未詳　繫辭引而伸之疏引伸陳也　晉
語使張老延君譽於四方韋註延陳也　君陳爾
乃順之於外註順陳敘也　薦獸之所食草从廌
艸假借爲荐引伸之爲進爲陳也　雜記薦而不食
淮南子劉覽偏照註劉陳覽也　小雅會同有
繹傳繹陳也　尸陳也象臥之形左宣十一年傳
荊尸而舉　又莊二十二年傳庭實旅百註旅陳
也〕

尸職主也尸宲也宲寮官也〔說文主鐙中火主也主象形从丶丶亦聲引伸
假借爲臣主賓主之主　官吏事君也从𠂤𠂤猶衆
也此與師同意主其事者官也故轉相訓也　召
南誰其尸之傳尸主也○左僖二十六年傳太師
職之註職者主其事也○莊子皆願爲之尸謂願
其主食宷之地也○爾同地爲宷郭註官地爲宷
同官爲寮宷通作采堯典疇咨若予采馬融云采
官也　寮通作僚大雅及
爾同僚韋昭註寮官也〕

績緒采業服宜貫公事也〔此釋事之義說文事職也大雅維禹之績傳績業
也　魯頌纘禹之緒傳緒業也　采捋取也訓事
假借皐陶謨載采采史記作始事事　乾卦君子
進德修業宋註業事也　服用也古文服从人舟
於人最切用凡事皆當如人之操舟也故又訓事
周頌亦服爾耕鄭註服事也　大雅公尸來燕來
宜　貫錢貝之毋也註漢書都內之錢貫朽而不

可挍其本義也引伸之爲中也如齊風射則貫兮
是也又爲習也如孟子我不貫與小人乘是也詳
下習註訓事論語仍舊貫註貫事也
召南夙夜在公穀皆云公事也
永羕音樣**引延融駿長也**說文[illegible]久遠也从儿从匕儿者高遠意也久則變化亡聲羕
𠂆者倒亡也　舜典歌永言史記作謌長言
水長也引詩江之羕矣今作永韓詩作江之漾矣
註漾長也假作養夏小正時有養日時有養夜註
養長也　引開弓也引伸爲延長之偁大雅職況
斯引傳引長也　延長行也从延丿大誥延洪惟
我幼冲人通作梴商頌松桷有梴傳梴長貌　融
炊气上出也大雅高明有融傳融長也引伸
之義也　小雅不駿其德方言駿融長也
喬嵩崇高也崇充也說文高崇也象臺觀高之形从冂口與倉舍同意亢長也高也

从几育省聲　喬高而曲也从夭高省引詩南有
喬木傳喬上竦也　嵩中嶽高山也又作崧大雅
嵩高惟嶽　崇嵬高也繫辭崇高莫大於
富貴○儀禮主人再拜崇酒註崇充也
犯奢惈毅尅捷功肩堪勝也勝肩戡劉殺克也劉獮
音蘚**斬刺殺也**說文勝任也从力朕聲註任者保也保者當也凡能舉之能克之皆曰勝本無
二義二音而俗强分平去　克肩也象屋下刻木之
形肩仔肩也能任故能勝也　殺戮也公羊隱元年
傳克之者何殺之也勝克殺義相通故轉相訓也
犯侵也周禮馮弱犯寡註犯勝也　奢張也凡
奢侈者自以爲勝人故引伸之爲勝也殷堯藩詩
笙歌盡鬪奢　孫炎云惈決之勝也通作果左宣
二年傳殺敵爲果致果爲毅　毅妄怒也一曰有決
也　尅通作克左莊十一年傳得儁曰克玉篇克

勝也　捷獵也軍獲得也小雅一月三捷傳捷勝
也　周禮若師有功鄭註功勝也　肩髆也从肉
象形俗从戶凡人負物惟肩能任故引伸之爲勝
也盤庚朕不肩好貨疏肩强之勝也　堪地突也
地之凸出者曰堪此言地高處無不勝任也故引
伸之凡勝任者皆曰堪周語下能堪其任○史記
百戰百勝註勝克也　周頌佛時仔肩傳仔肩克
也　戡刺也戡卽堪古作𢦟說文引書西伯旣𢦟
黎註𢦟克也　劉說文作鐂殺也君奭咸劉厥敵
註劉克也○周頌勝殷遏劉傳劉殺也　周禮遂
以獮田註獮殺也　斬戳也小雅斬伐四國釋文
斬暫也暫加兵卽斷也　刺君殺大夫曰刺刺直
傷也从刀朿朿亦聲公羊僖二
十八年傳刺之者何殺之也
亹亹𧀍音密**沒孟敦勖釗茂劭**音邵**勔**音泯**勉也**此釋勉之義說文勉

彊也註凡言勉者皆相迫之意自勉者自迫也勉
人者迫人也　亹自勉彊也大雅亹亹文王傳亹
亹勉也亹卽亹之俗亹从分聲亹亹卽忞忞之假
借也又勉勉我王荀子引作亹亹我王　𧀍勉也
註𧀍沒勔勉也𧀍沒郭註猶黽勉小雅黽勉從事
亦作僶俛韓詩作密勿漢書亦作密勿𧀍本作𧀍
𧀍卽密誤作密耳又轉爲勿勿祭義勿勿乎其欲
饗之也鄭註勿勿猶勉勉也　班固幽通賦盍孟
晉以迨羣兮註孟晉勉進也又轉作覆洛誥女乃
是不覆馬註覆勉也　敦怒也詆也一曰誰何也
此皆責問之意責問者勉之也曲禮敦善行而不
怠假作惇晉語守學彌惇註惇勉也　勖勉也引
書勖哉夫子史記作勉哉夫子　釗刓也訓勉引
伸之義也方言秦晉言勉曰釗　无妄先王以茂
對時通作懋舜典惟時懋哉史記作維是勉哉
劭勉也漢書成帝紀先帝劭農　方言周鄭之間

言勉曰
勫釗
鶩務昏暋强也 說文𢷋迫也註迫者近也所謂實偪處此也彊與𠲥義別彊者有力𠲥者
以力相迫也凡云勉𠲥者當用此字今則用强彊
而𠲥𠲥廢矣郭註皆自勉强文子名可强立功可
强成　邢疏鶩謂馳鶩務謂事務皆以力勉强
東京賦諠方激而遐鶩　繇趣也从力敄聲趣者
疾走也言其促疾於事也　繫辭夫易開物成務
盤庚不昏作勞註强也　玉篇敃勉也○又當訓
爲强很　鶩亂馳也漢書音義亂馳曰鶩　荀子
惛然要時務民　牧誓昏棄厥肆祀弗答　暋作
敃彊也康誥暋不畏死註暋强很
也立政其在受德暋註暋强暴也

印吾台予朕身甫余言我也朕余躬身也台朕賚畀

卜陽予也 此互釋我身之義而兼及推予之義也卬望也欲有所庶及也从匕卩引詩高山
卬止仰訓舉卬訓望今則仰行而卬廢過秦論卬
關而攻秦凡作卬作仰皆誤大雅傳卬卬盛兒引
伸之義也訓我假借也邶風卬須我友傳卬我也
郭註卬猶姎也姎女人自稱我也　吾我自稱也
左桓六年傳我張吾三軍　湯誓非台小子　堯
典予聞史記作朕聞之　躬我也皋陶謨朕言惠
三代時朕貴賤通稱故爾雅訓爲我又訓爲身爲
予秦始王二十六年定爲至尊之稱以迄於今
躳躬也象人之身从人厂聲繫辭近取諸身　甫
男子之美稱从用从父父亦聲曲禮眕於鬼神曰
某甫　余語之舒也孫炎云余舒遲之身也故余
之引伸爲我詩書用予不用余左傳用余不用予
余予古今字非謂余予本即一字也　周南言告
師氏傳言我也　我施身自謂也朕余躳又訓爲

身　左疏余卑謙之身也　躳身也或从弓士昏
禮己躬命之○台朕予互相爲訓陽亦予也郭註
引魯詩陽如之何又巴濮人自稱爲阿陽賚畀卜
則賜予之予當分釋之　卜者小雅卜爾百福箋
卜予也賚畀
予已詳上文

肅延誘薦餤晉寅藎進也羞餞迪烝進也 此分釋進之義也說
文進登也从辵閵省聲　曲禮主人肅客　鄭註肅
進也　射義執弓矢出延射　廣韻延進也　箋相
訹呼也从厶羑或从言秀或从言盾古文羑　見羊
部羑進善也詩序衡門誘僖公也箋誘進也　祭
義卿大夫有善薦於諸侯註薦進也　小雅亂是
用餤傳餤進也　晉進也日出萬物進从日从臸引易
明出地上晉徐鉉曰臸到也會意　漢書律歷志
引達於寅通作螾漢書註引書螾亮天功玉篇寅

進也　大雅王之藎臣傳藎進也　箋進獻也从
羊羊所進也洪範使羞其行孔疏引書作使進其
行周禮共其籩薦羞之實　鄭註薦羞皆進也未飲
未食曰薦既飲既食曰羞　餞送去也引詩顯父
餞之　廸詳下文道字註皋陶謨允廸厥德
劉德云廸進也　小雅烝我髦士傳烝進也

詔亮左右相導也詔相導左右助勴也亮介尙右也

左右亮也 導勴右亮義本相通故互訓以明之也䆃導引也孟子使人導之出疆　詔告也
莊子爲人父者必能詔其子註詔謂教導之也
亮明也从儿高省高明者可以佐人故訓導也　典
謨多用亮字釋文引韓詩亮彼武王毛詩作涼傳
涼佐也孟子君子不亮此假亮爲諒也　𠂇手左
相佐也會意　右手口相助也泰卦以左右民註左
右教導也　相省視也註目接物曰相故彼此交

接皆曰相其交接而扶助者則爲相詟之相鄉飲
酒相者一人教道。勷助也从力非慮聲註力去
其非也郭註勷謂贊勉疏教導即贊勉也 周禮
詔相王之大禮 史記文帝紀道民之略 商頌
賓左右商王傳左右助也 助左也大雅燮莫助
之。舜典惟時亮天功 豳風以介眉壽箋介助
也 大雅肆皇天弗尚註弗尚不佑也。書序周
公爲師召公爲保相成王爲左右亮訓爲相故左
右又爲
亮也

緝熙烈顯昭晧熲光也 此釋光之義說文光明也 緝緝也熲燥也燥者熙之本
義訓興訓光者引伸之義也大雅於緝熙 熲火
猛也引伸之爲光也業也周頌休有烈光 顯頭
明飾也引伸爲凡明之稱㬎謂衆明顯本主謂頭
明飾今顯專行而㬎廢矣日部㬎下古文以爲顯

字是顯字皆當作㬎㬎者本義顯者叚借載籍旣
皆作顯乃謂古文作㬎爲叚借矣周頌不顯成康
傳顯光也 昭日明也大雅於昭于天箋昭光也
晧日出皃註光明之皃天下惟絜白者最光明
故引伸爲凡白之稱 熲火光也註凡不言火但
言光者其引伸之義也 小雅不出于熲傳熲光也
本亦作耿立政陟丕釐
上帝之耿命疏耿光也

劼鞏堅篤堅虔膠固也 此釋固之義說文固四塞也 引周禮負固不服守天下之
要塞也註凡堅牢曰固又事之已然者曰固即故
之叚借字也 劼愼也引書汝劼毖殷獻臣廣韻
劼用力也勤也固也通作硈硈石堅也釋言硈鞏
也堅石所以爲鞏固也 鞏以韋束也引易鞏用
黃牛之革大雅無不克鞏傳鞏固也 堅土剛也
考工記不摯則不堅註堅固也 篤下文訓厚也

物厚者必牢固 敂固也引詩赤舄擊擊註擊之
言堅也緊也謂手持之固也或假爲牽字如史記
鄭襄公肉袒擊羊是也今別作慳非是莊子擊好
惡註擊亦重固之皃 虔虎行皃擊固之意也大
雅虔共爾位又釋宮椹謂之榩鄭箋引作椹謂之
虔者以其堅固也 小雅德音孔膠傳膠固也詳
釋
言

嚋孰誰也 說文𠷎何也同人卦又誰咎也 𠷎誰也 从口𠷎又聲𠷎古文疇註當作𠷎堯典嚋
咨若予采史記作誰可順
此事 論語孰能爲之大

暀暀皇皇藐藐穆穆休嘉珍褘首衣**懿鑠美也** 此釋美之義說
文羊甘也从羊大羊在六畜主給膳也美與善同
意徐鉉曰羊大則美故从大註甘者五味之一而

五味之美皆曰甘引伸之凡好皆謂之美 暀光
美也魯頌烝烝皇皇鄭箋皇皇當作暀暀少儀濟
濟皇皇鄭註皇皇讀如歸往之往是暀暀即皇皇
也 曲禮諸侯皇皇註皇皇美也 大雅藐藐昊
天箋藐藐美也 穆禾也假穆爲㣎又訓爲美也
商頌穆穆厥聲箋穆穆美也 休息止也或从广
引伸之爲美爲善爲慶也商頌何天之休 大禹
謨嘉乃丕績註嘉美也 珍寶也左文八年傳珍
之也玉篇珍美也 東京賦侯其褘而又與偉通
史記獨覩偉乎漢書偉美也 懿嫥久而美也从
壹从恣省聲周頌我求懿德
又於鑠王師傳鑠美也

諧輯協和也關關噰噰音聲和也勰燮和也 此釋和順之義
兼及於聲之和也說文咊相譍也 詥諧也堯典
克諧以孝史記作能和以孝 輯車和輯也大雅

龤之輯矣傳輯和也　協同心之和也从劦心協
同衆之和也从劦十古文从口十　周南關關鴡
鳩噰通作雝邶風雝雝鳴雁傳皆言音聲和也
勰同思之和也又作協　燮和也大雅燮伐大商
傳燮
和也

從申神加弼崇重也此釋重之義說文重厚也从壬
東聲　祭義又從而思之註從
重疊也　益稷天其申命用休史記作天其重命
用休　神天神引出萬物者也風俗通義神者申
也　加語相增加也論語又何加焉　弼輔也重
也从弜西聲引書弼成五服　大雅福祿來崇傳
崇重
也

𣪊音學悉卒泯忽滅磬空畢罄殲拔殄盡也此釋盡之義說文盡
器中空也　罄盛觵卮也註禮經牲體之跗曰𣪊
謂牲體之盡也訓盡者引伸之義也史記李斯傳
雖監門之養不𣪊於此矣　悉詳盡也左文十七
年傳將悉敝賦范註悉盡也　大雅圭璧既卒註
卒盡也　大雅靡國不泯傳泯滅也　左文五年
傳不祀忽諸註忽盡也　滅盡也小雅甯或滅之
磬器中空也引詩缾之磬矣或作窒窒空也
空窾也窾有孔穴即空虛矣小雅杼柚其空傳空
盡也　小雅畢來既升註畢盡也　罄器中盡也
殲微盡也引春秋齊人殲於遂　拔擢也漢
書攻碭三日拔之註謂土地人民而盡有之也
殄盡也引伸之爲絶也大雅邦國殄瘁傳殄盡也

苞蕪茂豐也此釋豐之義　說文苞詳釋艸書草木
蘄苞今禹貢作草木漸包苞草木叢生
也包象人褱妊於己也苞與苞經傳或通用義則
截然爲二　𣞤豐也从林奭商書庶草繁無今洪

𣞤作庶草蕃廡又廡堂下周屋在广部無亡也从
亡𣞤在亡部蕪穢也从艸無在艸部此無字在林
部各不相通有無之無與蕃𣞤之𣞤截然爲
二餘詳釋言　茂草豐盛周頌黍稷茂止

揫斂屈收戢蒐裒鳩摟聚也此釋聚之義說文冣會也　揫束也馬融廣成
頌揫斂九數之動物引詩百祿是揫今商頌作百
祿是遒傳遒聚也　斂收也論語求也爲之聚斂
吝頌屈此羣醜傳屈聚也　收捕也註手部捕
取也取之所以聚之也周頌我其收之傳收聚也
戢藏兵也引詩載戢干戈通作輯前漢郊祀志
輯萬國舜典輯五瑞史記作楫五瑞又前漢倪寬
傳統楫羣元是戢與楫揖亦通　左成十六年傳
蒐乘補卒註蒐聚也　商頌裒荊之旅傳裒聚也
通作捊謙卦裒多益寡孟氏易作捊多疏謂捊聚也
鳩聚也堯典共工方鳩僝功史記作旁聚布功又
通作逑引書旁逑孱功又曰怨匹曰逑逑仇古多
通用　摟曳也聚也孟子摟諸侯以伐諸侯註摟
牽也此曳義之引伸也或作
婁小雅式居婁驕箋婁斂也

肅齊遄速亟屢數迅疾也𧻓駿肅亟遄速也說文疾病也假
訓爲速疾也此釋迅速之義也　禮運政肅而
俗敝又召南肅肅宵征傳肅肅疾貌　楚詞反信
讒而齊怒註齊疾也　遄往來數也引易巳事遄
往　孟子王速出令或作數通作遬淮南子欲速
以遬高誘註遬疾也　亟敏疾也从人口又二天
地也大雅經始勿亟通作㥛㥛疾也　屢數也史
記臨事而屢斷通作婁前漢公孫宏傳婁舉賢良
註婁疾也　數計也速爲引伸之義互訓之爲疾
也祭義其行也趨趨以數　迅疾也論語迅雷風
烈○𧻓居之速也鄭風不𧻓故也通作簪豫卦朋

盍簪註簪速也簪𡨄之假借字又士喪禮簪衣于
裳註簪連也鐕字之假借也經典惟此二簪字簪
乃先之俗字也先訓首笄今俗行而正廢矣　武
城駿奔走大傳作逡奔走註逡速也其餘又訓爲
速速亦
疾也
壑阬阬音坑滕徵隍漮虛也此釋空虛之名說文𠀉大
虛本謂大丘大則空曠故引伸之爲空虛後作墟
而虛之本義廢矣　叡溝也从死从谷或从土大
實壙實壑鄭註壑猶阬也　阬閬也徐鍇曰俗作
坑非是註地之孔穴虛處與門同故曰閬也史記
駴阬谷邪疏阬阬者坎陷之虛也　滕水超涌也
凡水涌出之所下必虛故引伸爲虛也咸卦滕口
說也孔疏所競者口無復心實也　損卦徵忿懫
欲註徵淸也言淸虛也　隍城池也泰卦城復于

卷一　五四

隍註城下溝無水曰隍有水曰池　漮水虛也通
作康小雅酌彼康爵又作康長門賦委參以康㝗
或作荒大雅我居
圉卒荒箋荒虛也
黎庶烝多醜師旅衆也洋觀裒衆那多也說文𠖥多也多重也
从重夕夕相繹也故爲多重夕爲多重日爲疊多
與衆義同也　黎履黏也㓞古文利作履黏以黍
米也註以黎訓衆而履黏之義廢矣大雅周餘黎
民箋黎衆也　庶屋下衆也从广炗炗古文光字
徐鍇曰光亦衆盛也堯典庶績咸熙史記作衆功
皆興　大雅天生烝民傳烝衆也　醜可惡也醜
假借爲類也以儔類而引伸之卽衆之義也大雅
戎醜攸行傳醜衆也　師二千五百人爲師从帀
自𠂤四帀衆意也堯典師錫帝曰史記作衆皆言
于帝　旅軍之五百人爲旅从㫃从从从俱也小雅

我師我旅鄭註旅衆也　洋水名又叚借爲衆多
之皃魯頌萬舞洋洋　觀諦視也註宷諦之視也
穀梁傳常事曰視非常曰觀凡以我諦視物曰觀
使人得以諦視我亦曰觀猶以我見人使人見我
皆曰視一義之轉移本無二音也周頌奄觀銍艾
箋觀多也此引伸之義物多而後可觀故曰觀多
也猶灌木之爲藂木也　裒詳上文聚註　𨚗
西夷國訓於詳上小雅受福不那傳那多也
流差柬擇也說文擇柬選也　周南左右流之傳流
求也求又轉訓爲擇也　差貳也左不
相值也从左𠂹訓擇引伸之義也小雅既差我馬
傳差擇也　柬分別簡之也从束八八分別也註
凡言簡練簡擇簡少者皆叚簡
爲柬也又作揀魏志無所揀擇
戰慄震驚戁竦恐慴懼也說文懼恐也𢖶懼也从心巩聲互相訓也　戰鬬也

卷一　五五

註戰爲聖人所愼故引伸爲懼小雅戰戰兢兢傳
戰戰恐也論語使民戰栗註戰栗恐懼貌　大禹
謨夔夔齊慄傳慄戰慄也　震劈歷振物者註引
伸之凡動謂之震驚詳釋訓大雅徐方震驚箋註
震懼也方言懼驚也　商頌不戁不竦傳戁恐也
竦懼也戁敬也　竦敬也竦又作愯懼也引左傳駟
氏㦛今昭十九年傳作駟氏聳註聳懼也又昭六
年傳聳之以威前漢刑法志引作愯之以威　震
卦君子以恐懼修省　慴懼也史記一府中皆慴
伏又通懾曲禮則志不懾又通疊周頌莫不震疊
傳疊
懼也
痡瘏虺頹玄黃劬勞咎顇瘽瘉鰥戮癙癵痒疧疵
閔逐疚痗瘥痱癉瘵瘼癠病也此釋病之名也說文病加也　痡病也引

詩我僕痛矣又作鋪大雅淮夷來鋪傳鋪病也
瘏病也引詩我馬瘏矣又作屠 贊禿貌釋名以
爲病之狀也周南我馬虺隤本作瘣 積字林瘣病小
也 周南我馬元黃郭註以爲人病之通名
雅劬勞于野傳劬勞疾苦也 咎災也从人各各
者相違也大禹謨天降之咎 顉顯頓也反離騷
慶天顉而喪榮或作悴悴憂也段作瘁小雅維躬
是瘁箋瘁病也 𤸏病也前漢書文帝紀𤸏身從
事 瘉病瘳也小雅胡俾我瘉 鰥通作瘝康誥
恫瘝乃身傳瘝病也 戮鄭註辱也以恥辱爲病
左文十年傳國君不可戮也 小雅癙憂以痒傳
癙病也通作鼠又鼠思泣血箋鼠憂也 癵通作
攣史記蔡澤傳魋顏膝攣正韻手足曲病也 瘇
或作里大雅云如何里又作悝玉篇悝疾也 悸
瘍也大雅稼穡卒痒箋痒病也 疷病也小雅俾
我疷兮通作祇又俾我祇也傳祇病也 疧病也

繫傳言乎其小疵也通作訾檀弓亦非禮之訾也
註訾病也 閔弔者在門也註凡伸爲凡痛惜之
辭豳風鬻子之閔斯傳閔病也 逐通作軸衛風
碩人之軸箋軸病也 小雅憂心孔疚說文作宊
貧病也引詩煢煢在宊 今周頌作煢煢在疚 小
雅亦孔之痗傳痗病也 瘥瘉也小雅天方薦瘥
傳瘥病也 痱風病也前漢賈誼傳且病痱通作
腓小雅百卉具腓玉篇引詩百卉具痱傳痱病也
緇衣章善癉惡鄭註癉病也通作癉大雅下民
卒癉傳癉病也 瘵病也小雅無自瘵焉 瘼病
也小雅亂離瘼矣 玉藻
親瘠色容不盛註瘠病也

恙寫悝盱繇慘恤罹憂也 此釋憂之義說文𢝊愁也
註許書悳愁也愁悳也於
久部曰憂和之行也从久悳聲非和行則不得从
久矣又引詩布政憂憂於此知許所據詩惟此作
憂其他訓愁者皆作悳自假憂代悳則不得不假
優代憂而商頌乃作布政優優矣以憂爲悳愁字
也 恙憂也楚詞還及君之無恙 寫置物也註
謂去 此注彼也小雅我心寫兮箋我心所憂寫而
去矣 悝啁也一曰病也註釋詁悝憂也又曰瘇
病也蓋憂與病相因悝瘇同字耳詩悠悠我里傳
里病也是假里爲悝故郭註引詩作悠悠我悝通
作慈說文楚潁之間謂憂曰慈 盱張目也張目
企望者心有憂也小雅云何其盱又郭註引詩云
何盱兮今周南作云何吁兮傳吁憂也廣韻引
詩我歌且繇今魏風作我歌且謠箋謂歌謠以寫
我憂矣 慘毒也小雅憂心慘慘傳慘慘猶戚戚
也 恤悳也收也盤庚永敬大恤傳恤憂也又大
誥無毖于恤比部引作無毖于卹卹恤音義同
罹心憂也小雅我獨于罹古多通
用離小雅亂離瘼矣傳離憂也

倫勩音衣**卭敕勤愉庸癉勞也勞來強事謂翦篲**音彗**勤**
也 此以勤勞互訓以明其義也說文勞劇也从力熒
省焱火燒一用力者勞 勤勞也 倫輩也一曰道
也倫道脊理心必勞也 勩勞也引詩莫知我勩
左昭十三年傳引作莫知我肄傳肄勞也 小雅
亦孔之卭傳卭病也言因勞苦成疚也 勑誠也
一曰臿地曰勅勑勞也後人用勑爲敕後漢安帝
紀能敕身率下又借作飭周禮百工飭化疏飭勤
也左昭十三年傳詩君無勤 愉通作窳商子
惰民不窳註窳常也 王風尚無庸箋庸勞也
癉勞病也郭註引詩哀我癉人傳癉勞也今作哀
我憚人古文亶爲癉又通作單周頌單厥心傳單
厚也○儒行先勞而後祿註勞勤也 大雅遹追
來孝傳來勤也 孟子強爲善而已矣 淮南子
事而身弗伐註事猶勞也 謂報也註報當罪人

也盖荆與罪相當謂之報引伸凡論人論事得其實亦謂之報如論語子謂韶是也亦有借爲曰字者如左傳王謂叔父是也又有訓爲勤者以合音取近也小雅遐不謂矣箋謂勤也　蘏當作踐左文元年踐修舊好註踐勤也　箋未詳

悠傷憂思也懷惟慮願念惄思也　此釋思之義說文思容也从心囟聲言慮于心而見于容凡憂愁念慮皆謂之思也周南悠哉悠哉傳悠思也　惕憂也周南惟以不永傷傳傷思也　憂詳上文　懷念思也論語君子懷德註懷思也念也　惟凡思也太甲視遠惟明　慮謀思也太甲弗慮胡獲　願大頭也本義如此故从頁今則本義廢矣邶風願言思子傳願每也春秋傳懷私爲每懷也　念常思也引書我念爾祖　惄饑餓也一曰憂也引詩惄如調饑箋惄思也

卷一　廿八

祿祉履戩祓禧禠祐福也　此釋福之義說文福備也註備者百順之名也無所不順者之謂備　祿福也大雅受祿于天　祉福也周頌介以繁祉　履足所依也从尸服履者也从彳夊从舟象履形註引伸之訓踐如君子所履是也又引伸之訓祿詩福履綏之傳履祿也　戩滅也滅者盡也兼美惡言之也與福連文則可訓福矣小雅俾爾戩穀傳戩福也　祓除惡祭也言除惡而致福也左襄二十五年傳祝祓社通作茀郭詩引詩祓祿康矣今大雅作茀祿爾康矣又通作弗大雅以弗無子箋弗祓也　禧禮吉也謂行禮獲吉也通作釐釐家福也賈誼傳上方受釐宣室　如淳曰釐福也又通作熙前漢禮樂志熙事備成　禠福也東京賦祈禠禳災　祜福也小雅受天之祜

禋祀祠蒸嘗禴祭也　此釋祭祀之義說文祭祀也从示以手持肉　禋絜祀也舜典禋于六宗　祀祭無已也或从異从已而釋爲無已此如治曰亂徂曰存終則有始之義也洪範三曰祀　祠蒸嘗禴釋天又周禮以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以蒸冬享先王註四時之祭名也

儼恪祗翼謹恭欽寅熯敬也　此釋敬之義說文敬肅也　儼昂頭也注昂當是卬卬者望欲有所庶及也陳風碩大且儼傳儼矜莊貌古借嚴爲之前漢匡衡傳正躬嚴恪　恪作愙敬也商頌執事有恪　祗敬也金縢罔不祗畏史記作罔不敬畏　翼䎝也䎝翼也註轉註也

卷一　廿九

翼必兩相輔故引伸爲輔翼凡敬者必如兩翼之整齊故又訓敬也小雅有嚴有翼　謹通作禋大雅克禋克祀傳禋敬也　恭肅也孔疏在貌爲恭在心爲敬商頌溫恭朝夕通作共大雅虔共爾位箋共古之恭字　欽欠貌註凡气不足而後欠引伸之欿然如不足也經言欽者皆謹恪之意虞書言欽哉周書言敬哉是欽卽敬也故堯典欽若昊天史記作敬若昊天　寅作𡨝敬惕也舜典夙夜惟寅史記作夙夜惟敬　熯乾貌从火漢省聲引詩我孔熯矣訓敬謂熯卽戁之假借字也

朝旦夙晨晙早也　此釋早之義說文早晨也从日在甲上坤卦由辨之不早辨也　[illegible]朝旦也鄘風崇朝其雨　旦明也从日見一上一地也邶風旭日始旦　夙早敬也从丮持事雖夕不休俗作夙謁大雅載震載夙賈云夙早也　晨早昧爽也从臼辰辰時也辰亦聲小雅夜鄉晨傳晨

明也暖明也

頦竢音士皆音剃戾底音止止徯待也此釋待之義說文徲竢也頦通作須須頤下毛也引伸爲凡下垂之偁今借須爲需別製鬚髯字左成十二年傳寡君須矣註須待也竢待也賈誼傳竢罪長沙通作俟祭義八十不俟朝穀梁傳俟待也皆戾底俱訓爲止詳見下徯待也仲虺之誥徯予后朱註徯待也

嚌音聿幾𢦏殆危也此釋危之義說文危在高而懼也从产自卪止之嚌危也幾微也殆也从丝从戍戍兵守也丝而兵守者危也左宣十二年傳利人之幾𢦏天火曰𢦏註引伸爲凡害之稱祭義𢦏及其親䏾危也引伸之凡將然之詈小雅無小人殆

卷一　卅

蟣汔也此釋汔之義說文汔水涸也註水涸爲將盡之時故引伸之曰危曰幾也蟣幾也訖事之樂也通作幾左襄二十八年傳楚不幾十年孔疏幾近也大雅汔可小康箋汔幾也蟣郭音剴䜣一曰摩也郭註謂相摩近與經傳互相爲訓也

治肆古故也肆故今也此以故今反覆相訓也郭註肆既爲故又爲今今亦爲故故亦爲今此義相反而兼相通者說文故使爲之也今是時也从亼从フフ古文及益稷在治忽史記作來始滑漢律歷志作七始詠隸極陳也如小雅或肆或將是也又肆力也疾也皆極陳之義之引伸也或以肆爲遂或以肆爲鬄或以肆爲肄皆假借也若以肄爲故爲今語詈也梓材肆徂厥敬勞註肆故也邶風逝不古處傳古故也大雅肆皇天弗尚箋肆故今也

惇亶祜篤掔仍肶埤竺音篤腹厚也此釋厚之義說文㫗厚也𠩺山陵之厚也今厚行而㫗廢矣𢡍厚也从心𦎧聲舜典惇德允元史記作厚德允元今多作敦厚如繫傳安士敦乎仁鄭註敦厚也此假借非本字也亶周語云厚也通作單小雅俾爾單厚傳單厚也小雅受天之祜疏祜福厚也篤㫗也篤馬行頓遲也註古假借以篤爲笃竺篤行而笃竺廢凡經傳篤字固厚二訓足包之論語君子篤於親註篤厚也掔上文訓爲固郭註掔然牢固之意又訓爲厚是以固爲厚也前漢王莽傳吉瑞累仍註仍重也重之即厚也膍牛百葉也或从比註謂之百葉者胃薄如葉碎切之故云百葉未切爲膍胵既切則謂之脾析謂之百葉也胃而言脾脾胃連言故也肶膍實一字小雅福祿膍之傳膍厚也引伸叚借之義也又作毗小雅天子是毗傳毗厚

卷一　卅一

也毗卽魮字肶亦作脾埤增也邶風政事一埤益我傳埤厚也竺厚也从二竹聲楚詞帝何竺之通作篤或作竺腹厚也小雅出入腹我

載謨食詐僞也此釋僞之義說文𢡗詐也郭註載者言而不信謨者謀而不忠南唐黨與傳越人謨信湯誓朕不食言詐欺也左宣十五年傳爾無我詐古爲僞譌皆通用如堯典南譌史記作南爲漢書作南僞鄭云月令毋或作爲淫巧今月令作爲作詐僞葢因有所作爲遂去詐僞義相通也則載謨當訓作爲之爲食詐爲虛僞之僞也舜典有能奮庸熙帝之載鄭曰載行也行卽爲也謂能興起以廣堯之所爲也後漢順帝紀舉有謀謨任將帥註有謀者方能有爲也則載謨二字似當訓爲也

話猷載行訛言也說文直言曰言論難曰語从口辛聲 大雅慎爾出話說文作𧪡引詩告之話言 左文六年傳引作著之話言 君陳嘉謀嘉猷 載椉也註椉者覆也上覆之則下載之故其義相成引申之謂所載之物曰載如小雅載輸爾載是也又爲凡載物之稱如小雅載沈載浮是也有叚借爲始者孟子自葛載註載始也有叚借爲事者大雅上天之載傳載事也有叚借爲滿者大雅厥聲載路註載滿也有叚借爲語詞者鄘風載馳載驅傳載辭也又假借爲言者左襄九年傳士莊子爲載書鄭註載盟辭也 論語先行其言而後從之是言者卽所行也故行訓爲言也 譌譌言也引詩民之譌言今作訛說文無訛字

遘逢遇也遘逢遇遻也遘逢遇遻見也此分釋遇遻見輾轉相訓也說文遘逢也不期而會也遻相遇驚也莊子遻者遻物而不慴見視也 遘遇也序卦遘遇也 逢遇也从辵峯省聲左宣三年傳莫能逢之註逢遇也。金縢遘厲虐疾 邶風逢彼之怒 王風遇人之不淑兮。遘通作覯 豳風我覯之子傳覯見也 論語遇丈人以杖荷蓧 楚詞重華不可遻兮通作迕後漢陳蕃傳王甫時出與蕃相迕又與遌遻迕通

顯昭覿釗覿見也監瞻臨涖覞相視也此釋見視之義說文見詳上視瞻也 中庸莫顯乎微註顯猶見也 大雅於昭于天傳昭見也 覿諸侯秋朝曰覲勞王事也舜典日覲四岳羣牧史記作日見四嶽諸牧郭註引逸書釗我周王孟子引作紹我周王趙註以爲願見周王今武城作昭我周王此叚釗爲昭也 儥見也卽今之覿字經傳作覿覿行而儥廢矣論語私覿愉愉如也荀子私覿私見也。監臨也从臥𥃨省聲周頌日監在茲箋監視也又作𥃨視也 瞻臨視也魯頌魯邦所詹風俗通義引作魯邦所瞻通作覘檀弓我喪也斯覘註覘視也 𥃨監臨也从臥品聲大雅上帝臨女鄭註臨視也 周禮涖玉鬯鄭註涖臨也 覞諸侯三年大相聘曰覞周禮殷覞曰視 左隱十一年傳相時而動鄭註相占視也

𦋹訩溢盈也此釋盈之義說文盈滿器也从皿夃市買多得也 𦋹蹋𦋹也齊風曷又𦋹止箋𦋹盈也 訩訟也或省訩或作詾小旻箋訓訩盈庭又作兇左僖二十八年傳曹人兇懼註兇兇衆多之聲也 溢器滿也孝經滿而不溢鄭云溢盈溢之言也

孔魄哉延虛無之言閒也下文閒代也此言閒隙也謂閒隙也說文閒隙也註隙者壁際也引申之凡有兩邊有中者皆謂之隙隙謂之閒 孔通也从乚子小雅如酌孔取箋孔取謂度其所勝多少凡器之孔其量大小不同 魄陰神也釋名魄月始生魄然也 哉言之閒也徐鍇曰春秋左傳曰遠哉遙遙是哉爲閒隔之詞也 左隱元年隧而相見註隧若今延道 老子是謂虛牝 无奇字無也通於元者虛无道也註虛无之道上通无气寂寞也玉篇无虛无也周子無極而太極 周頌惟暮之春箋周之季春於夏爲孟春也 周頌薄言追之邵註謂詞之閒也

瘞音亦幽隱匿蔽竄微也此釋微之義說文微隱行也从彳敚聲引左傳其徒微之郭註謂逃藏 瘞詳釋天周禮伏瘞亦如之 幽隱也从山丝丝亦聲困卦入於幽谷 乾卦龍德而隱者也註隱藏也 匿亡也盤庚不匿厥指舍人云匿藏之微也 蔽小艸也月令無有掩蔽疏

㣲者覆障使微也　𡨦匿也左定
四年傳而君又竄之註竄匿也
訖㣲𡚱懷安按替戾底底音指**尼定曷遏止也**此釋止之義說
文止下基也象艸木有址故以止為足　訖止也
穀梁僖九年傳毋訖糴鄭註訖猶止也　坎卦係
用徽纆楊子徽以糾纆以徽為止也　𡚱安也从
爪女𡚱與安同意下文訓坐坐者止也小雅以安
以侑傳安安坐也　王風懷哉懷哉箋懷安也
益稷安汝止　𢸦下也大雅以按徂旅孟子引作
以遏徂莒高誘註按止也　替小雅勿替引之詳
釋言　康誥未戾厥心王註戾定也　底山尻也
一曰下也註山當作止字之誤也字从广故曰止
尻下文厎訓柔石引伸之訓致也至也俗本多亂
之晉語戾久將底註底止也　厎柔石也或从石
小雅伊于胡厎箋厎止也通作祇小雅俾我祇也

箋祇安也　孟子行或尼之今本作止或尼之
小雅亂庶有定　商頌則莫我敢曷漢書引作則
莫我敢遏　𧬄微止也湯誓夏王率
遏眾力史記引作夏王率止眾力
豫射音亦**厭也**說文猒飽也从甘肰或从𠮾今各書皆
假厭為猒足猒惛字厭笮也合也與壓
義尚近於猒飽也義則遠故以厭為猒而猒足猒
惛失其正字厭之本義罕知矣　雜卦豫怠也
䠶弓弩發於身而中於遠也篆文䠶詩禮以射為
猒斁之斁如文選註引韓詩在此無射今周頌作
在此無斁
傳斁厭也
烈績業也績勳功也郭註業謂功業功謂功勞說文
功以勞定國也叚作公小雅以
奏膚功　盤庚其克從先王之烈鄭註烈業也
舜典三載考績註績業也　堯典庶績咸熙史記

作眾功皆與　𢇛能成王功
也古文从員周禮王功曰勳
功績質登平明考就成也此釋成之義說文戚就也
从戊丁聲　荀子百姓之
力待之而後功鄭註功成也　穀梁成五年傳伯
尊其無績乎註績成也　質以物相贅从貝所闕
曲禮疑事毋質鄭註質成也　孟子五穀不登註
登成孰也又大雅登是南邦傳登成也　𢍏語平
舒也从亏八八分也春秋宣十五年宋人及楚人
平穀梁傳平成也　史記日月所成故明也　春
秋隱五年考仲子之宮穀梁傳考成也　𡰥就高
也从京尤尤異于凡也史記楚世家就章華臺鄭
註就
成也
梏梗較音覺**頲庭道直也**此釋直之義說文直正見也从十目乚古文𣅀左傳正直

為正正曲為直其引申之義也左傳古之遺直
緇衣引詩有梏德行今大雅作有覺德行傳覺直
也又通作鵠　梗詳釋木引伸為凡柯莖㮣刺之
稱通作鯁後漢殷頌傳至今為鯁註鯁直也　孝
經疏較猶梗概也大射註鵠之言較較直也　𩒨
狹頭頲也註假借為挺直之挺廣韻頲直也通作
挺左襄五年傳引詩周道挺挺又作脡曲禮鮮魚
曰脡祭註脡直也或作梃梃亦直也　小雅既庭
且碩註庭直也　孟
子不直則道不見
密康靜也靜與密俱詳上文　大雅不康禋祀
豫寍綏康柔安也此釋安之義說文宓靜也　太甲無時豫怠註豫安也　寍安也从
宀心在皿上丂部寧願𥁕也用部甯所願也寍為
安寍正字今丂部字行而寍廢矣乾卦萬國咸寍

註盜安也 綏車中把也徐鍇曰禮升車必正立
執綏所以安也當从爪安省周頌綏萬邦傳綏安
也 西伯戡黎不有康食史記作不有安食 柔
木曲直也註凡木曲者可直直者可曲曰柔引伸
爲凡耎弱撫安之稱舜
曲柔遠能邇傳柔安也

平均夷弟易也 說文易蜥易蝘蜓守宮也象形祕書
說日月爲易象陰陽也一曰从勿註
假借而爲難易之易又易有簡易變易不易三義
餘皆从此而引伸之也郭註謂易直 小雅不平
爲何 均平偏也小雅大夫不均鄭云均平也
徒行平易也今則夷行而徒廢矣周頌降福孔夷
大雅豈弟君子表記引詩而釋之
弟以說安之毛傳作易以說安之

矢弛也弛易也 大雅矢其文德孔子閒居引作弛其
文德 樂記庶民弛政移易之易也

卷一 美

坊記君子弛其親之過易去之易也小雅我心易
也釋文引韓詩作我心施也和易之易也義皆貫
通
也

希寡鮮罕也鮮寡也 說文罕网也罕爲小网經傳假
爲尟字訓少也五經文字經典
相承隷省作罕論語子罕言寡少也从宀頒二分
賦也宀分故爲少義相通也 孟子人之所以異
於禽獸者幾希註幾希少也 繫辭吉
人之辭寡 論語民鮮久矣註鮮少也

酬酢侑報也 說文報當作人也从卒艮艮服罪也註
報白報復引伸之義也鄭註謂通相報
答不至於飲酒 醻主人進客也从酉𠷎聲或从
州酬醶也廣韻主答客曰酬客報主曰酢小雅酌
言酬之又酌言酢之傳酢報也醻道
飲也 小雅以妥以侑傳侑勸也

毗劉暴音剝**樂也覭髳**音蒙**茀離也** 此釋草木疏密之異
名 毗本義毗爲人
臍假爲廢也明也郭註謂樹木葉缺落蔭疏邪疏
木枝葉稀疏不均者爲暴樂大雅捋采其劉傳劉
爆爍而希也 覭小見也引爾雅覭髳茀離郭註
謂草木之叢茸翳薈也茀離卽彌離彌離猶蒙茏
耳

蠱諂貳疑也 說文疑惑也从子止匕矢聲若釋言疑
戾也是匕部𠤕定也之𠤕非訓惑之疑
也 郭註蠱惑有貳心者皆疑也左傳曰天命不
諂 蠱腹中蠱也左哀二十六年傳大尹蠱惑其
君 左昭二十六年傳天道不諂
大雅無貳爾心箋謂無有疑心也

楨翰儀榦也 說文榦築牆耑木也徐鉉曰今別作幹
非是左襄三十年傳禮國之榦也 楨

卷一 毛

剛木也費誓峙乃楨榦 翰詳釋鳥大雅維周之
翰傳翰榦也段借字 儀說文作𩔈榦也註人儀
表曰榦木所立表亦爲幹史
記項羽本紀檥其船以待

弼棐輔比俌也 說文俌輔也郭註俌猶輔也今輔行
而俌廢矣尙書大傳古者天子有四
輔臣前曰疑右曰丞左曰輔後曰弼 弼輔也益
稷弼成五服通作佛周頌佛時仔肩箋佛輔也
棐輔也洛誥公功棐迪篤 輔人頰車也左僖五
年傳輔車相依 比密也二人爲从反从爲比比
卦比
輔也

疆界邊衛圉垂也 說文㽘遠邊也郭註疆場境界邊
旁營衛守圉皆在外垂也 畺界
也从畕三其界畫也或从疆小雅我疆我理傳疆
畫經界也 畍竟也註樂曲盡爲竟引申爲凡邊

竟之偁界之言介也介者畫也畫者介也𤰞田四
界聿所以畫之介界古今字孟子必先正其疆界
譪行垂崖也玉藻其在邊邑　衞宿衞也从章
币行行列衞也徐鍇曰韋周圍也會意史記五帝
紀黃帝始制營衞　圉囹圄所以拘罪人从㚔口
一曰圉垂也一曰圉人掌馬者左隱十一年傳聊
以固吾圉也舍
人云圉邊垂也
昌敵彊應丁當也說文當田相値也　𠮵美言也从
日曰大禹謨禹拜昌言傳昌當也
左桓八年傳不當王非敵也　彊詳釋言史記
商鞅傳自勝謂之彊註好與相當也　㒃匈也从
肉雁聲註勹部匈膺也膺訓爲當蓋當事以膺任
事以肩也周頌我應受之傳應當也　大雅甯丁
我躬傳
丁當也

浡肩搖動蠢迪俶厲作也說文𠃍起也　左莊十一
年傳其興焉浡也郭註浡
然興作貌　盤庚朕不肩好貨傳肩任也任卽作
矣　䍃動也月令以搖養气　樂記動之以四時
鄉飲酒禮春之爲言蠢也言萬物皆動作也　大
太甲啟迪後人註謂開導開導之卽興作矣
雅有俶其成傳俶作也　厲旱石也从一蠆省聲
或不省註早石者剛於柔石者也禹貢厲砥砮丹
是也引伸之爲作也穀梁隱五年傳始厲樂矣鄭
註厲作也又引伸之爲危也烈也俗以義異異其
形凡砥厲字作礪勸勉字作勵惟嚴厲字作厲而
古引伸假借之法隱矣凡經傳中有訓爲惡爲病
爲鬼者謂厲卽癘之假借也訓爲遮列者謂厲卽
迾之假借也周禮之厲禁是也有訓爲涉水者謂
厲卽濿之假借如詩深則厲是也有訓爲帶之垂
者如垂帶而厲傳謂厲卽烈之假借也烈餘也

茲斯咨呰已此也說文𣥂止也从止匕匕相比次也
徐鍇曰匕近也近在此也　兹黑
也从二玄湯誓夏德若茲　檀弓情在於斯註斯
此也　咨與茲同　呰苛也呰又與咨同郭註呰
已皆方俗異語　已者皐陶謨邇
可遠在茲史記作近可遠在己
嗟咨𨂜也說文𧬈咨也一曰痛惜也又𡁠嗟也註古
言𧬈嗞今人作嗟咨非也楊子哭泣之𨂜
咨廣韻𨂜長嘆也通作嗟　詩序言之不足
故嗟歎之　堯典咨四嶽史記作嗟四嶽
閑狎串貫習也說文習數飛也引易朋友講習　閑
闌也大畜日閑輿衞鄭註以爲日習
車徒　㹤犬可習也註引伸爲凡相習之偁古假
甲爲之衞風能不我甲傳甲狎也此言假借也左
襄四年傳民狎於野註狎習也　大雅串夷載路
傳串習也　　　　　　　　　左昭二十六年傳

貫瀆鬼神或作串大雅串夷載
路又釋文作慣并作遺義俱通
曩塵佇淹留久也此釋久之義說文久从後灸之象
人兩脛後有距也　杜註曩對今
而言故爲久也　孫炎云久則生塵　㑊久立也
邶風佇立以泣　𣶒水名又爲瀆也滯也敗也久
留也左成二年傳無令輿師淹於君地註淹久也
通作奄周頌奄觀銍艾箋奄久也　畱止也大雅
不留不處箋謂
不久處于是也
逮及暨與也說文與黨與也从舁与　逮及詳釋言
旅卦上逮也　左宣七年傳與謀曰及
堯典汝羲暨和說文作
臮衆與詞也引書臮咎繇
𩰟假格陟躋登陞也𠔉十合也从斗象形律麻志合
龠爲合十合爲升十升爲斗十

斗爲斛經傳登多作升今俗所用又作陞陞者升之俗字升者登之叚借陞卽升也此釋其義也六書統驚乘馬登山也　商頌殿假無言　呂刑庶有格命疏謂登壽考者　陞登也古文㑴舜典女陟帝位史記作女登帝位　䠣登出左文二年傳躋僖公公羊傳躋者升也或作隮鄘風朝隮于西傳隮升也又通作齊樂記地气上齊鄭註齊讀爲躋升也　登上車也从癶豆象登車形左文八年八晉侯將登箕鄭父先都公羊傳登者何升也

揮盡歇涸竭也 說文作𥁞盡也註渴竭古今字古水竭字多用渴今則用渴爲𣽆字矣禮運五行運迭相竭也言五行運轉盡而復始故又訓盡也　周禮清其灰而盡之而揮之㨖奮也註謂奮訊振去之也左僖二十六年傳旣而揮之盡通作澌澌澌也或从系月令毋竭川澤毋漉陂池釋文漉竭也　老子神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭　涸渴也註渴盡也故釋詁涸渴也俗本作竭孟子其涸也

挋 音振 **拭刷清也** 說文漬服也激水之皃註服者明也激而後明故云激水之皃引伸之凡潔曰清凡人潔之亦曰清同𤄊郭註振訊抆拭掃刷皆所以爲潔清　𢬵給也一曰約也註給者相足也引士喪禮乃沐櫛挋用巾註挋清也楚詞新浴者必挋衣亦作振　拭卽攜飾也拭物者必以巾从巾去其塵聘禮賈人北面坐拭圭註拭清也　刷卽㕞㕞飾也飾㕞也凡物去其塵垢卽所以增其光采故㕞爲飾之本義而一切踵事增華亦謂之飾則其引伸之義也周禮秋刷註刷清也

鴻昏於顯閒代也 說文代更也　鴻鴻鵠也孔疏鴻雁秋來春去時相代也故訓代　昏

卷一　卌

日冥也註冥者窈也窈者深遠也夫陽往陰來日入三商爲昏引伸爲凡闇之稱邢疏昏來則明往是以昏代明故亦訓代　孟子引逸書女其于予治于於通用也言代予治之也　左昭十三年傳再會而盟以顯昭明謂更著其明也

周語新不閒舊韋昭註閒代也

饁饟 音餉 **饋也** 說文饋餉也周禮凡王之饋　饁餉田也引詩饁彼南畝傳饁饋也　饟周人謂餉曰饟通作穰周頌其穰伊黍又通作攘小雅攘其左右箋攘當爲饟饁饟饋也

遷運徙也 徙說文作𨑢迻也或从彳彳者行也乍行乍止而竟止則移其所矣䙴遷移也　䙴登也从辵䙴聲小雅遷于喬木箋遷徙也　運迻徙也後漢百官志尉曹主卒徒轉運事簡文云運徙也

秉拱執也 說文執捕辠人也捕取也引伸之爲凡持守之偁　秉禾束也从又持禾註經傳假秉爲柄字邶風右手秉翟秉亦執也　拱斂手也孟子拱把之桐梓通作共商頌受小共大共箋共執也

廞熙興也 說文興起也从舁同　廞陳輿服于庭也註周禮故書廞爲淫鄭云淫讀爲廞廞陳也許同先鄭釋詁廞興也後鄭注周禮笙師廞其樂器廞興也說同爾雅　堯典庶績咸熙史記作眾功皆興

衛蹶假嘉也 上文訓善此又伸其義也說文嘉美也經有借假爲嘉者亦有借賀爲嘉者　衛通作偉莊子偉哉造物釋言偉美也　唐風良蹶蹶註蹶美也　周頌假以溢我傳假嘉也說文

卷一　卌一

引作誐以溢我誐亦嘉善也又大
雅假樂君子中庸引作嘉樂君子
廢稅赦舍也說文舍市居曰舍从亼中口屮象屋也
口象築也註此市字非買賣所之謂賓
客所之也舍可止引伸之爲凡止之稱　廢屋頓
也註頓之言鈍謂屋鈍置無居之者也引伸之凡
鈍置皆曰廢公羊傳去其有聲者廢其無聲者鄭
註廢置也謂廢畱不去也又左文二年傳廢六關
是也　史記李斯傳我未知所稅駕通作說衛風
說于農郊傳說舍也　𧶠置也或从亦周禮三赦
之法鄭註赦舍也或作舍
前漢朱博傳常刑不舍
棲遲憩休苦𠭥音蒯齂音戲呬音戲息也說文息喘也从心
自自下聲樂記息
猶休止也　𣞿古作西今以爲棲遲之棲譯徐行
也引詩行道遲遲或从尸郭註棲遲遊息也　召

卷一　四十

南召伯所憩說文作𢜭息也徐鉉曰今別作憩非
是大雅訖可小愒傳愒息也　荀子君子息焉小
人休焉是休即息也　苦詳釋艸郭註苦勞者宜
止息　瞶或从𠭥徐鉉曰當从蔽省見蔽註說文
無𠭥字爾雅𠭥息也廣韻𠭥太息也與喟通禮運
喟然而嘆𡃤太息也　齂臥息也　呬東夷謂息
爲呬引詩昆夷呬矣呬毛詩作駾𨚍風伊余來塈
傳塈息也塈即呬之叚借也方言東齊呼息曰呬
供峙共具也說文𠔏共置也備也淮南子十八年而
有六年之備　𤰈設也一曰供給左僖
四年傳敢不供給或作共　𢓶待也註謂儲物以
待用也經或作峙費誓峙乃糗糧又或作庤周頌
庤乃錢鎛傳庤具也　𢍃同也从廿廿左僖
四年傳共其資糧屝屨共即供之假借字
憮音武憐惠愛也說文𢟪惠也从心先聲𢟪行皃也从
夂𢟪聲今假愛爲𢟪愛行而𢟪廢矣

𢜞憮憮也徐鍇曰憮愛之也　趙策云竊愛憐
之　悳仁也从心直古文惠从卉周頌惠我無疆
箋惠
愛也
娠蠢震戁妯音抽騷感訛蹶動也說文𣃔作也　娠女
妊身動也引左傳后
緡方娠方娠者方身動去産不遠也其字亦叚震
爲之如左傳邑姜方震太叔是也　蠢上文訓爲
作又訓爲動義相通也　序卦震動也　商頌不
戁不竦傳戁恐也蓋恐則心動也　妯動也小雅
憂心且妯　大雅徐方驛騷傳騷動也　感動人
心也召南無感我帨兮傳感動也　小雅或寢或
訛傳訛動也本作吪王風尙寐無吪傳吪動也
蹶僵也一曰跳也大雅文王蹶厥生傳蹶動也
覆察副審也說文𡩟悉也知寀諦也从宀采篆作審
中庸審問之　覆覂也一曰盍也覆有

卷一　四十

反覆之義反覆者詳審也孫子必覆索之　論
語必察焉　前漢功臣表副在有司註副察也
契滅殄絕也說文絜絲斷也从糸刀卩　封禪文契
三神之歡說文作㓞刻也唐韻引爾雅
亦作栔郭註今江東呼刻斷物爲契斷古經作契
假借字也　小雅甯或滅之傳滅盡也　盆稷用
殄厥世傳
殄絕也
郡臻仍迺侯乃也說文𠄎曳詞之難也象气之出難
公羊傳乃者何難也乃然而汝若
一語之轉故乃又訓汝也籀文𠄎隸作乃乃或作
迺大雅迺左迺右　郡通作窘小雅又窘陰雨箋
窘仍也　京房易水臻至註臻仍也　論語仍舊
貫後鄭書仍爲乃先鄭乃讀爲仍仍乃二字古相
通也　𠧪驚聲也又作發語詞今多改
爲乃大雅迺立應門　小雅侯栗侯梅

迪繇訓道也 說文䌛所行道也引爾雅一達謂之道䌛道也註道兼道路引導二訓益稷
迪朕德史記作道吾德　小雅秩秩大猷漢書註引作秩秩大繇　周頌四方其訓之傳訓道也
僉咸胥皆也 說文㑒俱詞也　僉皆也从亼从吅从从典僉曰於繇哉史記作皆曰繇可　咸
皆也悉也从口戌戌悉也士冠禮咸加爾服　𩰫醢也註引伸假借爲相與之義引小雅君子樂
胥傳胥皆也又訓相詳下文盤庚不能胥匡以生方言東齊言皆曰胥
育孟耆艾正伯長也 此釋相長之義　邶風既生既育或作冑舜典教冑子馬云冑
長也　孟長也康誥王若曰孟侯　耆老也从老省旨聲曲禮六十曰耆　方言凡尊老謂之艾人
大雅其正不獲鄭註正長也　伯長也引周禮九命作伯諸侯之長也王制州有伯鄭註伯長也

卷一　卅四

艾歷也 說文歷過也傳也　周頌朕未有艾孔疏以艾爲歷也
歷秭算數也 說文數計也　堯典歷象日月星辰史記作數法日月星辰　秭五稷爲秭周
頌萬億及秭　算數也論語何足算也註算數也又與選義通盤庚世選爾勞後漢書註引詩威儀
棣棣不可算也
歷傳也 說文傳相也鄭云傳近也楚詞歷太皞以右轉兮
艾歷覛音脈**胥相也** 上文相視也此又伸其義也　邢疏艾相視也　郊特牲歷其卒五
說文覛衺視也郭註覛謂相視也覛與脈通用古詩脈脈不得語今文選譌作脈非也周語順時
覛土註覛視也　大雅聿來胥宇傳胥相也

乂亂靖神弗淈音骨**治也** 說文𣳚水名今借爲治亂之治　乂芟艸也从丿乀相交
堯典有能俾乂史記作有能使治者論語予有亂臣十人　周頌曰靖四方箋靖治也　弗撟也从
丿乀从韋省弗通作茀大雅茀厥豐草註茀治也又通拂曲禮進几杖者拂之言整治之也　淈濁
也一曰滒泥一曰水出貌註今人汨亂字當作此某氏注爾雅引詩淈此羣醜通作汨　汩治水也書
序帝作汨作汨治也
頤艾育養也 說文養供養也　頤顄也象形序卦頤養也　小雅福祿艾之通作乂益稷萬
邦作乂鄭註乂養也　育養子使作善也从𠫓肉聲引書教育子周頌帝命率育通作鬻豳風鬻子
之閔斯省作粥夏小正粥也者養也

卷一　卅五

汱渾隕墜也 上文墜落也此又廣其義也　說文汱淅瀰也註汱之則沙礫去故曰墜也廣
韻汱伏水也　渾溷流聲一曰洿下也註一曰窊下也　隕落也已詳上文郭註皆水落貌
際接翜捷也 上文捷訓爲勝此又訓爲接也郭註謂相接續也　說文際壁會也註兩牆相
合之縫也引伸之凡兩合皆曰際泰卦天地際也言理之循環甚速也　䢂交也曾子問接祭而已
矣註接速也謂速而祭之　翜捷也飛之疾也一曰倢也註翜捷皆謂敏疾敏疾則際無痕義相成
也
毖神溢慎也 慎詳上文　說文毖慎也引書無毖于卹大雅爲謀爲毖傳毖慎也　金石文
字記神古碑多作𥘨下从旦卽禮所以交於神明之義有慎意也　周頌假以溢我傳溢慎也

鬱陶繇喜也說文喜樂也从壴口　孟子鬱陶思君檀弓人喜則思陶陶斯詠詠斯猶猶即繇當作搖

馘穧穫也說文獲獵所獲也邵氏云俘獲之獲收穫之穫俱通作獲此合而釋之也　聝軍戰斷耳也引左傳以爲俘聝从耳或聲或从首郭註獲賊耳爲馘魯頌在泮獻馘箋馘所格者之左耳穧穫刈也小雅此有不斂穧郭註穫禾爲穧

阻艱難也說文難鳥也或作鸛今借爲難易之難　阻險也秦風道阻且長　士喪禮無有後艱說文作𡎞土難治也籀文作囏註引伸之凡難理皆曰艱从喜者謂有喜悅之心而後不畏其艱而後無不治也

卷一　四十六

剡㓠利也說文利銛也刀和然後利从刀和省引易利者易之和也　剡說文作剡銳利也繫辭剡木爲矢高誘註剡利也　㓠說文作𠜾刀劒刃也籀文作㓠通作略周頌有略其耜傳略利也㓠古字𠜾今字𠜾正字略叚借字

允任壬佞也說文佞巧讇高材也从女信省徐鉉曰女人之信近於佞也　上文允訓爲信又訓爲佞反覆相訓也逸周書展允於信郭註允信者佞人以信　舜典而難任人史記作遠佞人皋陶謨何畏乎巧言令色孔壬史記作何畏乎巧言善色佞人

俾拼抨使也俾拼抨使從也說文俾伶也又訓從引伸之義也伶與令通從隨行也上文訓自引伸之義也又訓逐如齊風並驅從兩肩兮是也又訓順如春秋從祀先公是也又引伸爲主從爲從橫爲操從亦叚縱爲之使與從義相通也　俾益也一曰俾門侍人註俾埤朇裨音義皆同今裨行而埤朇俾皆廢矣經傳之俾皆訓使也益義之引伸又引伸之爲從也職也堯典有能俾乂史記作有能使治者　拼通作絣班固云將絣萬物項岱註絣使也又通作荓大雅荓云不逮註荓使也　抨彈也廣雅彈拼也楊子抨雄鳩以作媒通作伻洛誥伻來以圖　武城罔不率俾　拼省作并幷相從也

儴仍因也說文因就也引史記就之如日　儴或作襄皋陶謨思日贊贊襄哉馬云襄因也釋言襄除也凡云攘地攘夷狄皆襄之叚借也又襄駕也此驤之叚借也又有訓反訓上訓舉者若用爲輔佐字古義未嘗有此仍因也引顧命仍几

卷一　四十七

董督正也說文正是也从一一以止徐鍇曰守一以止也　大禹謨董之用威　督察視也左僖十二年傳謂督不忘

享孝也郭註享祀孝道論語致孝乎鬼神　說文亯獻也从高省曰象孰物形引孝經祭則鬼亯之

珍享獻也說文獻宗廟犬名羹獻　又文選註獻珍物曰珍獻食物曰享

縱縮亂也說文𤔔治也幺子相亂受治之也一曰理也亂不治也从乙𤔔乙治之也二字音義皆同　郭註縱放掣縮太甲縱敗禮縮詳釋器楚語縮於財用則匱

探篡俘取也說文取捕取也从又耳　探遠取之也繫辭探賾索隱鉤深而奪取曰篡从厶算

聲前漢書與壯士往簒之俘軍所獲也書序
俘厥寶玉通作捊捊引取也謙卦捊多益寡
徂在存也說文拵恤問也从子在省註恤恖也收也
故爾雅在存也在存察也郭註以徂爲存
猶以亂爲治反覆旁通之義 徂通作且鄭風匪
我思且箋猶匪我思存 杜存也从土才聲古訓
爲存問今義但訓爲存
亡之存論語父母在
在存省士察也說文𡨄覆審也徐鉉曰祭祀必天質
明明察也故从祭 舜典在璿璣玉
衡註在察也 禮運處其所存註存察也 禮器
禮不可不省也註省察也 士事也數始于一終
于十从一十引孔子曰推十合一爲士韻會玉篇
皆作推一合十鉉本廣韻作推十合一數始一終
十學者由博返約故云推十合一博學審問愼思
明辨篤行惟以求其至是也若一以貫之則聖人

卷一 哭

之極致矣舜典女作士註士主察獄訟
也通作仕小雅弗問弗仕箋仕察也
烈枿餘也說文餘饒也 詩序宣王承厲王之烈箋
烈餘也通作刿左都賦秦餘徙刿廣雅刿
餘也 枿作櫱伐木餘也或作𣞤漢書註引詩苞
有三枿今商頌作苞有三蘖傳蘖餘也叚作肄周
南伐其條肄傳肄餘也方言陳鄭之間
曰枿晉衞之間曰烈秦晉之間曰肄
訝迎也說文訝逢也 誽相迎也周禮諸侯有鄉迓
也或作迓盤庚予迓續乃命于天叚作御召
南百兩御之箋御迎也又叚作輅左
宣二年傳狂狡輅鄭人註輅迓也
元良首也說文𦣻古文百也 孟子勇士不忘喪其
元鄭註元首也 良善也从畐省亡聲徐
鍇曰良甚也故从畐左昭元
年傳良醫也良醫猶上醫也

薦摯臻也說文䲡至也詳見上此伸其義也郭註薦
進也摯至也故皆爲臻也 釋文引易水
薦至京房作水臻至今坎卦作水洊至 摯握持
也西伯戡黎大命不摯史記作大命不至周書作
大命不摯
摯至也
賡揚續也說文𦅻連也 益稷乃賡載歌通作庚小
雅西有長庚書疏引作西有長賡 益稷
皐陶拜手稽首颺言史記
作皐陶拜手稽首揚言
祔祪祖也說文祖始廟也始兼兩義新廟爲始遠廟
亦爲始故祔祪皆曰祖也引伸爲凡始也
祔後死者合食於先祖周禮省作付大祝付練
祥 祪祔祪祖也祔謂新廟祪謂毀廟皆祖也
即尼也尼定也郭註即猶今也尼者近也尼者止也
止亦定 說文𠨗即食也衞風來即

卷一 哭

我謀尻从後近之徐鍇曰尼猶昵也尸子悅尼而
來遠通作昵高宗肜日無豐于昵註昵近也 尼
又訓爲定𡧍安也从宀从正上文定止也孟子止
或尼之尼止也音異義同是尼之本義從後近之
而訓止訓定與致遠恐泥同爲泥滯之假借字
也若尼山取圩頂水潦所止㞾之假借字也
邇幾暱近也說文邇附也 𨘢近也皐陶謨邇可遠
在茲省作爾少牢饋食禮佐食爾上
左襄二十一年傳楚不幾十年 暱日
近也左閔元年傳諸夏親暱註暱近也
妥安坐也說文𡊄止也从土从留省土所止也此與留
同意 郭註引禮妥而後傳命今士相見
禮作妥而後傳言註妥安坐也
大射儀敢不安註安亦坐也
貉縮綸也說文綸糾青絲綬也註各本無糾字今依
西都賦李注急就篇顏注補糾三合繩也

綸是靑絲綬小雅言綸之繩是也後人用以代經綸字遂使其義不傳郭註綸者緄也謂牽縛縮貉之今俗語亦然

貉嗼安定也 郭註皆靜定　大雅貊其德音釋文引韓詩作莫其德音又求民之莫箋求民之定　嘖啾嗼也楚辭嗼啾默而無聲亦作莫大雅求民之莫傳莫定也　繫辭君子安其身而後動

伊維也伊維侯也 郭註發語辭邵云此皆屬辭之間字也　尹殷聖人阿衡也尹治天下者又為發語辭小雅伊于胡底又通作繄左隱元年傳繄我獨無　維車蓋維也引伸之凡相係曰維伊維又訓為侯者大雅應侯順德註侯維互相訓　大雅維此王季

時寔是也 說文是直也从日正徐楷曰日中為正是一直不移也　湯誓時日曷喪史記作是日曷喪　寔正也以寔為正卽經傳之寔是也公羊桓六年傳寔來者猶云是人來也秦誓是能容之大學作寔能容之

卒猷假輟已也 玉篇已止也集韻卒事之辭損卦已事遄往　突隸人給事者為卒訓己訓終皆叚借也左襄十九年傳其為未卒事於齊故也乎鄭註卒已也　春秋文六年傳猶告於廟穀梁傳猶之為言可以已也猶猷通用　曲禮天王登假或作瑕大雅烈假不瑕箋瑕已也　軨車小缺復合者也註凡言輟取小缺之意也引伸為作輟之稱曲禮輟朝而顧廣韻輟已也

求酋在卒就終也 說文緌綵絲也註緌字恐誤廣韻終極也窮也竟也其義皆當作冬冬四時盡也故其引伸之義如此俗分別冬為四時盡終為極也窮也竟也乃使冬失其引伸之義終失其本義矣有夂而後有夂冬而後有終此造字之先後也其音義則先有終之古文也夂古文終有夂而有夂冬而後有終　大雅世德作求箋求終也　酋繹酒也註引伸之凡久皆曰酋久則有終也又酋作遒迫也酋者遒之假借字終與迫義相成也大雅嗣先公酋矣傳酋終也　左昭十二年傳將何以在註在終也　小雅我獨不卒箋卒終也　史記楚世家何為不就註就終也

崩薨無祿卒殂落殪死也 說文死澌也人所離也从歺人　崩山壞也古从自　大戴禮天子死曰崩　薨公侯猝也从死瞢省聲大戴禮諸侯曰薨　大夫曰不祿庶人曰死殮大大死曰猝白虎通大夫曰卒士曰不祿曲禮壽考曰卒短折曰不祿　殂往死也从歺且聲堯典徂落　殪死也从歺壹也左隱九年傳前後擊之盡殪

爾雅啟家卷二

釋言第二 說文言論難曰語釋名言宣也[illegible]此篇所以釋之也

殷齊中也 說文中和也徐鍇曰口以出令令以記其中也 㱿作樂之盛稱殷註此殷之本義也引伸之爲凡盛之稱又引伸之爲大也衆也又引伸之爲正也中也 禹貢九江孔殷史記作九江甚中 亝禾麥吐穗上平也象形註从二者象地有高下也禾麥隨地之高下爲高下似不齊而實齊引伸爲凡齊等之義又引伸爲中也 舜典以齊七政尚書大傳齊中也

斯誃離也 離詳釋鳥假借字也 說文斯析也引詩斧以斯之廣雅斯離分也 誃離別也通作誃穀梁僖四年傳於是誃然外齊侯也

卷二 一

謖音叔興起也 說文𥩟能立也 儀禮尸謖祝前主人降玉篇謖起貌 益稷率作興事註興起也

還復返也 說文返還也 還復也小雅還而不入復往來也从彳夏聲雜卦傳復反也

宣徇徧也 說文徧帀也 宣天子宣室也大室也引伸爲布也明也通也緩也散也徧也大雅宣昭義問箋宣徧也 史記五帝本紀幼而徇齊說文引作幼而侚齊又音巡收誓王乃徇師而誓通作旬大雅來旬來宣旬徧也

馹遽傳也 說文驛遽也左成五年傳以傳召伯宗釋文以車曰傳以馬曰遽 馹驛傳也左襄二十一年傳乘馹而見宣子舍人云馹尊者之傳也或借遷爲馹 遷傳也一日窘也玉藻士曰傳遽之臣註傳遽以車馬給使也

蒙荒奄也 說文奄覆也大有餘也註古奄弇同用覆益同義覆乎上者往往大乎下故字从大 冡覆也鄘風蒙彼縐絺方言蒙覆也 巟蕪也一日艸掩地也註毛鄭皆曰荒奄也此艸掩地引伸之義也益稷惟荒度土功

告謁請也 俱詳釋詁

肅嗈聲也 說文𦗉音也 小雅肅肅其羽傳肅肅聲也 邶風雝雝鳴雁傳雝雝聲和也雝通作嗈

格懷來也 俱詳釋詁 湯誓格爾衆庶通作各方言各來也 中庸懷諸侯鄭註懷來也

卷二 二

眕厎致也 說文致送詣也 眕厎詳釋詁曲禮眕於鬼神鄭註眕致也 禹貢覃懷厎績史記作覃懷致功

恀音是怙恃也 說文恃賴也小雅無母何恃 郭註江東呼母爲恀 怙恃也左宣十五年傳怙其儁才

律遹述也 說文律循也 籀文从秫 中庸上律天時鄭註律述也 康誥祗遹乃文考遹與聿通大雅遹追來孝禮器引作聿追來孝聿又與述通大雅聿修厥德漢書引作述修厥德

俞盒音荅然也 說文然燒也經典多假借引伸用之堯典帝曰俞史記凡書作俞者皆作然 儒行上答之不敢以疑

豫臚音閭叙也叙豫詳釋詁　晉語豫而後給註豫序
也　說文臚皮也註古皮膚字自膚行
而臚廢矣晉語聽臚言於市此讀爲敷奏以言之
敷也史記臚於郊祀此讀爲廷實旅百之旅也
庶幾尚也說文尚曾也庶幾也从八向聲論語其庶
乎左襄十六年傳引領西望曰庶幾乎
觀指示也說文示天垂象見吉凶所以示人也周
語且觀之兵韻會觀示也　㫖手指也大
指曰巨指次曰食指中曰將指次曰無名指次曰
小指手非指不爲用凡欲示物必用手以指之指
訓示引伸之義也論
語指其掌註指示也
若惠順也俱詳釋詁　堯典欽若昊天史記作敬
順昊天　舜典亮采惠疇傳惠順也
敖憮傲也說文傲倨也　小雅匪交匪敖漢書
引作匪徼匪傲　投壺無憮無敖

卷二　三

幼鞠稺也說文稺幼禾也引伸爲凡幼之稱　䊵少
也从幺力曲禮十年曰幼　康誥不念鞠
子哀傳
鞠稺也
逸𠐋音愆過也說文過度也註引伸爲有過之過　逸
失也註本義亡逸也引伸之爲逸游爲
暇逸盤庚汝則有逸罰註逸過也　𠐋過也或作
㥶籒作𠐋此爲有過之過𠐋過也本義爲經過之
過然其義相引伸也牧誓不愆於六
步七步史記作不過於六步七步
疑休戾也釋詁戾止也　大雅靡所止疑箋疑
止也　月令毋休於都註休止也
疾齊壯也壯詳釋詁　疾又訓壯墨子有力者疾以
助人　內則進退周旋愼齊鄭註齊莊也
慽褊急也說文急褊也从心及声　𢡺飭也註飭各
本誤作飾慽與戒義同警也小雅我是用

急鹽鐵論引詩作我是用戒慽戒急古通
用　褊衣小也魏風維是褊心箋褊急也
貿買市也說文𢍜買賣所之也市有垣从冂从乁象
物相及也乁古文及字㞢省声　貿易財
也衛風抱布貿絲箋貿所以買物
賈市也孟子商賈皆欲藏於王之市
厞陋隱也說文隱蔽也　厞隱也士虞禮厞用席
陋阸陜也堯典明明揚側陋或作漏大雅
尙不愧於屋
漏箋漏隱也
遏遾逮也遏詳釋詁　郭註東齊曰遏北燕曰遾遾
本作逝邶風逝不古處傳逝逮也通作噬
唐風噬肯適我傳
噬逮也逮詳下文
征邁行也行詳釋宮　說文延正行也或从彳註引
伸爲征伐小雅之子于征傳征行也　邁
遠行也周頌時邁
其邦傳邁行也

卷二　四

圮敗覆也覆詳釋詁　圮毀也引書方命圮族　財
毀也从攴貝敗賊皆从貝籒文从䝴左僖
十五年傳侯車
敗註謂車覆也
荐原再也說文再一擧而二也从冓省　荐薦席也
註不云艸席云薦席者取音近也席各本
誤席薦席爲承籍與所籍者爲二故釋言云荐原
再也坎卦水荐至註荐仍也　周禮禁原蠶者
鄭註原
再也
憮音武敉撫也說文𢡟安也古文从亡　𢡟悉也韓鄭
曰憮一日不動註悉各本誤作愛方言
東齊郊陶之間謂愛曰憮　敉撫也
引書亦未克敉公功鄭註敉安也

臞音奇**脙瘠也** 瘠說文作䐈瘦也 臞少肉也史記相如傳形容甚臞舍人云臞瘠也 脙齊人謂瘠爲脙

桄熲音烔**充也** 充詳釋詁 說文桄充也桄又作光堯典光被四表通作橫後漢書馮異傳作橫被四表鄭註橫充也 熲釋詁光也通作耿晉語其光耿於民矣

婁暱亟也 亟詳釋詁 說文婁空也註又爲數也古有婁無屢周頌婁豐年箋婁亟也亟者數也若小雅式居婁驕箋婁歛也是摟之假借也今通作屢前漢公孫弘傳屢舉賢良註屢亟也 左成十三年傳暱就寡人或作昵昵亟也

靡罔無也爽差也爽忒也佴音二**貳也** 說文𣞤亡也註此有無字之正

體而俗作無𣞤乃蕃蕪字註豐也隸變爲無遂借爲有𣞤字與無義正相反而蕃無乃借廡或借蕪爲之矣 靡被靡也註披當作被又與亡字無字皆雙聲故謂無曰靡衛風靡室勞矣 益稷罔水行舟史記作無水行舟無與亡古通用邶風何有何亡 爽明也从㸚大周禮實有爽德毛云爽差也差詳釋詁月令無或差貸忒更也从弋心聲忒失當也音義同與差字亦通豫卦四時不忒鄭註忒差也 佴佽也報任少卿書僕又佴之蠶室猶云副貳之以蠶室也貳副益也

剸音咨**剪齊也** 齊斷也 說文剸齊也郭註南方呼剪刀爲剸刀 周禮聽賣買以質剸 㫄齊斷也魯頌實始剪商箋剪斷也

饙音分**餾**音溜**稔也** 說文稔穀熟也引左傳鮮不五稔又通作餁飪大熟也 饙滫飯也或从賁郭註餐飯爲饙通作餴大雅可以餴饎傳餴餾也 餾飯气流也郭註均熟爲餾

媵將送也 說文㑞遣也从人㑞省聲 㑞送也註今之媵字左僖五年傳以媵秦穆姬 邶風遠于將之箋將送也

作造爲也 說文爲母猴也今借爲作爲之爲 禹貢大陸既作史記作大陸既爲 誥就也王風尚無造傳造僞也大雅小子有造傳造爲也爲僞古通用

餥音非**餱食也** 說文𠊊人米也从皀亼聲 餥餱也陳楚之間相謁食麥飯曰餥 餱乾食也引書峙乃餱糧

鞫究窮也 說文𥨊極也 鞫通作鞠盤庚爾惟自鞠自苦傳鞠窮也 究窮也大雅靡屆靡究

傳究窮也

滷音魯**矜鹹苦也** 苦詳釋草 說文鹵西方鹹地也从西省象鹽形安定有鹵縣東方謂之㡿西方謂之鹵禹貢海濱廣滷本亦作斥玉篇滷苦地也 矜矛柄也註古借矜爲憐故又借爲苦也小雅爰及矜人傳矜憐也郭註可矜憐者亦辛苦 鹹銜也北方味也淮南子鍊苦生鹹

干流求也 說文干犯也从一从反入註犯侵也毛詩干旄干旌假爲竿字論語子張學干祿註干求也又乑部訐進也註干求字當作迂干犯字當作奸 周南左右流之傳流求也

流覃也覃延也 郭註謂蔓延相被及 樂記流而不息註流覃也 大雅覃及鬼方廣韻覃延也 舜典賁延於世集韻延及也

佻偷也說文佻偷也引詩視民不佻傳佻愉也偷愉
之俗字偷說文作愉薄也詳釋詁後人製偷
字从人訓爲偷薄爲苟且爲偷
盜論語則民不偷註偷薄也
潛深也潛深測也俱詳釋水小雅潛雖伏矣玉篇廣
深曰測淮南子以篙測江篙終而
以水爲
測惑矣
穀鞠生也說文㞢進也如草木生出土上 王風鞠
則異室傳穀生也 小雅母兮鞠我傳鞠
養
也
啜茹也說文啜嘗也一曰喙也檀弓啜菽飲水郭
註啜者拾食禮運茹其毛是啜即茹也
邶風不可以茹傳茹度也 西伯戡黎
茹虞度也不虞天性史記集解引作不度天性

卷二 七

試式用也說文用可施行也从卜中 試用也論語
吾不試註試用也 式法也註法作灋荆
也引伸之爲式用也周禮八灋八則九式異其文
注則亦法也式謂用財之節度盤庚式敷明德註
式用
也
誥誓謹也說文謹愼也郭註所以約勤謹戒衆 誥
詳釋詁 誓約束也曲禮約信曰誓秋官
誓用之於軍旅
誥用之於會同
競逐彊也說文彊弓有力也引伸爲凡有力之稱又
假爲勥迫之勥 競彊語也一曰逐也从
誩从二人大雅職競用力 逐追也
从辵豖省聲左昭元年傳諸侯逐進
禦圉禁也說文禁吉凶之忌也曲禮入竟而問禁
禦祀也今用爲禁禦字大雅不畏強禦漢

書引則不畏強圉 大雅
孔棘我圉箋圉當作禦
窒薶塞也說文塞隔也从土𡨄聲又隔塞也是爲轉
注俗用爲窒𡨄字而塞之義𡨄之形俱廢
矣 窒塞也豳風穹窒熏鼠傳窒塞也 薶瘞也
釋名葬不如禮曰薶省作埋大宗伯以貍沈祭山
林川澤俗作
埋詳釋天
黼黻彰也說文彰文彰也 黼白與黑相次文 黻
黑與青相次文左桓元年傳火龍黼黻昭
其文
也
膺身親也親詳釋親 說文膺胷也少儀執箕膺擖
鄭註膺親也 玉藻弗身踐也謂親踐也
愷悌發也說文發䠶發也从弓癹聲引伸爲凡作起
之稱郭註發發行也 齊風齊子愷悌箋

卷二 八

豈弟猶言
發夕也
髦士官也畯農夫也官詳釋詁 小雅烝我髦士傳
髦俊也說文𩬓髦髮也以髮訓
俊借譬爲名也郭註取俊士令居官畯農夫
也小雅田畯至喜箋田畯司嗇今之嗇夫也
盋割裂也裂說文作𠬝分解也 割剝也註尙書借
割爲害釋言舍人本盋作害害與割同也
鄭註緇衣割之言盋也盋與割同也又故宋次道
王仲至家所傳古文尙書曰創申勸甯王之德左
襄十一年傳未能
操刀而使之割也
邕支載也載詳釋天 邕又作擁左襄二十五年傳
陳侯免擁社謂載社主也 左定元年傳
天之所支通作榰疏謂
擁護支持皆載任之義

諈諉音内累也說文絫增也隸變作累累行而絫廢矣
諈諉累也諈累也方言楚人曰諈秦
人曰諉前漢胡建
傳執事不諉上

漠察清也清詳釋詁 說文漠北方流沙也一曰清
也楚詞漠虛靜以恬愉兮又安能以身之
察察大戴禮記水至清
則無魚人至察則無徒

庇庥蔭也說文蔭艸陰地引伸爲凡覆庇之義也
庥蔭也左文七年傳則本根無所庇廕矣
韓詩此邦是庥本作休
周南不可休息休詳釋詁

穀履祿也履禮也祿履俱詳釋詁 小雅以穀我士
女箋穀養也序卦受之以履履者
禮也 說文禮履也
所以事神致福也

卷二 九

隱占也郭註隱度顏師古云占謂自隱度
其實定其辭也盤庚尚皆隱哉

逆迎也說文逆迎也註今假以爲順屰之屰逆行而
屰廢矣邾逢也春秋隱二年紀裂繻來逆女

憯曾也說文朁曾也引詩朁不畏明今本作憯不畏
明傳憯曾也曾詞之舒也从八从日𡆧聲註
曾之言乃也孟子爾何曾比予於管仲趙
注何曾猶何乃也後世用爲曾經之義

增益也說文增益也小雅以莫不增
益饒也从水皿皿益之意也

寠貧也㥶隱也僾唈也說文寠無禮居也徐云階阼
升降所以行禮貧無禮故先
見於屋室倉頡篇無財備禮曰寠邶風終寠且貧
貧財分少也郭註貧陋疏由其無財以爲禮故謂
貧陋 史記相如傳觀衆樹之蓊薆通作愛大雅
愛莫助之毛傳愛隱也 㥶仿佛也引詩僾而不
見今作愛大雅亦孔之僾傳僾唈
也淮南子孟嘗爲之增欷歍唈

基經也基設也郭註基業所以自經營康誥周公初
基說文經織也 大雅止基迺理晉
語猶無基而厚墉也郭
註亦爲造設設施陳也

祺祥也祺吉也說文祺吉也引詩維周之祺今本作
禎大雅壽考維祺祥福也祺祥當作
禎祥中庸必有禎祥疏本有今異曰禎
本無今有曰祥舜典惠迪吉吉善也

兆域也說文作垗畔也引周禮垗五帝於四郊今周
禮作兆孝經卜其宅兆而安措之引伸之義
也或邦也从口戈以守其一一地也
又从土徐鉉曰今俗作疑或之或

肇敏也酒誥肇牽車牛傳肇
敏也說文敏疾也

卷二 十

挾藏也浹接音徹也挾說文作㔶藏也或从竹前漢惠
帝紀除挾書令又挾達也大雅使
不挾四方 前漢禮樂志教化浹洽玉篇浹通也
郭註謂霑徹左成十六年傳徹七札焉徹通也

替廢也替滅也說文㬱廢也一偏下也从竝白聲或
从曰或从兟从曰鉉曰今俗作替非
是左僖二十四年傳王替隗氏註替
廢也大雅胡不自替郭註亦爲滅絶

速徵也徵召也鄉飲酒禮主人速賓左宣九年傳王
使來徵聘皆言召也說文召評也

琛寶也說文琛寶也魯頌來獻其琛傳
琛寶也寶珍也从宀王貝缶聲

探試也說文探遠取之也詳釋詁又
訓爲試論語見不善如探湯

髦選也髦俊也大雅髦士攸宜郭註俊士之選說文
選遣也从辵巽巽遣之巽亦聲一曰

擇也白虎通十人曰選百人曰俊㑺才過千人也王制命鄉論秀士升之司徒曰選士司徒論選士之秀者而升之學曰俊士

俾職也俱詳釋詁君奭罔不率俾言循職也

紕飾也說文紕氐人繝也註氐人所織毛布也郭註謂緣飾假借字也鄘風素絲紕之傳紕所以織組也

淩慄也慄慼也漢書楊雄傳虎豹之淩郭註淩懍戰慄 莊子吾甚慄之郭註戰慄者憂慼說文慽頁心也或作慼

燭明也茡明也明朗也郭註燭清明皃左襄十四年傳惠公燭其大德註燭明也

卷二 十一

說文朙照也从月囧 左宣十二年傳前茅慮無杜註茅明也 左昭五年傳明而未融大雅高朗令終朖明也

猷圖也猷若也猷與猶通小雅之子不猶鄭箋猶圖也 召南寔命不猶傳猶若也論語吾猶人也猶人若人也

偁舉也偁好也說文偁揚也註揚者飛舉也自稱行而偁廢矣牧誓稱爾戈左襄三年傳稱解狐又解狐得舉是舉即舉也擧對舉也从手與聲稱又為好周語君子不自稱也偁美也會意

坎律銓也說文銓稱也註稱各本作衡今正稱即今秤字稱錘以金為之故从金坎陷也註陷者高下也以高入下則平也律均布也註律者所以范天下之不一而歸於一故曰均布也樊光云坎水也水性平律亦平銓亦平也郭註坎卦主法法律皆以銓量輕重

矢誓也鄘風之死矢靡他傳矢誓也

舫舟也泳游也說文舫船師也引明堂月令曰舫人習水者邶風方之舟之又泳之游之

迨及也小雅迨我暇矣箋迨及也

寘幼也小雅曒曒其寘傳寘幼也

降下也堯典釐降二女于嬀汭史記作飭下二女于嬀汭

傭均也說文傭均直也小雅昊天不傭傳傭均也

彊暴也大雅曾是彊禦傳彊梁禦善也郭註彊梁淩暴說文𣋢疾有所趣也从日出夲廾之註與

卷二 十二

日部暴字義別凡暴疾暴虐字从此

宨肆也肆力也說文宨深肆極也郭註輕宨者好放肆宨又通佻輕也左成十六年傳楚師輕宨 文十二年傳使輕者肆焉郭註肆極力朸筋也象人筋之形治功曰力能禦大災

俅戴也郭註引詩戴弁俅俅戴詳釋訓毛詩作載箋載戴也

瘞幽也己詳釋詁

氂音貍**罽也**說文氂犛牛尾也从犛省从毛郭註毛氂所以為罽李巡本氂作氂鄭註氂罽衣也

烘燎也煁烓也說文燎尞也郭註謂燒燎燌放火也煁烓也烓行竈也郭註今之三隅竈小雅卬烘于煁傳煁烓竈也註行竈非為飲食之竈若今火鑪僅可炤物自古名之曰烓亦名之

曰㷜

陪朝也 説文䧟重土也通作陛升高階也玉篇陛天子之階㫗朝之列位也故曰朝

康苛也 釋器康謂之蠱説文苛小艸也此以細小之物借爲煩碎之名郭註謂苛刻

樊藩也 説文棥藩也从爻林引詩止于棥漢書引作止于藩又藩屛也屛藩與藩籬義相通也

賦量也 説文賦斂也論語可使治其賦也左昭三年傳齊舊四量㽁稱輕重也謂賦斂當平均也

粻糧也 説文糧食米也大雅以峙其粻箋粻糧也糧穀也

庶侈也庶幸也 庶詳釋詁説文侈掩脅也一曰奢也郭註庶者衆多爲奢侈小雅爲豆孔庶是以侈釋衆義也 左襄十九年傳小國幸於大國是幸卽上文庶幾之意也

筑拾也 金滕凡大木所偃則起而筑之今作築鄭註築拾也説文給掇也掇拾取也

奘駔也 説文奘駔大也郭註今江東呼大爲駔駔猶麤也

集會也 説文雧羣鳥在木上也左襄二十六年幸而集廣韻集會也釋詁會合也

舫泭也 上云舫舟也又爲泭説文泭編木以渡也楚詞乘氾泭以下流

洵均也洵龕也 上文傭均也洵亦爲均李巡云洵徧之均也大雅其下侯旬鄭註旬均也釋詁洵信也又爲龕迺周書周克龕紹成康之業言能信繼也

逮遝也 説文遝迨也迨遝也玉篇迨遝行相及也

是則也 説文徥行皃引爾雅徥則也今作是郭註是事可法則

卷二　十三

畫形也 説文畫界也从聿象田四界聿所以畫之引伸爲繪畫字考工記畫繪之事郭註畫者爲形像形象形也

賑富也 説文賑富也西京賦鄉邑殷賑註殷賑謂富饒也㝜備也一曰厚也

局分也 曲禮左右有局註部分也説文局促也从口在尺下復局之一曰博所以行棊象形

憤怒也 大雅天之方憤詩疏憤怒聲説文憝志也

僁聲也 説文僁聲也通作屑漢書武帝紀屑然如有聞郭註謂聲音

葵揆也揆度也 小雅天子葵之傳葵揆也故郭註引作天子揆之説文揆度也註各本作葵今正度者法制也禹貢三百里揆文教孫炎云揆商度也

卷二　十四

逮及也 説文隶及也或作迨㞒逮也从又人又隶及也隸及也引詩隸天之未陰雨今作迨

惄饑也 説文惄饑餓也周南惄如調饑傳惄飢意也飢餓也

眕重也 説文眕目有所恨而止也左隱三年傳憾而能眕者鮮矣註憾則思慮不能自安自重通作疹釋文引韓詩胡甯疹我以旱疹毛詩作瘨

獵虐也 白虎通四時之田總名爲獵謂取獸也郭註淩獵暴虐説文獵殘也左宣十五年傳虐我伯姬呂刑惟作五虐之刑墨子引作五殺之刑

土田也 説文土地之吐生物者也大雅徹申伯土疆謂治其田之疆界也田陳也樹穀曰田象四口十阡陌之制也

戍遏也說文戍守邊也从人持戈王風不與我戍申郭註戍守所以止寇賊釋詁遏止也大雅以遏徂莒今作按傳按止也

師人也釋詁師衆也又爲人謂人多所以成衆也

硈鞏也說文硈石堅也釋詁鞏固也郭註硈然堅固

棄忘也說文棄捐也从廾推華棄也从㐬㐬逆子也籀文作弃小雅棄予如遺箋謂弃如遺忘也忘不識也秦風忘我實多

䀭閑也說文䀭聲也气出頭上从䀠頁孟子人知之亦囂囂註人自得無欲如气上出悠閒也郭註囂然閑暇貌閑闌也引伸爲防閑古多爲清閒字又借爲嫺習字

謀心也洪範謀及乃心說文心人心土藏在身之中象形博士說以爲火藏

獻聖也益稷萬邦黎獻傳獻賢也爾雅訓聖說文聖通也賢聖雖不同然散文亦通也

里邑也說文里居也大雅于豳之里傳里邑也釋名四井爲邑李巡云里居之邑也邑國也左傳凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑

襄除也說文襄漢令解衣耕謂之襄註引伸之爲除去鄘風不可襄也傳襄除也除殿陛也註殿謂宮殿殿陛謂之除因之凡去舊更新皆曰除取拾級更易之義也

振古也說文振舉救也一曰奮也周頌振古加茲箋振亦古也

懟怨也大雅彊禦多懟說文懟怨也怨恚也

緉介也豳風親結其縭說文縭以絲介履也

號謼也說文號嘑也註以說文律之謼呼皆假借字號嘑者如今云高叫也引伸之爲名號爲號令號號也號評也號大嘑也義皆通魏風誰之永號郭註今江東皆言謼

凶咎也說文凶惡也王風逢此百凶左宣十二年傳必有大咎咎詳釋詁

苞稹也禹貢草木漸苞孫炎云物叢生曰苞齊人名曰稹郭註今人呼物叢緻者爲稹說文稹穊也引周禮稹理而堅

逜寐也說文㝭寐也㝭寐覺而有言曰㝭一曰晝見而夜㝱也左隱元年傳莊公寤生註寤寐而生莊公

顁題也顁又作定周南麟之定傳定題也說文題頟也頟顙也徐鉉云今俗作額

猷肯可也上文猷若也又爲可郭註引詩猷來無棄唐風噬肯適我說文可肎也从口丂丂亦聲箋肯可適之也肯可以聲轉爲義

務侮也說文務趣也小雅外禦其務箋務侮也左僖二十四年傳引詩作外禦其侮侮傷也鍇曰傷慢易字也

貽遺也說文貽贈遺也周頌貽我來牟註貽遺也遺亡也引伸之爲失也加也贈也

貿賈也賄財也貿詳上說文賈市也从网貝引孟子登壟斷而网市利周禮聽賣買以質劑賄財也財人所寶也衛風以我賄遷繫辭何以聚人曰財

甲狎也甲釋文韓詩作狎義詳釋詁郭註謂習狎

茭騅也茭亂也茭詳釋艸王風毳衣如茭傳茭騅也箋茭亂也

粲餐也渝變也宜肴也夷悅也說文粲稻重一柘為粟二十斗為米十斗曰毇為米六斗大半斗曰餐鄭風還予授子之粲兮傳粲餐也餐吞也 渝變汗也鄭風舍命不渝註渝變也變更也 又與子宜之傳宜肴也肴啖也大雅爾肴既馨 鄭風云胡不夷註夷悅也

顛頂也耋老也輶輕也俴淺也說文顛頂也傎顛也秦風有馬白顛 耋年八十曰耋秦風逝者其耋論語不知老之將至輶輕車也大雅德輶如毛箋輶輕也輕輕車也秦風小戎俴收或作踐鄭風有踐家室毛傳踐淺也

卷二　七

絢絞也訛化也跋躐也疐跲也豳風宵爾索綯鄭箋夜作絞索以待時用堯典平秩南訛註訛化也通作吪豳風四國是吪傳吪化也說文化教行也从匕人人亦聲 跋躐跋也豳風狼跋其胡傳跋躐也學記不躐等也疐當作躓說文躓跲也引詩載躓其尾今作疐傳疐跲也跲躓也李巡云跋前行曰躐跲郤頓曰疐

烝塵也戎相也飫私也孺屬也豳風烝在桑野傳烝寘也箋古者聲寘塡塵同也郭註人衆所以生塵小雅祇自塵兮 小雅烝也無戎傳戎相也 飫燕食也孫炎云飫非公朝私飲酒也說文私禾也厶為公私之私 小雅和樂且孺孺乳子也一曰輸也李巡云孺骨肉相親屬也

幕暮也郭註幕然暮夜說文莫日且暮也从日在茻中

煽熾也熾盛也說文傓熾盛也引詩豔妻傓方處今作煽傳煽熾也漢書引魯詩作扇魯頌俾爾熾爾昌熾盛也

柢本也說文柢木根也或作邸春官四圭有邸鄭註邸本也又作氐小雅維周之氐傳氐本也本木下曰本

窕閒也周南窈窕淑女毛傳窈窕幽閒

淪率也小雅淪胥以鋪傳淪率也說文率捕鳥畢也註此篆本義不行經傳多借用之如釋詁率自也循也以淪訓率郭註謂相率使

卷二　六

罹毒也王風逢此百罹郭註憂思慘毒說文毒厚也害人之艸往往而生从屮毒聲註毒兼善惡猶祥兼吉凶臭兼香臭也列子亭之毒之皆謂厚民也

檢同也說文檢書署也玉篇檢法度也釋文檢禁也郭註模範同等爾雅本檢或作涵小雅譖始既涵箋涵同也

郵過也郭註道路所經過孟子速於置郵而傳命又過為過失小雅不知其郵通作尤論語言寡尤註尤過也

遜遯也說文遜遁也春秋昭十一年公孫於齊公羊莊元年傳內諱奔謂之孫註孫遁也遯逃也

斃踣也僨僵也左隱元年傳必自斃註斃仆也仆僵也說文踣僵也引左傳晉人踣之

左隱三年傳鄭伯僨於濟
僨僵也僵僨也偃亦僵也

昣殄也 上文昣致也又訓殄郭註謂殄
絕畢命餘風未殄殄詳釋詁

曷盍也 說文曷何也通作害周南害澣害否傳害何
也害者曷之假借訓盍亦假借也訓止是以
曷爲遏已詳釋詁
廣雅曷盍何也

虹潰也 大雅實虹小子或作訌大
雅蟊賊內訌說文訌讃也

隌闇也 郭註隌然冥親曲禮孝子不服闇
說文闇閉門也註借以爲幽暗字

䵒膠也 說文䵒黏也引左傳不義不䵒或从刃方言
䵒黏也郭註膠黏䵒䵒昵也徐鉉曰昵黏也

孔甚也厥其也 禹貢六府孔修史記作六府甚修說
文甚尤安樂也註尤甘也引伸凡殊
尤皆曰甚　堯典厥民析史記作其民析厥發石
也註發石故从厂引伸之凡有撅發皆曰厥訓其
假借也假借盛
行而本義廢矣

戛禮也 釋詁戛常也康誥不率大戛疏
謂楷模之常禮言人當法守也

闍臺也 闍臺已
詳釋宮

囚拘也 說文囚繫也从人在口中𢇍止也左僖二十
八年傳乃拘宛春於衛史記作乃囚宛春於
衛

攸所也 禹貢陽鳥攸居史記作陽鳥所居說文所伐
木聲也此所字之本義也用爲處所者假借
字也又㳝行水也从攴人水省註當作行水攸攸
也水安行爲攸攸故凡可安爲攸攸所以訓所也

展適也 俱詳釋詁檀弓展墓而
入猶曲禮言適墓也

鬱气也 說文鬱木叢者从林鬱省聲秦風鬱彼北林
傳鬱積也郭註鬱然气出气雲气也象形

宅居也 說文宅所託也堯典宅嵎夷史記作居郁夷
居蹲也蹲爲蹲踞字今用爲凥處字而凥字
廢
矣

休慶也 士冠禮承天之休註休慶也說文慶行賀人
也从心从夂吉禮以皮爲贄故从鹿省月令
行慶施惠註慶
謂休其善也

祈叫也 大雅祈年孔夙孫炎云祈爲民
求福叫告之詞說文叫嘑也

濬幽深也 說文㕡深通川也从歺从谷歺殘也谷阬坎
意也引書容畎澮歫川或从水恒卦濬恒
象曰始求深也釋詁幽微也又訓
爲深小雅出自幽谷註幽深也

哲智也 說文哲知也或从心古文从三吉皋陶謨知
人則哲𥏼識詞也註此與矢部知音義皆同
故二字
多通用

弄玩也 左襄四年傳愚弄其民說文弄
玩也从廾持玉玩弄也或从貝

尹正也皇匡正也 左定四年傳周公相王室以尹天
下註尹正也　豳風四國是皇傳
皇匡也論語以匡天下註匡正也說文匡飲器筥
也註匡之引伸假借爲匡正蓋正其不正爲匡也

服整也 魏風好人服之鄭箋尙可使整治
也說文整齊也从攴从束从正

聘問也 說文聘訪也曲禮諸侯使大
夫問於諸侯曰聘問訊也

愧慙也說文媿慙也慙媿也小雅不愧于人仲虺之誥惟有慙德

殛誅也說文殛殊也孟子殛鯀于羽山集註殛誅也殊死也胤征以干先王之誅

克能也釋詁克勝也克又爲能堯典克明俊德史記作能明馴德穀梁元年傳克者何能也說文𦚏熊屬足似鹿从肉㠯聲能獸堅中故偁賢能而彊壯偁能傑也註此四句發明假借之恉賢能能傑之義行而本義幾廢矣

翌明也金縢翌日乃瘳今作翼傳翼日明日也說文㫚翌也

訩訟也小雅以究王訩箋訩訟也說文作詾訟也或作訩作說訟爭也一曰歌訟

晦冥也春秋僖十五年己卯晦公羊穀梁皆云晦冥也說文㝠窈也从日六从冖日數十十六日而月始虧冥也冖亦聲註窈各本作幽引伸爲凡闇昧之稱

奔走也逡退也𨔛仆也大雅予曰有奔走說文逡復也郭註逡巡却去也禮大傳逡奔走武城作駿玉篇逡退却也𨔛仆已見上文

亞次也說文亞醜也象人局背之形又以爲次弟也左文六年傳爲亞卿焉註亞次也𣳾不前不精也註前當作𢍏不𢍏不精皆居次之意也

諗念也說文諗深諫也註深諫者言人之所不能言也小雅將母來諗傳諗念也

屆極也說文屆行不便也一曰極也詳釋詁艐字小雅不知所屆箋屆至也至卽極也

弇同也弇蓋也弇與奄通周頌奄有四方毛傳奄同也釋天弇日爲蔽雲通作掩盤庚予不掩爾善傳掩蔽也郭註謂覆蓋說文弇蓋也

恫痛也大雅神罔時恫說文恫痛也一曰呻吟也痛病也

握具也鄭註握卽屋字秦風夏屋渠渠箋屋具也郭註謂備具

振訊也說文振舉救之也一曰奮也註凡振濟當作此字俗作賑非也豳風沙雞振羽傳謂羽成而振訊之也

䦧恨也說文䦧恒訟也引詩兄弟䦧于牆傳鬩很也恨怨也史記豈嘗有所恨乎

越揚也說文越度也郭註謂發揚樂記越于聲音韋註越揚也颺飛舉也

對遂也說文對譍無方也从丵口从寸或从士漢文帝以爲責對而面言多非誠對故去其口以

从士也大雅對揚王休傳對遂也

燬火也說文火娓也燬火也引詩王室如燬今作燬傳燬火也燬娓實一字燬篆後人所增

懈怠也宣緩也說文懈怠也通作解大雅夙夜匪解㬎慢也左昭八年傳於是節宣其气註宣緩也

遇偶也俱詳釋詁曲禮諸侯未及期相見曰遇漢書偶人無時郭註偶爾相值遇

曩曏也說文曩曏也檀弓曩者爾或開予韋昭云曩向也左僖二十八年傳曏役之三月㬎不久也郭註詳釋詁

偟暇也楊子忠臣孝子偟乎不偟通作遑小雅不遑啟處傳遑暇也說文暇閒也

宵夜也說文宵夜也堯典宵中星虛史記作夜中星虛夕舍也天下休舍从夕亦省聲

愒忨也愒貪也郭註愒謂愛忨愒謂貪羨說文忨貪也愒息也訓貪乃㵣字之假借左昭元年傳忨歲而愒日今作翫歲而愒日

榰柱也榰柱義見扞註前漢書枝梧一作榰梧通作支周語天之所支不可壞也韋註支柱也說文樘楹也

裁節也說文裁制衣也制裁也二字爲轉註論語不知所以裁之通作財泰卦后以財成天地之道註財節也節竹約也註約纏束也竹節如纏束之肰引伸爲節省節制節義字又假借爲符卩字

竝併也說文竝併也併竝也秦風竝坐鼓瑟

卷二　卅三

卒既也釋詁卒已也終也又訓既穀梁三年傳既盡也說文既小食也註此與口部嘰音義皆同引伸之爲盡也已也

慒慮也說文慒慮也郭註謂謀慮也

將資也郭註謂資裝召南百兩將之謂嫁送之資也說文貣貨也

黹紩也說文黹箴縷所紩衣从尚丵省紩縫也急就篇註紩刺謂紩郭註今人呼縫紩衣爲黹

遞迭也說文遞更易也呂氏春秋遞與遞廢註遞迭也迭更迭也說卦傳迭用柔剛

矧況也說文矤況詞也从矢引省聲从矢取詞之所之如矢也小雅矧伊人矣傳矧況也況本作兄大雅倉兄塡兮傳兄滋也小雅況也永嘆傳況茲也茲與滋義同毛詩本皆作兄後改从水又譌作況兄之本義訓益許所謂長也許不云茲者言長可賅長幼之義也

廩廯也說文㐭穀所振入宗廟粢盛倉黃㐭而取之故謂之㐭从入象屋形中有戶牖或从广禾周頌亦有高廩文選註穀藏曰倉米藏曰廩孫炎曰廯藏穀鮮潔也

逭逃也說文逭逃也太甲自作孽不可逭傳逭逃也逃亡也

訊言也說文訊問也曾子事父母篇弗訊不言

閒俔也閒詳釋詁說文俔諭也一曰閒見郭註左傳謂之諜譯軍中反閒也爲閒者密有所閒見故謂閒爲俔孫子事莫密于閒是也

沄流也說文沄轉流也楚詞流水兮沄沄郭註水流漭沆沆莽沆大水也

卷二　卅四

干扞也說文攼枝也註枝當作枝枝持字古書用枝亦用支許之字例則當作榰許之榰柱他書之榰柱也周南公侯干城傳干扞也左成十二年傳引詩而釋之曰此公侯之所以扞成其民也文六年傳親率扞之廣韻扞下曰以手扞又衞也玉篇扞衞也又作捍祭法能捍大患魯語作扞

趾足也跳刖也趾說文作止止下基也象艸木出有趾故以止爲足註此引伸假借之法周南麟之止傳止足也玉藻足容重說文跳跀也跀斷足也通作剕呂刑剕罰五百傳剕斷足也李巡云斷足曰刖跀絕也註凡絕皆稱刖故劓云刖鼻經以刖爲斷是假刖爲跀也

襄駕也鄭風兩服上襄箋襄駕也說文𩣞馬在範中註言以車加於馬也

忝辱也說文忝辱也小雅無忝爾所生傳忝辱也辱恥也从寸在辰下失耕時於封畺上戮之也

辰者農之時也故房星爲辰田候也

燠煖也 說文燠熱在中也唐風安且燠兮傳燠煖也煗溫也孟子輕煖不足以體與

塊堛也 說文凷墣也从土凵凵屈象形或从鬼堛凷也左襄二十三年傳野人與之塊

將齊也 郭註謂分齊也小雅或肆或將傳肆陳將齊也或陳於牙或齊其肉齊通作齎說文齎特遺也

餬饘也 說文餬寄食也饘糜也周謂之饘宋謂之餬左昭七年傳饘於是鬻於是以餬余口

啟跪也 小雅不遑啟處傳啟跪也說文跽拜也

矈密也 說文矈目旁薄緻宀宀也郭註謂緻密廣韻矈密緻皃

卷二 壹

開闢也 說文開張也闢開也虞書闢四門

袍襺也 說文袍襺也秦風與子同袍傳袍襺也襺袍衣也

障畛也 說文障隔也左昭元年傳障大川註障畛也畛井田間陌也周頌徂隰徂畛箋畛謂舊田有經路者

靦姡也 說文靦面見也小雅有靦面目傳靦姡也姡面醜也

鬻糜也 說文鬻鍵也俗作粥月令行糜粥飲食糜糝糜也黃帝初作糜註以米和羹謂之糝若專用米粒謂之糝糜亦謂之鬻亦謂之饘釋名糜煮米使糜爛也粥淖於糜粥粥然也引伸爲糜爛字

舒緩也 大雅匪安匪舒通作紓小雅彼交匪紓傳紓緩也

翿纛也纛翳也 說文翿翳也所以舞也王風左執翿傳翿纛也翳也

隍壑也 已詳釋詁郭註城池空者爲壑

芼搴也 說文䒺艸覆蔓引詩左右芼之傳芼擇也郭註謂拔取菜搴拔取也引楚詞朝搴阰之木蘭又通作攓淮南子攓巨旗註攓卷取也

典經也 俱詳釋詁左昭十五年傳言以考典典以志經

威則也 說文威姑也註引伸爲有威可畏左襄三十一年傳令尹無威儀民無則焉則詳釋詁

苛妎也 郭註煩苛者多嫉妎說文妎妒也又與齘通方言齘苛怒也

芾小也 郭註芾者小貌召南蔽芾甘棠傳蔽芾小貌

卷二 美

迷惑也 說文迷惑也小雅俾民不迷箋使民無迷惑之憂也惑亂也

狃復也 說文狃犬性忕也註忕習也引伸爲凡忕習之稱鄭風將叔無狃傳狃習也郭註狃忕復爲復詳上文

逼迫也 說文偪近也逼與偪通左隱十一年傳實偪處此註偪迫也逼近也

般還也班賦也 還賦詳上文般還班古字通用鄭氏易乘馬般如今作班如說文班分瑞玉舜典班瑞于羣后史記引作還瑞通作朌王制名山大川不以朌又通作頒祭義頒禽李巡云班徧賦與也

濟渡也濟成也濟益也 檀弓濟於河鄭註濟渡也說文濟濟也祭統義者所以濟

志也鄭註濟成也左桓十
三年傳必濟師註增益也
緡綸也 說文緡釣魚繳也召南維絲伊
緡傳緡綸也小雅言綸之繩
辟歷也 釋詁辟律法也漢書以律起歷又律
法也莫不取法焉辟歷以聲爲義也
蔡盞也 盞詳釋詁說文蔡順流也周語卜請
其蔡而藏之韋註蔡龍所吐沫也
寬綽也 說文寬屋寬大也衛風寬
兮綽兮綽緩也或省糸
袞黻也 黻詳上文說文袞天子亨先王卷龍繡於下
幅一龍蟠阿上鄉从衣公聲大雅袞職有闕
郭註袞衣
有黻文
華皇也 說文雞華榮也从舜生聲讀若皇引爾雅雞
華也或作蕓郭註釋草蕓華榮小雅皇皇者

華傳皇皇
猶煌煌也
昆後也 後詳釋親說文𣅈同也註昆或訓衆訓動訓
明數說兼之而義乃備惟明斯動動斯衆衆
斯同同而或先或後或爲先如昆弟
是也或爲後如夏書昆命元龜是也
彌終也 終詳釋詁說文彌作镾久長也註此用弓部
之璽代镾而又省王也彌行而彌廢矣繫傳
彌綸天下之道
荀爽云彌終也

釋訓第三

說文訓說教也順其意以訓之也引
詩而釋之錯舉其詞順敍之意也
明明斤斤察也 郭註聰明鑒察賈誼曰纖微皆審謂
之察反察爲眊 大雅明明在下傳
明明察也 說文斤斫木斧也象形班固說五權
曰斤明也周頌斤斤其明傳斤斤察也通作扃左
襄五年傳引逸詩我心
扃扃杜註扃扃明察也
條條秩秩智也 郭註智思深長賈誼曰深知禍福謂
之智反智爲愚 春秋繁露若四時
之條條然也或作攸攸秦
風秩秩德音傳秩秩有知也
穆穆肅肅敬也 郭註容儀謹敬賈誼曰接遇肅正謂
之敬反敬爲嫚 舜典四門穆穆
說文肅持事振敬也从聿在𣶒上戰戰
兢兢也大雅肅肅在廟樂記肅肅敬也

諸諸便便辯也 郭註言辭便給賈誼曰論物明辯謂
之辯反辯爲訥說文辯治也註治者
理也 譎辯也重言之亦爲辯也 便安也人有
不便更之古與平辨通用論語便便言註便便辯
也小雅平平左右
左傳作便蕃左右
肅肅翼翼恭也 賈誼曰接遇愼容謂之恭反恭爲媟
肅肅見上 大雅小心翼翼傳翼
翼恭
敬也
廱廱優優和也 賈誼曰剛柔得道謂之和反和爲乖
周頌有來雝雝箋雝雝和也 說
文𢕟饒也訓和即優柔引伸之義商
頌敷政優優傳優優和也又詳釋詁
兢兢音矜**繩繩戒也** 賈誼曰思惡勿道謂之戒反戒爲
傲 說文兢競也从二兄二兄競

意从丰聲一曰兢敬也小雅戰戰兢兢傳兢兢戒
也　綑索也註綑可以縣可以束可以爲閑故訓
戒也周南宜爾子孫繩繩兮
傳繩繩戒愼也或作憴憴
戰戰蹌蹌動也郭註恐動趨步　邵云戰戰色動也淮南子引堯戒戰戰慄慄　說文蹌
動也曲禮士蹌蹌註蹌蹌行動也又鄭註引聘禮
衆介北面鏘鏘焉通作鶬尚書大傳引逸詩鶬鶬
相從荀子
又作鎗鎗
晏晏溫溫柔也郭註謂和柔　說文晏天淸也古晏安通用尚書考靈曜欽明文思晏晏
今作安安　溫水名水經注溫水一曰煗水今用
爲溫煗之溫又訓爲溫和之溫小雅溫溫恭人傳
溫溫和
柔貌

卷二　卅九

業業翹翹危也惴惴僥僥音囂懼也郭註縣危　大雅兢兢業業箋業業
危也　說文翹尾長毛也註尾長毛必高舉高則
危也豳風予室翹翹傳翹翹危也　郭註危懼
惴憂懼也引詩惴惴其慄傳惴惴懼也　僥或
作嘵嘵懼聲也引詩予唯音嘵嘵傳嘵嘵懼也
番番音波矯矯勇也桓桓烈烈威也洸洸赳赳武也賈誼
曰持節不恐謂之勇反勇爲怯　郭註壯勇之貌
大雅申伯番番傳番番勇武貌　說文矯揉箭箝
也引伸之爲壯勇之貌魯頌矯矯虎臣周頌作蹻
蹻箋蹻蹻武貌○賈誼曰誠動可畏謂之威反威
爲圂郭註嚴猛之貌亘查者也商頌長發傳桓大
也此云桓威也大之義可以兼武也此等桓字亦
查之假借字桓之本義亭郵表也自經傳借桓爲
查桓行而查廢矣牧誓尚桓桓傳桓桓威武皃

尙桓桓傳桓桓威武皃商頌相土烈烈傳烈烈威
也○郭註武慄毅之貌說文止戈爲武　大雅武
夫洸洸傳洸洸武貌或作潢潢　鈺輕勁有才
力也从走丩聲周南赳赳武夫傳赳赳武貌
藹藹音愛濟濟止也郭註賢士盛多之容止孝經容止可觀　大雅藹藹王多吉士傳藹
藹猶濟濟也　曲禮大夫
濟濟祭義濟濟者容也
悠悠洋洋思也郭註憂思　說文悠憂心也註悠悠思也小雅悠悠我里傳悠悠憂也悠
之本義訓長訓遠者假借也　中庸洋
洋乎如在其上通作養邶風中心養養
蹶蹶音劌踖踖音夕敏也郭註便速敏捷　唐風良士蹶蹶傳蹶蹶動而敏于事　說文
踖長脛行也一曰蹴踖小雅執
爨踖踖傳踖踖言爨竈有容也

卷二　卌

薨薨增增衆也郭註衆夥之貌　周南螽斯羽薨薨兮傳薨薨衆多也　魯頌烝徒增增
傳增增
衆也
烝烝遂遂作也郭註物盛興作之貌　魯頌烝烝皇皇箋烝烝猶進進也　說文遂亡也
引伸之爲達也進也成也安也止也往也
祭義陶陶遂遂賈誼云遂遂言起而行也
委委佗佗美也說文委隨也佗負何也註委委佗佗卽羔羊之委蛇委蛇傳委委者行
可委曲从迹也佗佗者德平易也羔羊傳委蛇者
行可从迹也郭註皆麗美豔之皃釋文引詩作禕
禕佗
佗
怟怟惕惕愛也說文怟愛也李巡云怟怟和適之愛也　惕敬也郭註引詩心焉惕惕韓

詩以爲悅人故言愛也

偁偁格格舉也蓁蓁孽孽戴也　郭註謂舉持物　偁詳釋言　周禮註引詩作約之格格言縮版之舉也○說文分物得增益曰戴郭註謂頭戴物　蓁草盛貌周南其葉蓁蓁傳蓁蓁至盛貌文選註引韓詩蓁蓁者我　衛風庶姜孽孽傳孽孽盛飾貌

懕懕媞媞安也祁祁遲遲徐也　郭註好人安詳之容　說文懕安也或省作厭秦風厭厭良人傳厭厭安靜也　媞諦也通作提魏風好人提提毛傳提提安諦也○郭註謂安徐　召南被之祁祁傳祁祁舒遲也　商頌昭假遲遲箋遲遲然言急於己而緩於人也

丕丕簡簡大也　郭註謂多大　立政以竝受此丕丕基　周頌降福簡簡傳簡簡大也

存存萌萌在也　孟子操則存註言操之則在此　萌亦作蔄玉篇引爾雅作蔄蔄又省作閊文子其政閊閊說文𥳑簡簡在也註各本作簡存也今正釋訓存存簡簡在也今作存存萌萌在也蔄與簡相似而竹艸不同蔄譌簡又譌葸因葸而又誤萌并誤以萌爲蔄論語簡在帝心卽簡字之假借

懋懋慔慔勉也庸庸慅慅勞也　郭註皆自勉強　說文懋勉也引書時惟懋哉　慔勉也○郭註皆劬勞也　舜典有能奮庸鄭註庸勞也　慅動也陳風勞心慅兮小雅勞人草草慅草音義同

赫赫躍躍迅也　郭註盛疾之貌　說文赫大赤貌从二赤商頌赫赫厥聲　躍迅也趯躍

也小雅躍躍毚兔　樊本作濯引詩濯濯厥靈

綽綽爰爰緩也　郭註寬緩也說文緩繛也从素爰聲或省从糸　小雅綽綽有裕傳綽綽寬也王風有兔爰爰傳爰爰緩意

坎坎墫墫喜也　郭註鼓舞懽喜　小雅坎坎鼓我　說文墫士舞也引詩墫墫舞我今作蹲　箋坎坎然爲我與舞蹲蹲然謂以樂樂己

瞿瞿休休儉也　賈誼云廣較自斂謂之儉反儉爲侈　郭註良士節儉　說文䀠ナ又視也註凡詩禮或言瞿或言瞿瞿皆䀠之假借瞿行而䀠廢矣瞿下雁隼之視也然義亦有相通者唐風良士瞿瞿傳瞿瞿然顧禮義也良士休休傳休休樂道之意李巡云皆良士顧禮義之儉也

旭旭蹻蹻憍也　說文旭日旦出皃郭註皆小人得志憍蹇之皃此引伸假借之義也漢楊雄傳嘻嘻旭旭又郭讀旭旭爲好好小雅驕人好好箋好好喜讒言之人也　蹻舉足行高也引詩小子蹻蹻傳蹻蹻驕貌

夢夢訰訰亂也　郭註謂闇亂　說文夢不明也从夕瞢聲小雅視天夢夢傳爲亂夢夢然賈誼誼云不知治亂存亡之所由忳忳然猶醉也荀子繆繆忳忳註忳與肫同大雅誨爾諄諄中庸鄭註引作忳忳忳肫訰諄音義同

懪懪邈邈悶也　說文悶懣也懪煩也　玉篇懪煩悶也　邈通作藐大雅聽我藐藐舍人云藐藐憂悶也

傍傍洄洄惛也說文惛不憭也郭註謂迷惛惛惛也洄通作徊說文引爾雅作徊徊禮禮

版版盪盪僻也郭註謂衺僻詩疏版版失道之僻也通作板大雅上帝板板傳板板反也前漢郊祀志求之盪盪又大雅蕩蕩上帝詩序天下蕩蕩無綱紀文章

爞爞炎炎熏也郭註皆旱熱熏炙人說文㷋火煙上出也从屮黑屮黑熏黑也爞旱气也通作蟲大雅蘊隆蟲蟲釋文引韓詩作烔烔炎火光上也六韜炎炎若何通作錟洛誥無若火始錟錟

居居究究惡也唐風自我人居居自我人究究傳居居懷惡不相親比之皃究究猶居居也孫炎云窮極人之惡

卷二　卅三

仇仇敖敖傲也郭註傲慢賢者　小雅執我仇仇傳仇仇猶謷謷也　敖通作謷釋文引韓詩作讒口謷謷又作嚻大雅聽我嚻嚻毛傳嚻嚻猶謷謷

佌佌瑣瑣小也說文小物之微也郭註才器細陋小雅佌佌彼有屋囟小皃引作佪佪彼有屋傳佌佌小也瑣玉聲註謂玉之小聲也小雅瑣瑣姻亞傳瑣瑣小皃

悄悄慘慘慍也說文慍怒也邶風慍于羣小悄憂也引詩憂心悄悄傳悄悄憂皃慘毒也小雅憂心慘慘傳慘慘猶戚戚也又念子懆義通

痯痯瘐瘐病也說文悹頁心也小雅四牡痯痯傳痯痯罷貌又通管大雅靡聖管管傳管管無所依也　瘐本作庾又通愈小雅憂心愈愈傳愈愈憂懼也

殷殷惸惸忉忉慱慱欽欽京京忡忡惙惙怲怲奕奕憂也郭註此皆作者歌事以詠心憂　小雅憂心慇慇說文慇痛也　文選註引韓詩惸惸在疚註疚憂也　齊風勞心忉忉傳忉忉憂勞也忍怒也檜風勞心慱慱兮傳慱慱憂勞也　秦風憂心欽欽傳思望之心欽欽然　小雅憂心京京傳京京憂不去心也忡憂也引詩憂心忡忡惙憂也引詩憂心惙惙怲憂也引詩憂心怲怲　又憂心心奕奕傳奕奕然無所薄也

畇畇田也畟畟耜也郝郝耕也繹繹生也穟穟苗也月令命田舍東郊爲畇田之事也小雅畇畇原隰傳畇畇墾辟皃　畟治稼畟畟進也从田儿从夂引詩畟畟良耜傳畟畟猶測測也粗臿也从木目聲俗作耜鄭註耜耒之金也郭註言嚴利孔疏畟畟耜入地之貌畟或作稷　耕犂也周頌其耕澤澤釋郝音義同郭註言土解孔疏解散之意周頌驛驛其達驛繹古通用箋達出地也郭註言種調孔疏穀生之皃穟禾采之皃引詩禾役穟穟言苗之茂盛也

卷二　卅四

緜緜穮也挃挃穫也栗栗衆也溞溞淅也烰烰烝也緜聯微也周頌緜緜其麃或作穮左昭元年傳是穮是蓘杜註穮耘也穫禾聲也引詩穫之挃挃　穫刈穀也　周頌積之栗栗李巡云栗栗積聚之衆也　孫炎云溞溞淅米聲溞汰米也今作釋之叟叟　烰烰炊之气也烰烝也引詩烝之烰烰今作浮浮義皆同

俅俅服也峨峨祭也鍠鍠樂也穰穰福也此釋雅頌所言祭祀

之禮容貌聲音之盛以事神而致神也周頌載
弁俅俅傳俅俅恭順貌說文俅冠飾貌郭註謂戴
弁服 大雅奉璋峨峨傳峨峨盛壯也郭註謂執
圭璋助祭 鍠鍠聲也引詩鐘鼓鍠鍠今作喤傳
喤喤和也郭註鐘鼓音 穰黍穰已治者
周頌降福穰穰傳穰穰衆也此假借也

子子孫孫引無極也顒顒卬卬君之德也此釋小雅楚茨大雅
卷阿之文也

丁丁嚶嚶相切直也此釋小雅伐木章與朋友相切正之義說文嚶鳥鳴也

藹藹萋萋臣盡力也噰噰喈喈民協服也此釋大雅卷阿章賢
才衆多百姓和協之義說文藹臣盡力之美臣牽
也事君也象屈服之形民衆萌也从古人之象

佻佻音條契契愈遐急也燕燕粲粲尼居息也小雅佻佻公子
傳佻佻獨行貌又契契寤歎傳契契憂苦也又或
燕燕居息傳燕燕安息皃又作晏晏又粲粲衣服
傳鮮盛皃韓詩作采采註采采鮮貌遐遠也昵近
也尼通作昵言居遠者急切處近者優閒見賦役
之不
均也

哀哀悽悽懷報德也小雅蓼莪章哀哀父母下云欲報之德昊天罔極 說文悽痛
也杕杜章其葉萋萋下云
憂我父母與蓼莪同意也

儵儵嘒嘒罹禍毒也說文儵青黑繒發白色也註古
亦假為倏忽字又引爾雅文釋
小弁踧踧周道鳴蜩嘒嘒也嘒小聲也禍害也神
不福也罹遭也此喻王信讒以致亂羨蟬鳴自得

傷己之
失所也

晏晏旦旦悔爽忒也皋皋琄琄刺素食也衛風言笑晏晏信誓
旦旦傳晏晏和柔也信誓旦旦然說文怛憯也或
从心在旦下引詩信誓怛怛此婦人恨夫差貳其
心而自悔也悈悔恨也 大雅皋皋訿訿毛傳頑
不知道也小雅鞙鞙佩璲鄭箋徒美其佩而無其
德刺其
素飡也

懽懽愮愮憂無告也憲憲泄泄制灋省作法則也大雅老夫
灌灌或作懽集韻懽懽憂也王風中心愮愮傳愮
愮憂無所愬今作搖皆悼傷之辭也說文懽喜款
也引爾雅懽懽愮愮憂無告也註懽本訓喜款而
惪者款款然之誠亦與喜樂之款款同其誠切許

說其本義爾雅說其引伸之義也 憲敏也註敏
者疾也引伸之為法也大雅無然憲憲傳憲憲猶
欣欣也皆假借也無然泄泄傳泄泄猶沓沓也又
詍多言也引詩無然詍詍此刺助君為虐制法令
也

謔謔謞謞崇讒慝也大雅無然謔謔傳謔謔然喜樂
說文熇大熱也引詩多將熇熇
傳熇熇然熾盛也又易云家人嗃嗃謞熇
嗃音義皆同此刺助虐害人慘毒莫甚也

翕翕訿訿莫供職也說文訾訾不思稱意也引詩
潝潝訿訿傳潝潝然患其上訿
訿然思不稱其上
刺臣子曠職事也

速速蹙蹙惟逑鞫也後漢書註引韓詩速速方穀引
毛詩亦作速速方穀今本作蔌

蔌方有穀毛傳蔌蔌陋也說文𢾕迫也小雅蹙蹙
靡所騁鄭箋蹙蹙縮小之貌言思念所求皆窮困
也

抑抑密也秩秩清也大雅威儀抑抑德音秩秩傳抑
抑美也秩秩有常也箋抑抑密
也秩秩清也成王立朝之威儀致密
無所失教令又清明天下皆樂仰之

甹夆掣曳也周頌莫予荓蜂毛傳摩曳也孔疏掣曳
者从旁牽挽之言此謂牽引扶助也

朔北方也說文朔月一日始蘇也註晦者月盡也盡
而蘇矣引伸爲凡始之稱北方曰朔方亦
始之義也故堯
典云宅朔方也

不俟不來也不遹不蹟也說文䅉引詩不䅉不來或
作𢓜盇䅉者來之也不我
䅉者不我來也或以䅉俟同䅉訓待非也小雅我
行不來傳來至也　遹古述字邶風報我不述傳
述循也箋不述不循禮也蹟迹之或體也責
亦東聲小雅念彼不蹟傳不蹟不循道也

不徹不道也勿念勿忘也小雅天命不徹傳徹道也
大雅無念爾祖鄭註無
念念也勿州里所建旗註經傳多作物而
假借勿爲毋字亦有借爲没字者詳釋詁

萲諼忘也說文藼令人忘憂之艸也引詩安得藼艸
或从煖从宣釋文引詩焉得萲草今衞風
作焉得諼草傳諼草令人忘憂考槃章永矢弗諼
箋諼忘也說文本義詐詞也諼蓋藼之叚借也

每有雖也小雅每有良朋箋雖也說文每草盛上出
也从屮母聲註引左傳原田每每言晉君
美盛若原田之艸每每然每是艸盛引伸之爲凡
盛如每生貪也每懷私也皆盛意毛公訓每雖也

卷二　二七

猚似蜥蜴而大今
借作語助之辭

饎酒食也說文饎酒食也小雅吉蠲爲饎傳饎酒食
也通作喜又田畯至喜箋喜讀爲饎酒就
也李巡云得酒
食則喜歡也

舞號雩也說文䨵樂也用足相背从舛無聲雩夏祭
樂於赤帝以祈甘雨也春官若國大旱則
率巫而舞雩郭註雩之祭舞者吁嗟
而請雨孫炎云雩之祭有舞有號

暨不及也春秋暨齊平穀梁傳暨者不得已也釋詁
暨與也不及及也卽公羊所謂猶暨暨也

蠢不遜也小雅蠢爾蠻荆郭註
蠢動爲惡不謙遜也

**如切如磋道學也如琢如磨自修也瑟兮僩兮恂慄
也赫兮咺兮威儀也有斐君子終不可諼兮道盛德
至善民之不能忘也**此釋衞風淇澳之詩也　切磋
詳釋器說文斅覺悟也从教冂
冂尙朦也臼聲篆省作學傳謂道其學而成也郭
註骨象須切磋而爲器人須學問以成德　琢磨
詳釋器脩飾也从彡攸聲孔疏初習謂之學重習
謂之修郭註玉石之被琢磨猶人自修飾　傳瑟
矜莊皃僩寬大也說文僴武皃恂信心也㥨驚
也或作㥨恂慄之恂卽㥨也有驚懼之意是假恂
爲㥨也故郭云恒戰栗　咺釋文引韓詩作宣宣
顯也說文作𢡌寬嫺心腹皃引詩赫兮𢡌兮郭註
皃光宣　斐分別文也毛詩作匪郭註斐文
皃　鄭註民不能忘以其意誠而德著也

既微且尰骭瘍爲微腫足爲尰是刈是濩濩煮之也

卷二　二八

履帝武敏武迹也敏拇也張仲孝友善父母爲孝善兄弟爲友有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也　此引詩文而釋之也　說文㶣脛气腫引詩既微且瘇籒文作尰骭骹也骹脛也郭註骭腳脛瘍創也瘍頭創也足人之足也在體下从止口䏰癰也舍人云是刈刈取之是濩濩治之郭註煑葛爲絺綌　𢓊將指也郭註拇迹大指處舍人本敏作畝云美嫄履炎帝之迹於畎畝之中而生后稷㣺中也𦎧善事父母者从老省从子子承老也𠬢同志爲友从二又相交友也　𡨦寄也㝛止也从宀㐁聲㐁古文夙傳一宿曰宿再宿曰信左莊三年傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次引伸之則爲素如史記宿將宿學是也先期亦曰宿如周禮掌女宫之宿戒是也鄭云宿讀爲肅他如星宿宿留亦此義也

美女爲媛美士爲彥　此引詩文而釋之也說文媛美女也鄘風邦之媛兮彥美士也从芝厂聲鄭風邦之彥兮

其虛其徐威儀容止也猗嗟名兮目上爲名式微式微者微乎微者也　今本作其虛其邪孫炎云虛邪威儀謙退也說文㝐盛也郭註雍容都雅之皃　猗犗犬也註猗經典假用者多如齊風猗嗟歎詞衞風猗猗美盛皃檜風猗儺柔順也節南山猗長也又有假爲兮字者魏風淸且直猗是也有假爲加字者小雅猗于畝丘是也有假爲猗字者小雅有實其猗是也目人眼象形重童子也名自命也假爲目上之稱郭註眉眼之間　㫗

別事詞也从白聲𠦜古文旅字亏語之餘也郭註言至微𢼸眇也註古言散眇者卽今之微妙字眇者小也引伸之凡細之偁微詳釋詁今𢼸行而散廢矣

之子者是子也　隨事而名之也

徒御不驚輦者也　說文辻步行也註徒涉徒歌之類引伸之義也御使馬也古从馬馭馬駭也註驚與警義別小雅徒御不警傳不警警也俗多譌驚輦輓車也从車扶扶在車前引之也郭註步挽輦車小雅我徒我御又我任我輦傳徒行者御車者任者輦者

禮裼肉袒也暴虎徒搏也馮河徒涉也　說文膻肉膻也引詩膻裼暴虎䄪但也註但各本作袒袒衣縫解也郭註脫衣而見體㩳索持也一曰至也郭註空手執也馮馬

行疾也註展轉他用而馮之本義廢矣馮者馬蹏箸地堅實之皃因之引伸爲盛也大也滿也懣也或借爲凭字或借爲淜字如馮河馮當作淜無舟渡河也李巡云無舟渡水曰徒涉

籧篨口柔也戚施面柔也夸毗體柔也　說文籧籧篨粗竹席也註晉語毛詩籧篨不可使俯此謂捲籧篨而豎之其物不可俯故詩風以言醜惡爾雅以名口柔也曰人所以言食也象形　又黽部䵶鼀引詩得此䵶鼀詳釋蟲晉語毛詩戚施不可使仰詩風以言疾狀之醜爾雅以名面柔也𦣻顏前也从百象人面形　大雅無爲夸毗傳夸毗以體柔人也郭註屈己卑身以柔順人也　體總十二屬也

婆娑舞也　說文㛹奢也俗作婆非是娑舞也陳風婆娑其下李巡云婆娑盤辟舞也

辟拊心也郭註謂椎胷也邶風寤辟有摽傳辟拊心也摽拊心皃

矜憐撫掩之也小雅爰及矜人傳矜憐也憐哀也方言陳楚之間曰憐宋衞邠陶之間曰憮或曰俺憮憐與撫掩通掩歛也小上曰掩郭註撫掩猶撫拍謂慰䘏也

緎羔裘之縫也說文求皮衣也象形䌑以鍼紩衣也召南素絲五緎傳緎縫也又羔羊之縫郭註縫飾羔皮之名

殿屎呻也大雅民之方殿屎傳殿屎呻吟也說文作唸吚引詩民之方唸吚唸吚呻吟也

幬謂之帳召南抱衾與裯箋裯牀帳也說文幬襌帳也註裯爲幬之假借也引伸爲覆幬之義

侜張誑也誰昔昔也說文侜有廱蔽也引詩誰侜予美傳侜張誑也即書譸張之假借字也侜又或作輈　陳風誰昔然矣傳昔久也箋誰昔昔也

不辰不時也大雅我生不辰傳辰時也

凡曲者謂罶罶詳釋器

鬼之爲言歸也說文鬼人所歸爲鬼左昭七年傳鬼有所歸此篇所釋始乎明終乎幽也

爾雅啟冡卷三

釋親第四

說文親至也人有六親專屬同姓言自一本而旁達則異姓之親其誼亦相連屬也

父爲考母爲妣說文父矩也家長率教者从又舉杖考老也从老省丂聲母牧也从女象褱子形一曰象乳子也妣殁母也曲禮生曰父曰母死曰考曰妣

父之考爲王父父之妣爲王母釋名謂之王父家中所歸往也

王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖王母曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母郭註曾猶重也高者言最在上曲禮祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇妣祭法廟制曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟

父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母父之晜弟先生爲世父後生爲叔父男子先生爲兄後生爲弟說文世三十年爲一世从卉而曳長之亦取其聲也叔拾也汝南名收芋爲叔此叔之本義也假作伯叔之叔釋名父之世叔父母曰從祖父母　晜周人謂兄曰晜从弟从眔省前進也後遲也釋名父之兄曰世父又曰伯父父之弟曰仲父仲父之弟曰叔父叔父之弟曰季父　兄長也弟韋束之次弟也从古字之象釋名兄荒也故青徐人謂兄爲荒也弟者第也相次

第而生也白虎通兄者况也况父法也弟者悌也心順行篤也

男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑 說文畀丈夫也女婦人也象形 白虎通男者任也任功業也女者如也從如人也 說文姊女兄也姊女弟也邶風問我諸姑遂及伯姊父之姊妹統稱爲姑古有稱姑姊姑妹者左襄二十一年傳季武子以公姑姊妻之列女傳梁有節姑妹

父之從父舅弟爲從祖父父之從祖舅弟爲族父族父之子相謂爲族舅弟族舅弟之子相謂爲親同姓兄之子弟之子相謂爲從父舅弟 賈疏族父者己之父從祖昆弟也族舅弟者己之三從兄弟皆名爲族族屬也骨肉相連屬以其親盡恐相疏其以族言之耳族舅弟之子相謂爲親同姓者不相爲服也大傳四世而緦服之窮也說文姓人所生也引左傳天子因生以賜姓

卷三　二

子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲元孫元孫之子爲來孫來孫之子爲舅孫舅孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫 說文孫子之子也从子系續也周頌曾孫篤之鄭箋曾重也自孫而下事先祖皆稱曾孫左僖二十八年傳及其元孫言以元孫爲遠也又孔疏君之昆孫亦遠孫之通稱仍孫或作耳孫言去高曾益遠但耳聞之也顏師古云仍耳聲相近葢一號也

王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑父之從父舅弟之母爲從祖王母父之從祖舅弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母父之從父舅弟之妻爲從祖母父之從祖舅弟之妻爲族祖母父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母父之妾爲庶母祖王父也舅兄也 說文妾有辠女子給事之得接於君者

卷三　三

宗族 說文宗尊也祖廟也族矢鋒也束之族族也从㫃从矢㫃所目標衆衆矢之所集五十矢爲束引伸爲凡族類之稱禮宗人將有事族人皆侍古者所以必有宗者長和睦也大宗率小宗小宗率羣弟通其有無所以紀理族人者也族者湊也聚也一家有吉百家聚之生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族喪服小記以三爲五以五爲九自高祖及於元孫所謂九族也然則三族九族俱言同姓也

母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考爲外曾王父母之王妣爲外曾王母母之舅弟爲舅母之從父舅弟爲從舅母之姊妹爲從母從母之男子爲

從母晜弟其女子子爲從母姊妹 說文甥引爾雅文郭註異姓故言外
不得稱父故稱母秦風我送舅氏開元禮從舅謂之堂舅

母黨

妻之父爲外舅妻之母爲外姑 坊記壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻
郭註謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻爲甥孟子帝館甥於貳室

姑之子爲甥舅之子爲甥妻之晜弟爲甥姊妹之夫爲甥 四人外兄弟內兄弟婚兄弟姻兄弟其體相敵也郭註故更相爲甥甥猶生也

妻之姊妹同出爲姨女子謂姊妹之夫爲私 說文姨妻之女弟衛風邢侯之姨又譚公維私郭註同出謂俱已嫁

男子謂姊妹之子爲出女子謂晜弟之子爲姪謂出之子爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫 說文姪兄之女也左僖十五年傳姪其從姑 釋名出之子曰離孫言離遠也又謂之從孫左哀二十五年傳大叔疾之從孫甥也 釋名姪之子曰歸孫婦人謂嫁曰歸姪子列故其所生爲孫也 賈疏女子子之子爲外孫者以女出外適而生故云外孫春秋僖五年杞伯姬來朝其子何休註禮外孫初冠有朝外祖之道

左成十三年傳康公我之自出

女子同出謂先生爲姒後生爲娣 郭註同出謂俱嫁共事一夫兄弟之妻相謂亦曰姒左成十一年傳吾不以妾爲姒
說文娣女弟也大雅諸娣從之毛傳諸侯一娶九女二國媵之諸娣衆妾也禮適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣

女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦 說文嫂兄妻也亦男子通稱後漢書馬援敬事寡嫂

長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦曰姒婦 郭註今相呼先後或云妯娌釋名靑徐人謂長婦曰稙長禾苗先生者曰稙名取於此荊豫人謂長婦曰熟熟祝也祝始也所言長婦皆言其夫年之長也

妻黨

說文妻婦與夫齊者也从女从屮从又又持事妻職也徐鉉曰屮者進也齊之義也故从屮此篇釋妻黨而旁及者連類而舉之也

婦稱夫之父曰舅夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑謂夫之庶母爲少姑 說文婦服也从女持帚灑埽也姑夫母也士昏禮舅姑旣沒婦入三月奠菜祝辭曰敢奠嘉菜於皇舅某子敢告於皇姑某氏魯語吾聞之先姑又吾聞之先子先子先舅也

夫之兄爲兄公夫之弟爲叔夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹 郭註今俗呼兄鍾語之轉耳 釋名叔少㓜者稱也叔亦俶也見嫂俶然却退也

子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦說文嫡孎也內則謂之冢婦介婦

女子子之夫爲壻壻之父爲姻婦之父爲婚說文壻夫也或从女婣壻家也女之所因故曰姻小雅不思舊姻婚婦家也禮娶婦以昏時婦人陰故曰婚邶風宴爾新婚士昏禮註女氏稱昏壻氏稱姻

父之黨爲宗族母與妻之黨爲兄弟小雅兄弟無遠鄭箋兄弟父之黨母之黨也

婦之父母壻之父母相謂爲婚姻兩壻相謂爲亞小雅昏姻之故又瑣瑣姻亞

卷三　六

婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟曾子問壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟

嬪婦也謂我舅者吾謂之甥也說文嬪服也引書嬪于虞　甥引爾雅文左成二年傳夫齊甥舅之國也小雅豈伊異人兄弟甥舅言甥舅之親比於同姓

婚姻分爲婚姻者所以明男女之別也而親屬各以類舉者親親之道也

釋宮第五

繫傳上古穴居野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨是宮室之作所以安上下也此篇自上下內外以及路途趨走各因其類而釋之

宮謂之室室謂之宮說文宮室也从宀躳省聲室實也从宀从至至所止也鄘風作于楚宮作于楚室釋文古者貴賤同稱宮秦漢以來惟王者所居稱宮焉

牖戶之間謂之扆其內謂之家東西牆謂之序此釋宮室內外之名　說文牖穿壁以木爲交窻也从片戶甫譚長以爲甫上日也非戶也牖所以見日戶護也半門曰戶象形扆義同爾雅覲禮天子設斧依於戶牖之間曲禮天子當依而立扆卽屛風扆與依通　內入也从冂自外而入也家居也从宀豭省聲曲禮君言不宿於家　牆垣蔽也序東西牆也顧命東序西序郭註序所以別內外

卷三　七

西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧音怡

東南隅謂之窔音杳　此釋室中四隅之名　說文隅詳釋地　奧宛也室之西南隅曲禮居不主奧奧爲尊者所恒居也　屋居也从尸尸所主也一曰尸象屋形从至至所至止室屋皆从至大雅尚不愧於屋漏　宧養也室之東北隅食所居李巡云東北者陽氣始起育養萬物故曰宧宧與頤通釋詁頤養也　窔說文作宎戶樞聲也室之東南隅荀子奧窔之間又作窔禮記掃室聚諸窔又作宎莊子鵠生於宎

柣音秩謂之閾棖謂之楔音屑楣謂之梁樞音姝謂之椳音威

樞達北方謂之落時落時謂之戹音倕　此釋門上下兩旁之名　枖
說文作㮹限也闑門梱引論語行不履閾古从洫
又名梱曲禮外言不入於梱鄭註梱門限也　玉
藻君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖
鄭註棖門楔也孔疏以爲門之兩旁長木㮹杖也
一曰法也門兩旁木亦法之一端也　㮹秦名屋
櫋聯也齊謂之檐楚謂之梠繫傳楣謂門上橫木
郭註門戶上橫梁鄉飲酒禮主人阼階上當楣鄭
註楣前梁也又作楣㮰門樞之橫木　樞戶樞也
㮰門樞謂之椳郭註門戶扉樞翟元云樞主開閉
郭註門持樞者或達北㮰以爲固也樞達北方
者名落時亦名爲戹釋文戹本作
戹戹古阸字阸廣阨也从阨己聲
垝音詭謂之坫牆謂之墉鏝謂之杇椹音砧謂之榩地謂

卷三　八

之黝音有牆謂之堊音惡　此釋堂隅及垣牆與修飾之名　說文坫屏也垝一名坫論
語兩君之好有反坫郭註在堂隅坫墆也　梓材
既勤垣墉馬融云卑曰垣高曰墉墉城垣也大雅
以伐崇墉牆謂之墉言其高大也　鏝鐵杇也或
作槾杇杇所以涂也引秦謂之杇關東謂之槾論
語不可圬也圬與杇通用郭註泥鏝　椹一名榩
斫木時所藉之木郭註斫木櫍也通作虔商頌方
斲是虔　黝微青黑色引爾雅文言以黑色塗
地也　堊白涂也凡以白土飾牆皆謂之堊
樴音特謂之杙在牆者謂之楎音暉在地者謂之臬大者
謂之栱長者謂之閣　此釋杙所用之名　說文樴弋
也弋橜也古謂之橜今謂之木
料　杙在牆名楎孔疏植曰楎橫曰椸郭註引禮
記不敢縣於夫之楎椸　闑門梱也與臬通橜一
日門梱也孔疏以爲門中所豎短木在地者　杙
大者名栱以其可爲斗栱也　長者名閣所以止
扉者
也
闍謂之臺有木者謂之榭說文闍闉闍也鄭風出其
闉闍臺觀四方而高者从
至从之从高省與室屋同意郭註積土四方禮器
天子諸侯臺門　榭臺有屋也月令可以處臺榭
李巡云臺上
有屋謂之榭
雞棲於弋爲榤鑿垣而棲爲塒植謂之傳音椽傳謂之
突　王風雞棲于塒雞棲于桀弋毛詩引作杙　說文
雞棲垣爲塒垣牆也郭註穿牆棲雞　植戶植也
郭註戶持鏁植也
釋文突或作㸾

卷三　九

宲音亡廇音柳謂之梁其上楹謂之棁閞音弁謂之椺栭謂
之楶音節棟謂之桴音浮桷謂之榱桷直而遂謂之閱音悅
直不受檐謂之交檐謂之樀音滴　此釋梁柱棟桷之名　說文宲棟也廇
中庭也梁堂上之梁一名宲廇者以其大而居中
也若橫列於前者爲楣　楹柱也設於楣下也棁
木杖也註經典用爲梁上短柱之椵明堂位山節
藻棁　閞門欂櫨也繫傳斗上承棟者橫之似笄
也柱端支梧之處置方木焉使相接合故謂之椺
栭屋研上標引爾雅文㮰欂櫨也繫傳謂梁上
短柱上承屋脊者李巡云欂櫨一名節皆謂斗栱
也楶論語禮記俱作節註節栭也　棟極也桴棟
名屋之中棟也大過棟隆吉　桷榱也榱秦名爲
屋椽周謂之榱齊魯謂之桷漸卦或得其桷左襄

三十一年傳棟折榱崩是榱又从棟而分列也閱具數於門中也椽長而達于檐者名閣不直達於擔者名交郭註謂五架屋際椽正相當五架屋際椽不直上檐交於櫋上　櫋梠也俗作簷非是櫋戶樀也引爾雅文郭註屋梠言屋檐下相垂之勢也

容謂之防連謂之簃屋上薄謂之筄音曜　郭註容如小曲屏風與扆異其用之於射則一名乏賈疏容者以革爲之可以容身乏者謂矢於此匱乏不去因自防隱故謂之防　說文簃閣邊小屋郭註堂樓閣邊小屋今呼之簃厨連觀也通作誃周景王作洛陽誃臺繫傳猶別館也此言小室連於大屋縺圓連也通作聯西京賦聯以昆德　玉篇筄危也屋之高處也今謂之軒版郭註屋笮笮迫也在瓦之下棼上

兩階間謂之鄉音向**中庭之左右謂之位門屛之間謂之宁屛謂之樹**兩階東階阼階西階賓階也郭註人君南鄉當階間　說文位列中庭之左右謂之位郭註羣臣之列位也通作立論語朿帶立于朝卽左傳所謂有位於朝也　門聞也从二戶象形𠁥辨積物也象形郭註人君視朝所宁立處曲禮天子當宁而立宁立以待諸侯之至故曰當宁而立也屛屛蔽也設屛以蔽內外諸侯既集出至屛外負屛而立負屛當宁也　郭註小牆當門中荀子天子外屛諸侯內屛論語邦君樹塞門註設屛于門以蔽內外也

閍謂之門正門謂之應門觀謂之闕此釋祭門中門闕門之名　閍說文作鬃門內祭先祖所以徬徨引詩祝祭于鬃或从方　應門郭註朝門康王之誥王出在應門之內　閱門觀也郭註宮門雙闕禮運出遊於觀之上公羊昭二十五年傳設兩觀註天子外闕兩觀諸侯內闕一觀

宮中之門謂之闈其小者謂之閨小閨謂之閤音蛤**衖**音巷**門謂之閎**此釋內門之名　說文闈宮中門也左襄十四年傳攻闈與大門是閨爲小門別於大門也鄭註考工記廟中之門謂之闈是宮中廟中俱有闈門　閨特立之戶上圜下方有似圭閤門旁戶也公羊傳入其大門入其闈闈門在大門內也是閨爲闈之小者閤又閨之小者也閎巷門也左成十七年傳蒙衣乘輦而入於閎又襄十一年傳盟諸侯閎李巡云衖頭門也

門側之堂謂之塾說文塾門側堂也李如圭云門之內外其東西皆有塾門一而塾四其外塾南鄉鄭註士冠禮內塾北鄉也郭註夾門堂也

橜謂之闑闔謂之扉所以止扉謂之閣說文橜弋也闑詳上士冠禮席于門中闑西閾外註闑橜也曲禮由闑右郭註門闔也　闔門扇也一曰閉也扉戶扇也月令仲春之月乃修闔扇註用木曰闔用竹曰扇玉藻閏月則闔門左扉　郭註門辟旁長橜也引左傳曰高其閈閎閣卽長杙卽門橜也釋文本或作閣

瓴音零**甋**音的**謂之甓**說文瓴瓦似瓶也甓瓴甓也引詩中唐有甓郭註甋瓿也今江東呼瓴甓

宮中衖謂之壼廟中路謂之唐堂途謂之陳路旅途

也路場猷行道也說文𡇒宮中道从口象宮垣道上
之形引詩室家之壼郭註巷閤間
道　李巡云唐廟中路名　釋名陳堂途也小雅
胡逝我陳郭註堂下至門徑也　跡道也孟子行
旅皆欲出於王之途　謟所行道也一達謂之道
場祭神道也一曰治穀田也是場即道也猷通作
由論語行
不由徑
一達謂之道路二達謂之岐旁三達謂之劇旁音極四
達謂之衢五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驂
八達謂之崇期九達謂之逵此釋途之異名也　釋
名路露也人所踐蹈而
露見也　又物兩爲岐在邊曰旁說文㫄溥也从
二闕方聲　郭註岐道旁出也　劇尤甚也孫炎云
旁出岐多故曰劇釋名古者列樹以表道道有夾
溝以通水潦恒見修治此道旁用功轉劇也　衢
義同爾雅左定八年傳及衢而騁郭註交道四出
初學記康樂也交會樂道也史記康莊之衢
孫炎云莊盛也謂道煩盛左昭十年傳又敗諸莊
釋名劇驂者驂馬有四今道有七比於劇也
釋名崇充也道多所通人充滿其上如共期也
一馗九達道也从九从首或作逵左隱十一年傳及
大逵淮南子揚子見逵路而
哭之爲其可以南可以北也
室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨
中庭謂之走大路謂之奔曲禮室中不翔　說文䢀
殿也从人之步趨也曲禮
堂上接武玉藻行以肆夏　曲禮堂下布武步行
也从止少相背召誥王朝步自周　趨走也玉藻

趨以采齊　庭宮中也　𡔳趨也从夭止
天止者屈也　𡗡走也大傳逡奔走
隄謂之梁石杠謂之徛音寄　說文隄唐也　㴾水橋
也穀梁定九年得之隄下　周
語十月成梁　郭註聚石水中以爲步渡彴也　孟
子十一月徒杠成或曰今之石橋徛舉脛有渡也
室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭四
方而高曰臺陝而修曲曰樓說文廟尊先祖皃也　廂
廊也郭註夾室前堂
寢臥也郭註但有大寢月令寢廟畢備　郭註榭即
今堂堭　左宣十六年傳成周宣榭火　臺詳上
文　陝隘也徐鉉曰俗从山
非是　郭註修長也　樓重屋也

爾雅啟冡卷四

釋器第六 說文器皿也象器之口犬所以守之易繫辭以制器者尙其象又形乃謂之器又備物致用立成器以爲天下利禮器器皿之度夫器用之所尙者累代不同上自宗廟以迄民用皆有其制有其名也雖纖細不能遺此篇所以分別釋之

木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登 此釋禮器之名說文豆古食肉器也从口象形又木器謂之梪釋文豆本作梪明堂位薦用玉豆三禮圖墨漆飾朱各有等差其質則皆用木籩竹豆也明堂位雕篹鄭註篹籩屬也孔疏以竹爲之形似筥雕鏤其柄瓦土器已燒之總名象形登當作豋豋禮器也从廾持豆在肉上生民毛傳登太羹也孔疏太古之羹以質故以瓦器盛之

盎謂之缶甌瓿音剖謂之瓵音移康瓠謂之甈音憩此釋瓦器之名說文缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌象形盎盆也或从瓦比卦有孚盈缶左傳引爾雅作罌謂之缶甂甌也瓵義同爾雅楚詞瓴甌登于明堂兮郭註瓿甊小甖長沙謂之瓵甈康瓠破罌郭註瓠壺也弔屈原賦斡棄周鼎兮而寶康瓠

斪音其斸音竹謂之定斫音灼謂之鐯音灼斛音秋謂之疀音插此釋田器之名說文斪斪斸所以斫也斸斫斸也所擊也舍人云斪斸鉏也一名定廣雅定謂之耨耨所以芸苗也又斫謂之櫡斛也古田器也郭註钁也博雅櫡謂之钁钁大鉏也鉏立薅所用也

斛斛旁有庣也一曰突也一曰斛利也引爾雅文疀斛也古田器也周頌錢鎛毛傳錢銚也銚斛也管子一農之事必有一耜一銚文選引爾雅作鍬謂之鍤是斛卽古鍬字鍤卽古插字也

緵罟謂之九罭九罭魚罔也嫠婦之笱謂之罶罺音招謂之汕篧音捉謂之罩槮謂之涔此釋取魚之制說文罔庖犧氏所結繩以漁或作罔罔冂也又网魚網也孟子數罟不入汙池豳風九罭之魚笱曲竹捕魚笱也罶曲梁寡婦之笱魚所留也淮南子發笱門高誘註笱竹笱所以捕魚其門可入而不得出是其制也釋文罶又作罜毛傳罺作樔樔澤中守草樓是罺草澤畔蓄魚其中名爲罺汕魚遊水兒引詩烝然汕汕毛傳汕樔也籗罩魚者也或省作隹罶捕魚器也李巡云篧編細竹以爲罩捕魚也槮長木也舊作槮又作罧𦊐積柴水中以聚魚也涔潰也一曰潛也孫炎云積柴養魚曰涔是積聚柴木于水中使魚聚之捕而取也又槮卽罧也

鳥罟謂之羅兔罟謂之罝麋罟謂之罞音茆彘罟謂之羉音鸞魚罟謂之罛繴音璧謂之罿罿罬音拙也罬謂之罦罦覆車也此釋羅網之名說文羅以絲罟鳥也古者芒氏初作羅小雅畢之羅之罝兔网也周南肅肅兔罝罞郭註冒其頭也捕鹿者或執其角或掎其足其用罔者謂之罞羉或作罠罠釣也謂維繫之也罛魚罟也引詩施罛濊濊魯語水虞於是乎講罛罶繴義同爾雅罿罬也罬捕鳥覆車也罦覆車也引詩雉離于罦或从孚釋文施羅于車上曰罿孫炎云覆車是兩轅網

絇音鴝謂之救律謂之分大版謂之業繩之謂之縮之
說文絇纑繩也郭註救絲以爲絇玉藻不屨絇註
絇屨頭飾也　律詳釋言鄭云陽律以竹爲管陰
律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性蔡邕云律
率也截竹爲管謂之律律者清濁之率法也聲之
清濁長短以律爲度律謂之分言其長短有分度
也郭註律管可以分氣言可以分十二月之氣也
版刋也郭註築墻版也大雅虡業維樅傳業大
版也　繩詳釋訓繩亂也一曰蹴也註物不申曰
縮縮則亂不申者申之則直故治縮曰縮也
大雅縮版以載詩疏引爾雅作繩謂之縮
彝卣罍器也小罍謂之坎此釋酒尊之名　說文彝
宗廟常器也从糸糸綦也
廾持米器中寶也彑聲此與爵相似周禮六彝以
待祼將之禮明堂位夏以雞彝　孫炎云尊彝爲

卷四　三

上罍爲下卣居中大雅秬鬯一卣　罍龜目酒尊
刻木作雲雷象象施不窮也或从缶或从皿周南
我姑酌彼金罍　坎卦尊酒簋貳用缶
坎卦爻辰有酒器之象故小罍爲坎
衣裗謂之視音倪黼領謂之襮緣謂之純袕謂之褮衣
眥音劑謂之襟衱音扱謂之裾衿謂之袸音賤佩衿謂之褑
執衽音稔謂之袺扱音插衽謂之襭衣蔽前謂之襜婦人
之褘謂之縭縭緌也裳削幅謂之纀　此釋衣服之名　說文衣依也
上曰衣下曰裳象覆二人之形　裗郭註衣縷類
篇袿衣之飾　襮黼領引詩素衣朱襮傳襮領也
郭註繡刺黼文以襮領　緣衣純也紃絲也引論
語今也純曲禮父母存冠衣不純素郭註衣緣飾

也　玉篇袕鬼衣也𧚍鬼衣也一曰若靜女其袾
之袾而郭註則以爲衣開孔也　李巡云衣背衣
領之襟襟本作裣交衽也釋名襟禁也交於前所
以禁禦風寒也鄭風青青子衿　玉篇衱裾也裾
衣袍也　郭註衣後裾左僖五年傳遂斬其袪註袪
後裾也　衿說文作紟衣系也郭註衣小帶士昏
禮施衿結帨　袸類篇衣帶　帨大帶佩也从人从
几从巾佩必有巾巾謂之飾徐鉉曰今別珮非是
褑玉篇佩衿也又方言佩紟謂之裎註所以系玉
佩帶也　衽衣衿也袺義同爾雅郭註持衣上衽
斂收也襭以衣衽扱物謂之襭或从手郭註扱衣
上衽於帶周南薄言袺之薄言襭之曲禮扱衽不
入公門　襜衣蔽前李巡云衣蔽膝也小雅不盈
一襜　褘蔽厀也引周禮王后之服褘衣謂畫袍
縭以絲介履也縭系冠纓也豳風親結其縭傳婦
人之褘也鄭註婦人有纓示繫屬也　常下帬也

卷四　四

詳釋詁今作裳𠚫韠也幅布帛廣也一曰析也纀
引爾雅文江永云深衣者聖賢之法服衣用正幅
故裳之正幅
亦以正裁
輿革前謂之鞎音痕後謂之笰竹前謂之禦後謂之蔽
環謂之捐鑣謂之钀音臬載轡謂之轙轡首謂之革此釋
車馬之飾　釋名輿舉也車式較內謂之輿輿之
前後以革簟爲飾說文革獸皮治去其毛革更之
象又車革前曰鞎以革飾輿後曰笰大雅簟笰錯
衡今作茀以簟飾輿前曰禦以簟飾輿後曰蔽
秦風游環脅驅傳游環靷環也郭註著車衆環
名爲捐也　钀馬銜也釋文鑣馬銜外鐵也衞風
朱幩鑣鑣一曰扇汗也　轡馬轡也轙車衡載
轡者釋名轡咈也牽引以制馬也轡飾有銜勒鑣

鞹鞃軨之用小爾雅衡扼也轅前橫木爲軛軛上
著環以轂轡者名轙　毛傳革轡首也轡首飾銅
以皮爲勒
者謂之革
餀謂之餯（音喙）食饐謂之餲摶者謂之糷米者謂之檗
（音柏）肉謂之敗魚謂之餒（此釋飲食壞敗之名　說文餀食臭也引爾雅文　饐飯
傷濕也引論語食饐而餲　李巡云糷飯淖糜相
著也　米粟實也象禾食之形檗炊米者謂之檗
糷與檗皆失飪也言失生熟之節　肉胾肉象
形餧飢也一曰魚敗曰餧論語魚餒而肉敗）
肉曰脫之魚曰斮之冰脂也肉謂之羹魚謂之鮨（音祁）
肉謂之醢有骨者謂之臡（音泥　此釋魚肉之名　說文脫消肉臞也斮斬也）

卷四　五

內則肉曰脫之魚曰作之李巡云肉去骨曰脫魚
削鱗曰斮　冰水堅也从仌从水　脂戴角者脂無
角者膏內則脂膏以膏之　鬻五味盉羹也从鬲
从羔引詩亦有和羹小篆从羔美郭註肉臛臛肉
羹也左隱元年傳食舍肉又未嘗君之羹是謂肉
爲羹也　鮨魚胳醬也出蜀中鄭註內則謂鮨爲
膾　醢肉醬也李巡云以肉作醬曰醢　臡
有骨醢也或从贅或曰有骨爲臡無骨爲醢
康謂之蠱澱謂之垽（說文穅穀皮也省作康左昭元
年傳穀之飛亦爲蠱　澱謂之
垽垽滓也郭註滓澱也今江
東呼垽釋名泥之黑者曰滓）
鼎絕大謂之鼐圜弇上謂之鼒附耳外謂之釴款足
者謂之鬲（音歷　說文鼎三足兩耳和五味之寶器
也　鼐鼎之絕大者　鼒鼎之圜掩上者

引詩鼐鼎及鼒　釴通作鉉鉉所以舉鼎也易謂
之鉉禮謂之鼏儀禮設扃鼏郭註鼎耳在表　鬲
鼎屬實五觳斗二升曰觳象腹交文史記封禪書
其空足曰鬲索隱款空也言其足空也郭註鼎曲
腳也）
䰝謂之鬵鬵鉹也（說文䰝鬵屬鬵大釜也一曰鼎大
上小下若甑曰鬵鉹曲鉹也一曰
鬵鼎檜風溉之釜鬵孫炎云關
東謂甑爲鬵涼州謂甑爲鉹）
璲（音遂）瑞也玉十謂之區（說文璲以玉爲信也玉石之
美也小雅鞙鞙佩璲春官以玉
作六瑞郭註雙玉曰瑴五瑴爲區左僖
三十年傳納玉於王與晉侯皆十瑴）
羽本謂之翮（音核）一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之

卷四　六

緷（音袞　說文羽鳥長毛也象形郭註鳥羽根也翮
羽莖也鄭註地官翮羽本也箴綴衣箴也借爲一
羽之名總束也十羽可以束
也　緷緯也百羽宜相緯也）
木謂之虡旄謂之藣（音卑　說文虡鐘鼓之柎也飾
爲猛獸从虍異象其下足或从
虡或省作共郭註縣鐘磬之木植者名虡傳植者
爲虡橫者爲栒大雅虡業維樅　郭註旄牛尾也
藣草也繫傳蓋旄似此草
也類篇引作髦謂之藣）
菜謂之蔌白蓋謂之苫（郭註蔌者菜茹之總名　說
文菜草之可食者大雅其蔌
維何傳蔌菜殽也　蓋苫也苫蓋
也李巡云編菅茅以蓋屋曰苫）
黃金謂之璗其美者謂之鏐（音留）白金謂之銀其美者

謂之鐐鉼金謂之鈑錫謂之鈏此釋金之品也說文金五色金也洪範金
日从革璗金之美者與玉同色鏐弩眉也一日黃
金之美者禹貢璆鐵銀鏤　銀白金也鐐白金也
寶藏論銀有十七種山海經黃銀出蜀中與金無
異但上石則色白何晏賦鐐質輪菌　鉼金版也
正字通傾金銀似餅者通雅鉼亦謂之笏猶今之
謂錠也正韻鉼金曰鈑周禮祭五帝供金鈑賀知
章詩鈑鏤銀盤鷰蚶蜊　鈏銀鉛
之間也鈏錫也衞風如金如錫
象謂之鵠角謂之觷犀謂之剒音錯木謂之剫玉謂之
雕此釋治樸之名　象以齒爲用詩曰象弭內則曰觿左襄二十四年傳象有齒鵠與觷通廣雅觷分
也　說文𠧪獸角也从力从肉觷治角也也　廣雅
斮絕也凡用犀皮削去裏肉但取其表也通作錯

剫判也通作度魯頌是斷是度　瑚治玉
也又通剢左昭十二年傳命剢圭以爲鏚柲
金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢
石謂之磨此釋治器之名　說文鏤剛鐵可以刻鏤大雅鈎膺鏤錫鄭箋刻金飾之　彤鏤也
禮記器不刻鏤又爲治器之總名也　切扎
也衞風如切如磋　鄭註作象曰磋與玉同功也
琢治玉也學記玉不琢不成器　衞風如琢如
磨　說文以礪爲琢石小雅他山之石可以攻玉
璆琳玉也說文球玉聲也或从翏　璘美玉石也禹貢厥貢球琳琅玕是球亦美玉之名
簡謂之畢不律謂之筆滅謂之點此釋書契之所用說文簡牒也左
襄二十五年傳執簡而往學記呻其佔畢　聿所
以書也楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗从聿一

聲筆秦謂之筆从聿从竹徐鍇曰筆尙便疌故从
聿曲禮史載筆　點小黑也以筆加小黑以滅其
字也
絕澤謂之銑說文銑金之澤者澤光潤也郭註銑即美金言最有光澤也
金鏃翦羽謂之鍭骨鏃不翦羽謂之志此別矢之名說文鍭利
也鍭引爾雅文大雅四鍭既鈞　盤庚若射之有
志方言箭自關東謂之矢江淮之間謂之鍭關西
曰箭
弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭以金者謂之銑以
蜃者謂之珧以玉者謂之珪此釋弓之異名　說文弓以近窮遠象形古者

揮作弓周禮有六弓以授學射者　弭弓無緣可
以解轡紛者左僖二十二年傳左執鞭弭李巡云
骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭郭註謂角弓
疏以弭爲弓之別名謂有以象牙爲弓犀角及鹿
角爲弓者曲禮獻弓者執弭是弭爲弓末也　用
飾者有以金以蜃以玉之別各用其質以爲名也
珪大尺二寸謂之玠璋大八寸謂之琡璧大六寸謂
之宣肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之
環繼綬也此釋玉器之名　說文玠大圭也尺十寸也从尸一彐十分也从又一郭註引詩錫
爾玠珪今作介圭白虎通義珪以爲信也　璋剡
上爲圭半圭爲璋琡玉也白虎通義璋以發兵也
璧瑞玉圜也聘禮受享束帛加璧白虎通義璧
以聘問漢書郊祀志有司奉瑄玉瑄通作宣　郭

註肉邊也好孔也孔小者名璧孔大者名瑗瑗大孔璧引爾雅文邊孔等者名環還璧也綬韍維也組綬屬繸綬維也玉藻天子佩白玉而元組綬註綬者所以貫佩玉相承受者也

一染謂之縓再染謂之赬音檉三染謂之纁青謂之葱黑謂之黝斧謂之黼此釋衆色之名說文縓帛赤黃色引爾雅文又瞻彼洛矣傳一入曰韎韐左傳疏一染曰韎郭註今之紅也經赤色也引詩魴魚經尾或从貞郭註淺赤纁淺絳也禹貢厥篚元纁璣組釋名青生也象物生時色也玉藻三命赤韍葱衡郭註葱淺青也釋名黑晦也如晦冥時色也黝詳釋宮覲禮天子設斧依於戶牖之間顧命作黼扆詳釋言

邸謂之柢雕謂之琢釋言柢本也柢與邸通上文玉謂之雕玉謂之琢此申釋之也

蓐謂之茲竿謂之箷音移簀謂之笫音姊此釋居處之用器也說文蓐陳草復生也一曰蔟也𦱳草木多益故蔟爲草蓐亦謂之茲徐廣曰茲者藉席之名郭註引公羊傳負茲茲者蓐席也竿竹梃也曲禮不同椸枷鄭註內則引作竿謂之椸又李巡云本作箷簀牀棧也笫牀簀也檀弓大夫之簀與左襄二十七年傳牀笫之言不踰閾註笫簀也

革中絕謂之辨革中辨謂之韏音眷鏤鋑音捜也卣中尊也上文鑾首謂之革玉篇辨車鑾勒也廣韻韏車上所用皮也是鑾首之革中分之謂辨又中分之謂韏也巹韏衣也徐鉉曰韏革中辨也衣襞積如辨也是辨與韏又爲皮中分之總名鏤已詳上文又訓爲鋑廣其名也郭註刻鏤物爲鋑卣詳上文．尊詳釋天

釋樂第七

說文樂五聲八音之總名易豫卦先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考孝經移風易俗莫善於樂禮樂記大樂與天地同和又鐘鼓羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也自周衰禮壞樂失重經秦火遺法無存漢河間獻王作樂記劉向校書得二十三篇著於別錄其第十三爲樂器篇今取入禮記者自樂本至魏文侯十一篇合爲一篇而已其餘篇第俱佚古樂遺法寖以益微三代樂器名不盡隱者尚賴此篇之存而究莫能盡復其器也道寓乎器無其器則末由得其音以通其義

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳益稷予欲聞六律五聲八音周禮春官文之以五聲宮商角徵羽播之以八音金石土革絲木匏竹樂記聲成文謂之音比音而樂之謂之樂蓋一聲單出謂之聲衆和合成謂之音金石干戚羽旄謂之樂徐景安樂書引劉歆云宮者中也君也爲四聲之綱其聲重厚如君之德而爲重商者章也臣也其聲敏疾如臣之節而爲敏角者觸也民也其聲圓長經貫清濁如民之象而爲經徵者祉也事也其聲抑揚遞續其音如事之緒而爲迭羽者宇也物也其聲低平掩映自下而高五音備成如物之聚而爲柳也

大瑟謂之灑大琴謂之離說文瑟庖犧所作弦樂也徐註黃帝使素女鼓之黃帝悲乃分爲二十五絃禮圖雅瑟八尺一寸廣一尺八寸二十三絃郭註二十七弦其常用者十九絃頌瑟七尺二寸廣同二十五絃盡用白虎通瑟者嗇也閑也所以懲忿窒欲正人之德也琴有君

父之節臣子之法君父有節臣子有義然後四時
和四時和然後萬物生故謂之瑟也樂記清廟之
瑟朱弦而疏越孫炎云音多變布出如灑也灑汛
也　琴禁也琴論伏羲削桐爲琴面圓法天底方
象地龍池八寸通八風鳳沼四寸合四氣長三尺
六寸象三百六十日廣六寸象六合前廣後狹象
尊卑上圓下方法天地五絃象五行白虎通禁止
淫邪正人心也昔帝操五絃之琴而天下化文王
武王各加一弦以合君臣之恩韓詩外傳治國
者譬若乎張琴大者別名離孫炎云聲留離也

大鼓謂之鼖音墳小者謂之應音膺　說文鼖郭也引周禮六鼓鼓八以鼖鼓
鼓軍事九家易震爲鼓學記鼓無當於五聲五聲
不得不和鼖八尺引爾雅文古通作賁大雅賁鼓
維鏞　樂書小鼙曰應鼓郭註詩應朄縣鼓在大
鼓側鄭箋朄小鼓李巡云小者聲音相承故曰應
孫炎云和應大鼓也禮
器縣鼓在東應鼓在西

大磬謂之毊說文毊樂石也从石殸象縣虍之形殳擊之也古者毋句氏作磬明堂位叔之
離磬白虎通義磬夷則之气象萬物之成也郭註
毊形似犂錧以玉石爲之孫炎云毊喬也喬高也
謂其聲高可以章遠也舜典予擊石拊石
鄭註擊大石磬拊小石磬禹貢泗濱浮磬

大笙謂之巢小者謂之和說文笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂
之笙引爾雅文古者隨作笙郭註列管匏中施簧
管端大者十九簧明堂位女媧氏之笙簧白虎通
義笙太簇之气象萬物之生也巢鳥在木上曰巢
在穴曰窠从木象形孫炎云巢高大也郭註十三
簧者引鄉射記三笙一和而成聲又
應和於笙釋文小者聲少音相和也

大篪謂之沂音銀　說文鷈管樂也或作篪廣雅長尺四寸八孔一孔上出寸三分郭註長
尺四寸圍三寸一孔上出寸三分一名翹橫吹之
小者尺二寸小雅仲氏吹篪孫炎云篪聲悲沂悲
也宋書樂志作沂一
名翹是翹爲沂別名

大塤謂之嘂音叫　說文壎樂器也以土爲之六孔从土熏聲郭註大如鵝子銳上平底形
如秤錘六孔小者如雞子白虎通義壎在十一月
陽气於黃泉之下熏烝而萌風俗通義塤燒土也
圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔小
雅伯氏吹壎名器者嘂高聲也孫炎云聲大如叫
呼
也

大鐘謂之鏞其中謂之剽音瓢小者謂之棧說文鏞樂鐘也秋分

之音物穜成古者垂作鐘明堂位垂之和鐘孔疏
凡樂皆先奏鐘以均諸樂玉海堂下之樂以鐘爲
重釋名鐘空也內空受气多故聲大者名鏞也鏞
義同爾雅大雅賁鼓維鏞通作庸商頌庸鼓有斁
毛傳大鐘曰庸又釋文引孫炎云剽者聲輕疾也
李巡云其中微小故曰剽剽小也李巡云棧淺也
晉宋時名爲
棧鐘是也

大簫謂之言小者謂之筊音爻　說文簫參差管樂象鳳之翼郭註編二十三
管長尺四寸十六管長尺二寸白虎通義簫者中
呂之气也益稷簫韶九成荀子鳳凰于飛其音若
簫不特形似其聲亦相似也名言名筊者孔疏有
底而善應謂之管有底而交鳴謂之筊言言也或
作管筊
小也

大管謂之簥其中謂之篞音涅小者謂之篎音渺說文管如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管郭註管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔益稷下管鼗鼓李巡云聲高大故曰簥簥高也舍人云中者聲相密故曰篞篞密也小者聲音清妙也篎義同爾雅

大籥謂之産其中謂之仲小者謂之箹音約郭註籥如笛三孔而短小廣雅云七孔明堂位葦籥伊耆氏之樂也孔疏葦籥截葦爲籥三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰籥以黍籥之法在是也衞風左手執籥毛傳籥六孔說文龠書僮竹笘也龠樂之竹管三孔以和衆聲也从品侖侖理也籟三孔籥也大者謂之笙其中謂之籟小者謂之箹箹小籟也風俗通義引樂記與今本同舍人云仲其聲適中呂也是舍人本亦从仲段註管龠與龠別籟作仲誤謂大者六孔中者三孔

徒鼓瑟謂之步徒吹謂之和徒歌謂之謠鄭註出聲曰鼓作樂八音克諧此爲獨作之者別其名釋名竹曰吹吹推也以气推發其聲也人聲曰歌歌柯也所歌之言是其質也以聲咏吟有上下如草木之有柯葉也故兗冀言歌聲如柯也魏風我歌且謠說文䍃徒歌从言肉

徒擊鼓謂之咢徒鼓鐘謂之脩徒鼓磬謂之寋音蹇此亦爲獨作別其名大雅或歌或咢說文作咢譁訟也从吅屰聲註引伸爲徒擊鼓曰咢李巡云寋連也本或作謇說文蹇跛也从足寒省聲俗作謇非易曰蹇難也郭註未見義所出

所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈音眞說文柷樂木空也所以止音爲節从木祝省聲樂記柷漆桶方畫木方三尺五寸高尺五寸中有椎上用柷止音爲節郭註方二尺四寸深一尺八寸止者其椎名䂻禁也一曰樂器椌楬也形如木虎从攴吾聲樂志敔狀如虎背上有二十七鉏鋙以竹長尺名曰止橫櫟之以節樂終也是以止爲籈矣益稷合止柷敔白虎通義柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷敔柷始也敔終也李巡云擊柷之椎名爲止戞敔之木名爲籈樂之初擊柷以作之樂之將末戞敔以止之舊註止者欲戒止於其早也籈者欲修潔於其後也

大鼗謂之麻小者謂之料音聊益稷下管鼗鼓通作鞉商頌置我鞉鼓傳鞉鼓樂之所成夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓又鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊郭註麻者音槩而長也料者聲清而不亂

和樂謂之節益稷搏拊即所謂節也鄭註搏拊以韋爲之裝之以糠形如小鼓所以節樂明堂位謂之拊搏又謂之相樂記治亂以相鄭註相即拊也亦以節樂

爾雅啟家卷五

釋天第八

說文天顚也至高無上會意堯典欽若昊天歷象日月星辰史記正義歷數之法日之甲乙月之大小昏明遞中之星日月所會之辰定其天數以爲一歲之歷天左旋七政皆左旋楚詞圜則九重九重一爲月所行白道二爲辰星所行三爲太白所行四爲日所行黃道五爲熒惑所行六爲歲星所行七爲鎭星所行八爲恆星所行有象之高下止於八其上則大气包之而爲九以去地之遠近爲天行之內外先釋四時以迄講武皆授時之政也

穹蒼蒼天也春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天

說文穹窮也穹隆然上高也蒼艸色又以爲凡青黑色之偁言天形穹隆其色蒼蒼也大雅以念穹蒼　蒼推也从日艸屯屯亦聲尚書大傳春出也言萬物蒼蒼然生也王風悠悠蒼天　昦春爲昦天元气昦昦也从日介介亦聲言气皓旰也小雅浩浩昊天　旻秋天也旻猶愍也愍萬物彫落也大雅旻天疾威　冬詳釋詁上高也言時無事在上臨下而已小雅上天同雲

四時　說文㫺四時也白虎通歲時何謂春夏秋冬也時者期也陰陽消息之期也四時天異名蒼天求天之高明昊天求天之博施旻天求天之生殺得其宜上天求天之所爲順其時也

春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英四時和謂之玉燭

說文青東方色也木生火从生丹丹青之信言必然郭註气青而温陽　朱赤心木松柏屬从木一在其中註朱木名引伸假借爲純赤之字郭註气赤而光明　白西方色也侌用事物色白从入合二二侌數也郭註气白而收藏　玄幽遠也象幽而入覆之也黑而有赤色者爲元郭註气黑而清英　蔡邕月令章句迎春歌青陽迎夏歌朱明迎秋歌白藏迎冬歌玄英又爲四時樂章之名　樂記動四時之和李巡云人君德美如玉而明若燭燭庭燎大燭也

春爲發生夏爲長贏秋爲收成冬爲安寧四時和爲通正謂之景風甘雨時降萬物以嘉謂之醴泉

發生俱詳見釋言　說文贏有餘賈利也李巡云萬物各發生長也　尸子春爲發生夏爲長贏秋爲方盛冬爲安靜四時和爲通正此之爲永風　甘雨時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉

祥　古者天地順而四時當民有德而五穀昌無水旱昆蟲之災無凶饑妖孽之疾所謂太平之祥也

穀不熟爲饑蔬不熟爲饉果不熟爲荒仍饑爲荐

說文穀續也百穀之總名又有九穀八穀六穀五穀之稱　飢食餧也註餧大孰也可食之物大孰則人持食之今分別熟爲生孰孰爲誰孰矣佘睢歲則大孰　饑義同爾雅　蔬菜也饉義同爾雅廣韻無穀曰饑無菜曰饉論語因之以饑饉　果木實也从木象果形在木之上又在木曰果在地曰蓏又有核曰果無核曰蓏蓏虛無食也荒年字當作㠩荒行而㠩廢矣賈疏穀蔬果俱不熟曰大荒　左信

十三年傳晉荐饑釋言荐再
也古通薦大雅饑饉薦臻
災 春秋繁露天地之物有不常之變謂之異
小者謂之災災常先至而異乃隨之災者
天之譴也異
者天之威也
太歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰
強圉在戊 音茂 曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛
曰重光在壬曰玄黓 音亦 在癸曰昭陽 說文甲東方之孟陽气萌動从
木戴孚甲之象 乙象春艸木冤曲而出侌气尚
彊其出乙乙也 丙位南方萬物成炳然陰气初
起陽氣將虧从一入冂一者陽也 丁夏時萬物
皆丁實象形 戊中宮也象六甲五龍相拘絞也
己中宮也象萬物辟藏詘形也 庚位西方象
秋時萬物庚庚有實也 辛秋時萬物成而孰金
剛味辛辛痛卽泣出从一从辛辛辠也 壬位北
方也陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人
裹妊之形承亥壬以子生之叙 癸冬時水
土平可揆度也象水从四方流入地中之形
歲陽 歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十
二月一次从步戌聲歲陽十干也歲陰
十二支也月陽義同廣雅甲乙爲幹幹
者日之神也寅卯爲枝枝者月之靈也
太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳
曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在
酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦

在丑曰赤奮若載歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐虞
曰載 說文寅髕也正月陽气動去黃泉欲上出侌尚
彊象宀不達髕寅於下也 卯冒也二月萬物
冒地而出象開門之形故二月爲天門 辰震也
三月昜气動雷電振民農時也物皆生从乙匕象
芒達厂聲辰房星天時也从二二古文上字 巳
巳也四月陽气已出陰气已藏萬物見成彣彰故
巳爲蛇象形 午啎也五月陰气午逆陽冒地而
出 未味也六月滋味也五行木老於未象木重
枝葉也 申神也七月陰气成體自申束从臼自
持也吏目餔時聽事申旦政也 酉就也八月黍
成可爲酎酒象古文酉之形 戌滅也九月陽气
微萬物畢成陽下入地也五行土生於戊盛於戌
从戊一一亦聲 亥荄也十月微陽起接盛陰从
二二古文上字一人男一人女也从乙象裹子咳
咳之形春秋傳曰亥有二首六身 子十一月昜
气動萬物滋人目爲稱象形 丑紐也十二月萬
物動用事象手之形日加丑亦舉手時也 肎征
每歲孟春歲取歲星行一次 伊訓惟元祀祀取
四時一終 秊穀孰也金縢既克商二年年取
禾一熟 堯典朕在位七十載載取物終更始
歲名 夏用寅正商用丑正周用子正秦用亥
正夏正得四時之正以授人事故論語
日行夏之時周時三正竝用見於豳風白
虎通義或言歲言載言年皆以紀气物也
月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰
厲在己曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰
極 史記歷書引僖公云
月雄在畢雌在訾

月陽

正月為陬二月為如三月為寎四月為余五月為皋六月為且七月為相八月為壯九月為玄十月為陽十一月為辜十二月為涂 離騷攝提貞於孟陬兮 二地之數也从偶 三天地人之道也从三數 四陰數也象四分之形小雅日月方除鄭箋四月為除余又作除 㐅五行也从二陰陽在天地間交午也 六易之數陰變於六正於八从入从八 七陽之正也从一微陰从中衺出也 八別也象分別相背之形徐曰數之八兩兩相背是別也 九陽之變也象其屈曲究盡之形越語至於玄月 十數之具也一為東西丨為南北則四方中央備矣小雅日月陽止

月名 春秋繁露十者天之數也十二者歲之度也用歲之度條天之數十二而天數畢天有四時每一時有三月三四十二十二月相受而歲數終矣

南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風 說文南艸木至南方有枝任也邶風凱風自南 東動也从日在木中邶風習習谷風 北菲也从二人相背𢇍北風謂之飄从風涼省聲邶風北風其涼 西鳥在巢上象形日在西方而鳥棲故因以為東西之西大雅泰風有隧通卦驗東北曰條風東方曰庶明風東南曰淸明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閶闔風西北曰不周風北方曰廣莫風條風一名融風景風一名凱風

焚輪謂之頹扶搖謂之猋風與火為庉 音豚 迴風為飄 小雅維風及頹孔疏暴風從上下降也 說文颻扶搖風也月令猋風暴雨總至孔疏猋風從下升上也 家人風自火出孔疏火出之初因風方熾火既炎盛復生風象 飄迴風也小雅其為飄風

日出而風為暴風而雨土為霾陰而風為曀 說文日實也太陽之精不虧 㬥晞也从日出廾米今作暴邶風終風且暴 霾風雨土也引詩終風且霾 曀陰而風也引詩終風且曀

天氣下地不應曰雺地气發天不應曰霧霧謂之晦 說文霿天气下地不應曰霿霿晦也霚地气發天不應从雨敄聲徐鉉曰今俗从務籀文省从雺 晦

月盡也雺通作蒙豳風零雨其濛楚詞霧雨淫淫公羊穀梁僖十五年傳皆云晦冥也

螮蝀謂之雩螮蝀虹也蜺為挈 音怯 貳 說文螮螮蝀虹也虹螮蝀也郭註江東呼雩鄘風蝃蝀在東月令虹始見孟子舊疏引爾雅雄曰虹雌曰蜺屈虹青赤或白气陰气也楚詞處雌蜺之標顛尸子虹霓為析翳

弇日為蔽雲疾雷為霆霓雨霓 音線 為霄雪 弇日卽日暈日珥之類月亦有之各主災祥當以形色察之說文霒雲覆日也从雲今聲 靁陰陽薄動靁雨生物者也从雨靁象回轉形 霆雷餘聲也鈴鈴所以挺出萬物繫辭鼓之以雷霆郭註謂霹靂 霰稷雪也或从見霄雨霓為霄 霄凝雨說物者小雅先集維霰

暴雨謂之涷小雨謂之霢霂久雨謂之淫淫謂之霖濟謂之霽說文涷久也楚詞使涷雨灑塵霢霂霢霂小雨也小雅益之以霢霂左莊十一年傳天作淫雨又隱九年傳三日以往爲霖霖雨三日己往霽雨止也洪範曰霽鄭註霽作濟

風雨說文風八風也从虫凡聲雨水从雲下也一象天冂象雲水霝其間也繫辭潤之以風雨風爲號令雨爲德惠故風動而萬物搖雨降而萬物植

壽星角亢也天根氐也十二次以元枵爲首二十八宿以角亢爲首三月之時萬物始達於地春气布養各盡其天性不罹夭札故曰壽星說文𠷎久也从老省𠷎聲氐繫於角亢之下爲天下萬物作根氐故曰天根東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕角爲蒼龍之角箕爲蒼龍之尾

故俱謂之龍晉語歲在壽星又復於壽星韋昭註自軫十二度至氐四度爲壽星之次月令仲秋之月日在角仲夏之月昏亢中季冬之月旦氐中凡記中星者人君視時候以授民事也左桓五年傳龍見而雩謂四月昏龍星體見又莊二十九年傳龍見而畢務謂今九月周十一月角亢晨見東方周語辰角見而雨畢天根見而水涸本見而草木節解韋昭註本氐也

天駟房也大辰房心尾也大火謂之大辰郭註龍爲天馬故房四星謂之天駟周語駟見而隕霜又自鶉及駟七列也韋昭註鶉火之分張十三度駟天駟房五度歲月之所在從張至房七列合七宿謂張翼軫角亢氐房之位國語農祥晨正說文農房星爲民田時者从晶辰聲韋昭註農祥房星也房星晨正而農事起故又謂之農祥爾雅下以虛爲北陸昴爲西陸則房爲東陸矣郭註龍星明者以爲時候故曰大辰春秋昭十七年有星孛於大辰杜註大辰房心尾也左襄九年傳古之火正或食於心故心爲大火郭註大火在中最明故時候主焉堯典曰中星火以正仲夏左昭三年傳火中寒暑乃退杜註心以季夏昏中而暑退季冬旦中而寒退月令季秋之月日在房季夏之月昏火中孟春之月旦尾中豳風七月流火毛傳流下也周語火見而清風戒寒左莊二十九年傳火見而致用又昭四年傳火出而畢賦月令章句自亢八度至尾四度謂之大火之次公羊昭十七年傳大火爲大辰左昭十七年傳宋大辰之虛也亦謂之辰左昭元年傳遷閼伯於商丘主辰商人是因故辰爲商星

析木之津箕斗之間漢津也小雅成是南箕洪範星有好風星即箕星也郭

註斗爲南斗所以別於北斗也月令仲冬之月日在斗仲春之月旦建星中孟秋之月昏建星中建星旗也以之識南斗所在也左昭七年傳今在析木之津杜註箕斗之間有天漢故謂之析木之津大雅倬彼雲漢爲章於天分野略例自尾十度至南斗十一度於辰在寅尾東方木宿之末斗北方水宿之初次在其間分析水木故爲析木之津韋昭註津天漢也

星紀斗牽牛也尸子天左舒而起牽牛月令季春之月旦牽牛中仲秋之月昏牽牛中鄭註仲冬日月會於星紀郭註日月五星之所終始故謂之星紀左襄二十八年傳歲在星紀分野略例自南斗十二度至須女七度於辰在丑故星紀爲斗牛之次然唐虞冬至日在虛自元以來冬至日在箕冬至日在牽牛者周時也

玄枵虛也顓頊之虛虛也北陸虛也 元枵卽顓頊之虛皆次名也元北方之色枵耗也十一月之時陽氣在下陰氣在上萬物不生天地空虛故曰元枵左襄二十八年傳注於玄枵又昭十年傳今玆歲在顓頊之虛又昭四年傳古者日在北陸而藏冰亦謂之天黿周語日在天黿北陸四陸之一也元武七宿斗牛女虛危室壁分野畧例自須女八度至危十五度於辰在子爲元枵也元枵之次有女虛危三星月令季冬之月日在婺女孟夏之月旦婺女中季秋之月昏虛中仲夏之月旦危中孟冬之月昏危中以虛爲中堯典宵中星虛爾雅舉虛星而女危可識矣

營室謂之定娵觜之口營室東辟也 月令孟春之月日在營室仲冬之月昏東辟中鄘風定之方中鄭箋定星昏中而正可以營制宮室故謂之營室周語營室之中土功其始天官書營室爲清廟曰離宮閣道又謂之天廟周語日月底於天廟左襄三十年傳歲在陬訾之口亦謂之豕韋又昭十一年傳歲在豕韋是也分野畧例自危十六度至奎四度於辰在亥爲陬訾陬訾四星室壁居中故曰營室東辟貫疏室在東辟在西西辟而言東辟者十月在南壁在東故曰東壁也

降婁奎婁也 左襄三十年傳歲在降婁分野畧例自奎五度至胃六度於辰在戌爲降婁天官書奎曰封豕爲溝瀆婁爲聚衆月令仲春之月日在奎季夏之月旦奎中季冬之月昏婁中

大梁昴也西陸昴也 左昭十年傳歲在大梁又昭四年傳西陸朝覿而出之西方白虎七宿奎婁胃昴畢觜參分野畧例自胃七度至畢十一度於辰在酉爲大梁月令孟春之月日在胃堯典宵中星昴昴居大梁之中故舉昴以該之也說文曐白虎宿星西陸爲昴者猶以虛爲北陸也召南維參與昴鄭箋昴留也留小星昴七星攢聚鉅繫小故也郭註昴別名旄頭史記作髦頭天文志俱作旄頭

濁謂之畢 李巡云噣陰氣濁起陽氣必止畢止也李本濁作噣或作蠋義同大宗伯謂之雨師小雅月離于畢俾滂沱矣洪範星有好雨謂畢星也分野畧例自畢十二度至東井五度於辰在申爲實沈月令孟夏之月日在畢孟秋之月旦畢中仲秋之月旦觜觿中孟春之月昏參中左昭元年傳參爲晉星實沈參神也是畢亦爲實沈之次

咮謂之柳柳鶉火也 南方朱雀七宿井鬼柳星張翼軫月令仲夏之月日在東井季夏之月日在柳季秋之月旦柳中分野畧例自東井六度至柳八度於辰在未爲鶉首首頭也以井爲冠以柳爲口說文咮鳥口也本作噣或作喙晉天文志天河起於析木之津而至於井鬼之分是井鬼之間亦有天河也小雅維天有漢監亦有光天河之精光轉運於天横擱於艮坤之仛所以通天地之脉絡也爾雅詳於析木之津舉此以該彼耳左昭八年傳歲在鶉火其屬有星星七星仲春之月昏七星中孟冬之月旦七星中分野畧例自柳九度至張十七度於辰在午爲鶉火柳又在鶉火之次卽南陸也又自張十八度至軫十一度於辰在巳爲鶉尾孟夏之月昏翼中孟秋之月日在翼仲冬之月旦軫中爾雅舉柳星以該朱雀之七宿舉鶉火以該南陸之三次也

北極謂之北辰何鼓謂之牽牛明星謂之啓明 論語譬如北辰公羊昭十六年傳北辰亦爲大辰李巡云北極天心居北方正四時謂之北辰　何鼓亦名牽牛所以別於星紀之牽牛也郭註荆楚呼牽牛爲檐鼓檐通作儋說文儋何也何通作荷孫炎云何鼓之旗十二星在牽牛之北或名爲何鼓亦名爲牽牛也　小雅東有啓明西有長庚鄭風明星有爛毛傳旦出謂明星爲啓明日既入謂明星爲長庚廣雅云太白謂之長庚或謂之太囂郎金星也

彗音遂**星爲欃槍奔星爲彴**音勺**約** 春秋文十四年有星孛於北斗公羊傳孛者何彗星也穀梁傳孛之爲言猶茀也左傳彗所以除舊布新也彗一名掃星漢書天文志欃槍棓彗其殃一也　郭註流星言星之奔流者光似彴約說文作彴約也佩觿辨正證字从人不从彳

星名 說文曐萬物之精上爲列星省作星釋名星散也列位布散也宿宿也星各止宿其處也

春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰蒸 此釋四時祭之名也　說文祭詳釋詁祠春祭曰祠品物少多文祠也仲春之月祠不用犧牲用圭璧及皮幣礿夏祭也王制春礿夏禘秋嘗冬蒸小雅礿祀蒸嘗蓋周公制禮改夏爲禴以禘爲大祭也

祭天曰燔柴祭地曰瘞薶祭山曰庪縣祭川曰浮沈祭星曰布祭風曰磔 音責　說文燔爇也祡燒柴尞祭天也引虞書至于岱宗祡又尞柴祭天也从火从昚昚古文慎字祭天所以慎也　瘞幽薶也薶詳釋言祭法燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也　覲禮祭山丘陵升祭川沈　庪祭山曰庪縣孫炎云埋於山足曰庪埋於山上曰縣　郭註投祭水中或浮或沈左襄十八年傳沈玉以濟又昭二十四年傳王子朝以成周之寶圭湛於河湛讀曰沈　孫炎云既祭布散於地似星布列也　說文磔禳祀除厲殃也月令九門磔禳以畢春气李巡云祭風以牲頭蹏及皮破之故曰磔

是禷是禡師祭也既伯既禱馬祭也 此釋大雅皇矣小雅吉日之文也　說文禷以事類祭天神禡師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡王制天子將出征類於上帝禡於所征之地　郭註伯祭馬祖也鄭云馬祖天駟也禱告事求福也又禂禱牲馬祭也引詩既禡既禂

禘大祭也繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙 說文禘大祭也引周禮五年一禘魯語有虞氏禘黃帝而祖顓頊與郊並重故爲大祭夏殷四時之祭夏祭亦稱禘五年一祭則謂之大禘商頌序長發大禘也所以別於夏禘也　郭註祭之明日尋繹復祭周頌序絲衣繹賓尸也箋繹又祭也　商書高宗肜日楊士勛云肜是不絕之意也　賈疏復胙者復胙日之胙祭釋文胙本又作祚亦作胙祀福也徐鉉曰凡祭必受胙胙即福也

祭名 通典先王制禮依四時而祭者時移節變孝子感而思親故奉薦味以申孝敬之心慎終追遠之意祭以四時爲本次及諸大祭終於繹者取象於歲閏之相成故

附釋天

春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵爲狩此釋四時之獵名也

說文獵放獵逐禽也獮秋田也狩犬田也引易明夷于南狩公羊傳春苗秋蒐冬狩謂夏不田穀梁傳春田夏苗秋蒐冬狩左傳春蒐夏苗秋獮冬狩三傳惟左氏與爾雅同鄭云夏殷之禮四時皆田周因二代之制四時獵名左傳與爾雅爲正

宵田爲獠火田爲狩說文宵夜也从宀宀下冥也肖聲獠獵也鄭風火烈具舉宵田也春秋桓二年二月焚咸丘註火田也郭註放火燒草獵亦爲狩

乃立冢土戎醜攸行起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜左成十三年傳國之大事在祀與戎祭法王爲衆姓立社曰大社王制天子將出宜乎社說文社地主也

卷五　十三

振旅闐闐出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也

此釋小雅采芑之文　說文闐盛皃㞢進也象艸木益滋上出達也戒械也从廾持斤并力之皃古文兵从人廾干入內也象从上俱下也反覆也从又厂反形尊古作尊酒器也徐鉉曰俗以尊作尊卑之尊尊別作罇卑賤也執事也从左甲徐鍇曰右重而左卑故在甲下左隱五年傳三年而治兵入而振旅孫炎云出則幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常法也

講武公羊桓四年傳諸侯田狩一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖何休註孝子之意以爲己之所養不如天地自然之牲逸豫肥美田狩所以共承宗廟修武備又因以爲田除害也釋狩而兼及師出入之異名詳武備也講武必順四時故附釋天

素錦綢綢音韜杠纁帛縿縿音三素陞龍於縿說文素白緻繒也从糸𠂹取其澤也錦襄邑織文綢繆也杠旗竿也廣雅天子九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞此言以素地之錦綢纏旗之杠也纁淺絳也帛繒也縿旌旗之游也此言以絳色之帛爲旌旗之游也龍鱗蟲之長从肉飛之形童省聲傳天子升龍諸侯降龍此言以素色畫上向之龍於縿也

練旒九飾以組維以縷說文練湅繒也旒旌旗之垂者言以絲絲爲下垂之旒有九也考工記龍旂九斿以組文爲旒之旁飾鄘風素絲組之　孫炎云維持以縷不欲其曳地以上釋龍旂之制

卷五　十四

緇廣充幅長尋曰旐繼旐曰旆此釋旐之制說文緇帛黑色也廣殿之大屋也又爲凡大之稱幅布帛廣也繹理也从工从口从又从寸工口亂也又寸分理之彡聲度人之兩臂爲尋八尺也旐龜蛇四斿以象營室悠悠而長也司常謂龜蛇爲旐言旐以黑繒之廣充幅而長及八尺者也旆繼旐之旗沛然而垂也引爾雅文小雅白旆央央何休云如燕尾曰旆

注旄首曰旌有鈴曰旂錯革鳥曰旟因章曰旃說文旄幢也旌游車載旌析羽注旄首也所以精進士卒也鄘風孑孑干旌孑孑干旟司常謂析羽爲旌蓋旌注於旄而旄又注於干故曰干旌　鈴令丁也从金从令令亦聲旂有鈴曰旂以令衆周頌龍旂陽陽和鈴央央　旟錯革畫鳥於其上所以進士衆旟衆也小雅織文鳥章又旐維旟矣　旃旗曲柄

也所以旃表士衆郭註以帛練爲旒
因其文章不復畫之周禮通帛爲旃

旌旂此因講武而連及之說文𣄴士卒以爲
期九旗之制以別貴賤等給之度其名
上得兼下下不
得從上稱也

爾雅啟冡卷六

釋地第九

說文坔元气初分輕清陽爲天重濁
陰爲地萬物所陳列也禮運地秉陰
竅於山川白虎通地者易也言養萬物懷任
交易變化也大戴禮記凡地東西爲緯南北
爲經此篇自九州及於四極者廣輪之
數疆域之界物產之異俱可考證也

兩河間曰冀州 說文网再也引易曰兩地今作兩冀
北方州也禹貢冀州旣載職方河內
曰冀州舜分冀州爲幷州幽州至夏幷幽之地仍
倂入於冀爾雅有幽州無幷州則幽州兼有幷州
之地周分置幽幷二州俱在禹貢冀州域內是殷
周冀州視夏制差小兩河東河西河也郭註自東
河至西河自積石龍門南流爲西河至華陰東經
底柱孟津過洛汭爲南河至大伾北流過洚水大
陸又北播爲九河同爲逆河入於海爲東河冀州
在東河之西西河之東南河之北史記正義古帝
王之都多在河東河西故
河北稱河內河南稱河外

河南曰豫州 禹貢荊河惟豫州自荊山而北至於河
郭註自南河至於漢以豫州居冀荊之
間其界爲南河之南漢水之北也職方河南曰豫
州又正南曰荊州是周時漢北地不屬豫州矣

河西曰雝州 禹貢黑水西河惟雍州自黑水而東至
於西河也郭註自西河至黑水職方正
西曰雍州爾雅職方
無梁州豫雍兼之也

漢南曰荊州 禹貢荊及衡陽惟荊州郭註自漢南至
衡山之陽職方正南曰荊州周時荊州
兼有漢北地爾雅荊州以漢水爲界
大別以東屬揚州大別以西屬豫州

江南曰揚州禹貢淮海惟揚州自淮而南至於海職方東南曰揚州郭註自江南至海爾雅以淮南江北之地屬徐州故揚州以江爲界兼有大別以東之地

濟河間曰兗州禹貢濟河惟兗州與爾雅同郭註自河東至濟職方河東曰兗州是兼徐州并侵青州地也

濟東曰徐州禹貢海岱及淮惟徐州職方正東曰青州郭註自濟東至海其山川皆禹貢徐州之域周時無徐州青州兼之也

燕曰幽州郭註自易至北狄禹貢以幽州之地合於冀州職方東北曰幽州正北曰并州爾雅無并州幽州兼之也

齊曰營州禹貢海岱惟青州職方正東曰青州郭註自岱東至海此蓋殷制營卽青也

九州通典黃帝方制天下立爲萬國顓頊之所建帝嚳所受創制九州是九州之設由來舊矣惟三代沿革不無稍異耳

魯有大野晉有大陸秦有楊陓宋有孟諸楚有雲夢吳越之間有具區齊有海隅燕有昭余祁鄭有圃田周有焦穫禹貢大野既豬屬徐州周屬兗州左哀十四年傳西狩於大野郭註高平鉅野東北大澤今曹州府鉅野縣卽獲麟所禹貢大陸既作左定元年傳魏獻子田於大陸郭註鉅鹿北廣河澤今順德府鉅鹿縣職方冀州其澤藪曰楊紆呂氏春秋秦之陽華淮南子秦之陽紆皆無定說未知孰是郭註今在扶風汧縣西禹貢豫州被孟豬郭註在梁國睢陽縣東北今歸德府商邱縣禹貢雲夢土作乂郭註南郡華容縣東南巴丘湖今荆州府監利石首二縣說文吳姓也亦郡也禹貢震澤底定職方揚州其澤藪曰具區郭註吳縣南太湖卽震澤今屬江蘇蘇州常州浙江湖州說文隅陬也呂氏春秋淮南子竝云齊之海隅淮南又云申池在海隅左文十八年傳齊懿公游於申池申池所在亦未詳郭註海濱廣斥職方幷州其澤藪曰昭餘祁呂氏春秋燕之大昭淮南燕之昭余水經祁藪卽昭余祁也郭註太原鄔陵縣北大澤今太原府祁縣說文㙚京兆縣周厲王子友所封圃種菜曰圃職方豫州其澤藪曰圃田左僖三十二年傳鄭之有原圃郭註滎陽中牟縣西圃田澤今開封府中牟縣詩小雅整居焦穫郭註扶風池陽縣瓠中今西安府三原縣

十藪說文藪大澤也周語藪物之歸也

東陵阠南陵息愼西陵威夷中陵朱滕北陵西隃雁門是也說文阠陵名隃北陵西隃雁門是也

陵莫大於加陵梁莫大於湨梁墳莫大於河墳周單子會晉厲公於加陵風俗通義所引今國語無此文春秌成十七年同盟於柯陵或謂柯卽加陵鄭西地春秋襄十六年會於湨梁郭註湨水名梁隄也水經註湨水出原城西北原山勳掌谷南逕原城西此言水旁有大隄梁也郭註墳大防直隸濬縣有伯禹古隄世目之曰禹隄禹貢雖指漢河隄謂之金隄墳卽高大之隄也

八陵 釋名陵崇也體崇高也下文大阜曰陵是也

東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉 職方幽州山鎮曰醫無閭郭註醫無閭山名今在遼東珣玗琪玉屬顧命夷玉在東序夷玉即珣玗琪也說文珣醫無閭之珣玗璂註璂琪同合三字爲玉名單言之玗石之似玉者珣玉器也璂弁飾也

東南之美者有會稽之竹箭焉 職方揚州山鎮曰會稽其利金錫竹箭郭註會稽山名今在山陰南竹箭篠也說文筱矢竹也禹貢篠簜既敷註篠箭竹也

南方之美者有梁山之犀象焉 職方荆州山鎮曰衡山其利丹銀齒革爾雅作梁山淮南註梁山在會稽長沙湘南會稽二字承上文而衍云在長沙湘南是梁山即衡山也

郭註犀牛皮角象牙骨鹽鐵論荆揚皮角骨象謂犀牛皮象牙骨也犀詳釋獸說文象長鼻牙南越大獸三年一乳象耳牙四足之形其牙角可爲器用

西南之美者有華山之金石焉 職方豫州山鎮曰華山水經註麗戎山一名藍田其陰多金其陽多玉郭註黃金礝石之屬金詳釋器說文厂山石象形石含玉者世所珍焉

西方之美者有霍山之多珠玉焉 職方冀州山鎮曰霍山郭註霍山今在平陽永安縣東北珠如雜珠而精好史記山西饒材竹穀纑旄玉石說文珠蚌之陰精引國語珠以禦火災玉詳釋器

西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉 職方雍州其利玉石禹貢雍州厥貢惟球琳琅玕球琳詳釋器說文璆玕似珠者註出於蚌者爲珠出於地者爲似珠山海經崑崙山有琅玕樹

北方之美者有幽都之筋角焉 郭註幽都山名謂多野牛筋骨史記貨殖傳龍門碣石北多馬牛羊旃裘筋角淮南註幽都在雁門以北其畜宜牛羊馬出好筋角可以爲弓是北方筋角之利也

東北之美者有斥山之文皮焉 地理志東萊郡文登縣有斥山太平寰宇記以爲即爾雅之斥山管子發朝鮮之文皮淮南註文皮虎豹之皮也郭註虎豹之屬皮有縟綵者說文文錯畫也象交文皮剝取獸革者謂之皮从又爲省聲

中有岱岳與其五穀魚鹽生焉 職方兖州其山鎮曰岱山其利蒲魚其穀宜四種鄭註黍稷稻麥又豫州其穀宜五種鄭註黍稷菽麥稻禹貢青州厥貢鹽絺海物維錯說文鹽鹹也从鹵監聲又天生曰鹵人生曰鹽

九府 說文府文書藏也賈疏凡物所聚皆曰府官人所聚曰官府在人身飲食所聚謂之六府先王九府之制所以利用也

東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈 說文鰈比目魚郭註狀似牛脾鱗細紫黑色韓詩外傳謂之鰈上林賦謂之魼吳都賦雙則比目片則王餘亦曰版魚

南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼 博物志比翼鳥

一青一赤郭註似鳧青赤色西山經崇吾山有鳥狀如鳧一翼一目相得乃飛名曰蠻蠻蠻蠻卽鶼鶼也說文飛鳥翥也象形

西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比爲邛邛岠虛齧甘草卽有難邛邛岠虛負而走其名謂之蟨 說文蛩蛩獸也蟨噬也蟨鼠也一曰西方有獸前足短與蛩蛩巨虛比其名謂之蟨其說不一與說文爾雅俱有異同

北方有比肩民焉迭食而迭望 郭註謂半體之人一目一鼻一孔一臂一腳韓詩外傳北方有獸名曰婁更食而更視不相得不能飽卽比肩之民也雖名曰民實獸類也

中有枳首蛇焉 說文它虫也从虫而長象冤曲垂尾形上古艸居患它故相問無它乎託何切它或从虫徐鉉曰今俗作食遮切郭註歧頭蛇江東呼兩頭蛇楚詞中央之土有歧首之蛇洪适云蛇有兩首謂之枳首亦曰歧首

此四方中國之異气也 尸子沒深水而得怪魚入深山而得怪獸山海之輿凡異气所鍾者自有奇怪之物

五方 此釋五方之異气也夫聖人語常而不語怪而爾雅兼及之者迨猶如大禹鑄鼎象物百物而爲之備使民知神姦之意乎

邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰 說文邑國也从口先王之制尊卑有大小从卪武城用附我大邑周 郊距國百里爲郊小雅于彼郊矣 牧誓王朝至于商郊牧野孔傳紂近郊三十里地名牧小雅于彼牧矣 野郊外也鄭風叔適野 林平地有叢木曰林左宣十二年傳趙旃棄車而走林 冂邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂象遠界也古文冂从口象國邑或从土魯頌在坰之野

下溼曰隰大野曰平廣平曰原高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵曰阿 說文溼幽溼也从水一所以覆也覆而有土故溼也隰阪下溼也小雅于彼原隰 平說文作平地平也小雅原隰既平 原說文作𡿪高平之野人所登从辵备彔闕大雅于胥斯原 陸高平地漸卦鴻漸于陸 阜大陸山無石者象形小雅如山如阜 陵大阜也小雅如岡如陵 阿大陵也一曰曲阜也大雅我陵我阿

可食者曰原陂者曰阪下者曰溼 左僖二十八年傳原田每每言廣平之原可以種穀郭註可種穀給食 阪阪也一曰沱也阪坡者曰阪一曰澤障一曰山脅也小雅瞻彼阪田 公羊昭元年傳上平曰原下平曰隰邢疏以爲作溼誤李巡云下者下溼之地卽禹貢所謂厥土惟塗泥也

田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬 說文田陳也樹穀曰田象四口十阡陌之制也菑不耕田也从艸甾引易不菑畬徐鍇曰當言从艸从巛从田田不耕則艸塞之故从巛巛音災孫炎云菑始災殺其草木也郭註初耕地反草爲菑釋文菑反草也今農家墾草謂之翻田小雅于此菑畝 新取木也註引申爲凡始基之偁引采芑傳二歲曰新田小雅于彼新田

畬三歲治田也
引易不菑畬
野 地官遂人掌邦之野遂師經牧其田野辨其可食者周知其數而任之是治野莫重於稼穡故於原隰阪田菑畬新田悉爲分別也

東至於泰遠西至於邠國南至於濮鈆北至於祝栗謂之四極 泰遠即大戴禮大遠極遠之名 說文𣲖周太王國在右扶風美陽 汃西極之水也引爾雅西至汃國謂四極 濮水出東郡濮陽南入鉅野左文十六年傳百濮離居史記黃帝本紀邑於涿鹿之阿祝栗即涿鹿之轉聲郭註皆四方極遠之國

觚竹北戶西王母日下謂之四荒 齊語北伐山戎刜令支斬孤竹 淮南註日在其北故曰北戶吳都賦開北戶以向日 淮南子西王母在流沙之瀕 史記正義靑州嵎夷之地日所出處名曰陽明之谷故云日下在東郭註皆四方昏荒之國次四極者

九夷八狄七戎六蠻謂之四海 說文夷東方之人也狄北狄也蠻南蠻蛇種旅獒遂通道于九夷八蠻禹貢聲教訖于四海郭註次四荒者

岠齊州以南戴日爲丹穴北戴斗極爲空桐東至日所出爲太平西至日所入爲大蒙 郭註岠去也齊中也莊子逃乎丹穴 淮南註丹穴南方當日下之地 楚詞出自暘谷註日所出之地 淮南子入于蒙汜註日所入之地郭註大蒙即蒙汜也

太平之人仁丹穴之人智大蒙之人信空桐之人武 說文人天地之性最貴者也仁義禮智固有之良故孟子以爲無之即非人也此言四方人之稟气郭註地气使之然也然气稟雖偏而四端自各具也

四極

爾雅啟冡卷七

釋丘第十 說文丠土之高非人所爲也凡土高
者俱稱爲丘不計其大小高下也

丘一成爲敦丘再成爲陶丘再成銳上爲融丘三成
爲崑崙丘 此釋丘層累之名凡重數合此者俱可以
此名之周禮爲壇三成成猶重也今江東
呼土高者爲敦衞風至於頓丘 說文陶再成丘
也在濟陰引書東至於陶丘陶丘有堯城帝堯所
居卽今定陶縣 融明也明陽也言丘高近陽也
崑崙山名漢書楊雄文通用昆侖郭註崑崙山
三重故
以名云

如椉者椉丘如陼者陼丘 說文椉覆也從入桀桀黠
也軍法曰乘郭註形似車
椉也春秋莊十年公敗宋師於
乘丘 說文陼丘水中高者也

水潦所止泥丘方丘胡丘 說文濘雨水也釋名其上
汙水留不去成泥也泥說
文作𡉀从丘从泥省泥亦聲反頂受水丘 胡
爲丘形方者之名淮南子有和丘胡和聲之轉

絕高爲之京非人爲之丘 說文京人所爲絕高丘也
引爾雅文大雅依其在京
傳京大阜也左宣十二年傳以爲京觀人力所爲
故謂之京 非人力者地性自然而生與京異也

水潦所還埒丘上正章丘澤中有丘都丘當途梧丘
玉篇淮南道有形埒亦封道曰埒郭註謂丘邊有
界埒水繞環之 丘頂之平正者名章丘山東有
章丘縣 風俗通義水澤所聚謂之都亦曰瀦
謂蟲鳥所都聚也 說苑齊景公畋於梧丘

途出其右而還之畫丘途出其前戴丘途出其後昌
丘 此以途在丘之右前後名之也 戴釋名作載古
戴載通用左隱十年伐戴公羊穀梁作伐載 昌
丘亦名梁丘昌梁雙聲字
左莊二年傳遇於梁丘

水出其前渻丘水出其後沮丘水出其右正丘水出
其左營丘 此以水在丘之前後左右名之也 說文
渻少減也一曰水門又引爾雅文釋名作
阯丘 沮水出漢中房陵東入江沮丘或作阻丘
音義同 正丘或作沚丘 負丘名或疑卽正丘
晏子先君太公築
營之丘卽齊之營丘

如覆敦者敦丘邐迤沙丘 形如覆敦者名敦丘太平
寰宇記敦丘在觀城縣
說文邐行邐邐也迤衺行也引書東迤北會于匯
凡丘之迂衺相連者名沙丘莊子孔子舍於沙丘

左高咸丘右高臨丘前高旄丘後高陵丘偏高阿丘
春秋桓七年焚咸丘 邶風旄
丘之葛兮 鄘風陟彼阿丘

宛中宛丘丘背有丘爲負丘左澤定丘右陵泰丘如
畝畝丘如陵陵丘 說文宛屈草自覆也註引伸爲宛
曲宛轉言宛然也陳風宛丘之上
兮傳四方高中央下曰宛丘郭註宛爲中央隆高
[illegible]丘名武負聲相近也 [illegible]丘名卽定丘也
史記周顯王三十二年宋太丘社亡 邱徐鉉曰
十四方也釋名丘體滿一畝之地小雅猗于畝丘
陵丘與後
高之丘同名

丠上有丠爲宛丠陳有宛丠晉有潛丠淮南有州黎
丠 說文陳舜後所封徐鉉曰陳者太昊之虛在陳州宛丠縣南三里 潛丠在太原縣南三里宋修惠明寺陶土作瓦是丠逐湮 州黎卽州來鹽鐵論孔子能方不能圓故饑於黎丠黎丠卽州來也
天下有名丠五其三在河南其二在河北
丠
望厓洒而高岸夷上洒下不漘 說文厓山邊也岸水涯而高者邶風新臺有洒衞風淇則有岸 漘水厓也引詩在河之漘郭註厓上平坦而下水深者爲漘不發聲
隩隈厓內爲隩外爲鞫 說文隩水隈崖也隈水曲隩也衞風瞻彼淇奧淮南子漁者不爭隈 李巡云厓內近水爲隩其外爲鞫大雅芮鞫之卽又作𤁰隈厓也其內曰澳其外曰隈爾雅舊本作隈左傳疏引爾雅亦作隈今爾雅作鞫唐石經及宋本俱作鞫
畢堂牆重厓岸岸上滸墳大防涘爲厓窮瀆汜谷者溦 說文畢田罔也从華象畢形微也郭註終南山道名畢其邊若堂室之牆秦風有紀有堂 兩厓重累曰岸 滸水厓也徐鉉曰今作滸非是 濆水厓引詩鋪敦淮濆防隄也 涘水厓也王風在河之涘 瀆通溝也古文从谷其無所通者名汜一曰窮瀆也 谷泉出通川爲谷 溦小雨也今作微
厓岸 水邊高者名厓岸山邊高者亦名厓岸故附釋丠

三

釋山第十一 說文山宣也宣氣散生萬物有石而高也禹貢奠高山大川各州俱有山鎮修其秩祀著爲常典此篇所以首釋五嶽而終於望也
河南華河西嶽河東岱河北恒江南衡 此釋周禮五嶽之名 說文華山在弘農華陰岱大山也舜典至于岱宗恒山一名常山避漢文帝諱也禹貢荊及衡陽惟荊州衡衡山也又郭註嶽吳嶽周禮五嶽之祀吳嶽不與焉或稱爲嶽山俗謂吳山又合稱吳嶽山
山三襲陟再成英一成坯 此釋山形重襲之異名山三重者名陟說文陟登也列子周以喬陟 太平寰宇記鄭縣有英山 禹貢至于大坯坯丠一成也
山大而高崧山小而高岑銳而高嶠卑而大扈小而衆歸小山岌大山峘 此釋山卑高小大之名 說文嵩中岳嵩高山也从山从高亦从松 大雅嵩高維嶽 岑義同爾雅南都賦幽谷嶜岑 嶠山銳而高也淮南子引詩及河嶠岳今作喬或作橋 扈夏后同姓所封戰于甘者在鄠有扈谷甘亭 靈光殿賦歸巋嶵穹崇 岌山高皃
屬者嶧獨者蜀上正章宛中隆 說文嶧葛嶧山在東海下邳引書嶧陽孤桐又通作繹魯頌保有鳧繹 地理志首山一名獨山又有蜀山 地理志江夏郡有章山 左成二年傳齊侯圍龍史記作齊伐魯取隆說文𨺗豐大也從生降聲徐鍇曰生而不已益高大也
山脊岡未及上翠微山頂冢崒者厜㕒 說文岡山脊也周南陟彼高岡 郭註近上旁陂旁陂之處名翠微一說山氣青縹色故曰翠微 小雅山冢崒崩傳山頂曰

卷七 四

豕　崒嵬高也厜㕒山顛也小雅
漸漸之石惟其卒矣崒亦作卒
山如堂者密如防者盛巒山隋重甗音言隒音簡左右有
岸厜 說文𡺾引爾雅文後漢書鍾皓傳歸隱密山 漢書郊祀志海濱有盛山通作成史記成山斗
入海 巒山小而銳楚詞登石巒以四望兮隱山
之嶞者引詩嶞山喬嶽 孫炎云山基有重岸也
甗甑也一曰穿也從反瓦虍聲 隒
崖也 楚詞上高巖之峭岸兮
大山宮小山霍小山別大山鮮音尠山絕陘 職方山鎮有霍山此
言大山圍繞小山之名 大雅度其鮮原又通巘
大雅陟則在巘傳巘小山別於大山也 說文陘
絕坎也左僖四年傳齊伐楚次于陘戰國策楚地
有分陘之塞又韓南有陘山淮南子以井陘爲九

卷七　五

塞之一徐廣云中山有苦陘常山有井陘述征記
太行山首始於河內自河內北至幽州有八陘一
曰軹關陘二曰太行陘三曰白陘四曰滏口陘五
曰井陘六曰飛狐陘七曰蒲陰陘八曰軍都陘
多小石磝多大石礐音確多草木岵無草木峐 說文作𡶇 𡵵義
皆同爾雅韓昌黎文山磝磝而相軋省作敖左宣
十二年傳晉師在敖鄗之間韓昌黎詩吟巴山犖
𡵵 岵山有草木也引詩陟彼岵兮屺山無草木
也引詩陟彼屺兮毛傳山無草木曰岵有草木曰
屺孔疏以爲
傳誤寫也
山上有水埒夏有水冬無水𣶒山𩕳無所通谿 說文埒卑
垣也淮南子狟狢得埵防註埵水埒也列子一源
分爲四埒 𡵵義仝爾雅𣶒水涸也凡池沼渟水

之處皆然 谿義仝爾雅左隱二年傳澗谿
沼沚之毛荀子不臨深谿不知地之厚也
石戴土謂之崔嵬土戴石謂砠山夾水澗陵夾水澞
山有穴爲岫 說文崔大高也嵬高不平也周南陟彼 崔嵬 岨石戴土也引詩陟彼岨兮今
詩作砠 澗義仝爾雅衛風考槃在澗 澞或作
虞通作湡 穴土室也岫山穴也大雅陶復陶穴
魏都賦窮
岫泄雲
山西曰夕陽山東曰朝陽 大雅度其夕陽又于彼朝陽又邢疏山南曰陽山北
曰陰
泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恒山爲北嶽

卷七　六

嵩高爲中嶽 此後世所稱之五嶽也說文嶽東岱南霍西華北恒中泰室王者巡狩所至白
虎通東方爲岱宗者言萬物更相代於東方也南
方爲霍山者霍之爲言護也言太陽用事護養萬
物也西方爲華山者華之爲言蘉也言萬物成熟
可得蘉也北方爲恆山者恆者常也萬物伏藏於
北方有常也中央爲嵩高者言其高大也風俗通
義衡山一名霍是以衡霍爲一山郭註漢武帝以
衡山遼遠移其神於霍山是以霍爲副之義也五
嶽之名羣說膠轕轉疑古訓由於不合經傳而總
核之
也
梁山晉望也 春秋成五年梁山崩郭註晉國所望祭者猶左哀六年傳江漢睢漳楚之望也

釋水第十二

說文水準也北方之行象衆水竝流水中有微陽之氣也洪範五行一曰水又水曰潤下管子水者地之血氣如筋脉之通流者也孫子水因地而制形水無常行故因其形而別其名也

泉一見一否爲瀸 說文泉水原也象水流出成川形也瀸漬也引爾雅文邢疏言泉水有時出見有時不出而乾涸也

井一有水一無水爲瀱汋 音計卓 說文井八家一井象構韓形•罋象也古者伯益初作井說文瀱汋引爾雅文元中記貴州有漏汋一日百盈百竭應漏刻今貴州城外有之

濫泉正出正出涌出也沃泉縣出縣出下出也氿泉

穴出穴出仄出也 說文濫氾也一曰濡上及下也引詩觱沸濫泉今大雅作觱沸檻泉涌滕也一曰涌水在楚國 沃說文作𣸣溉灌也自上澆下曰沃曹風洌彼下泉傳泉下流也縣繫也徐鉉曰此本是縣挂之縣借爲州縣之縣今俗加心別作懸義無所取此言高縣下溜之泉如相灌溉故謂之沃泉 小雅有洌氿泉仄側傾也從人在厂下氿作厬仄出泉也

湀闢流川過辨 音片 回川 說文湀闢深水處也闢開也沿水行也巛貫穿通流水也

玉篇旋者名過辨洄回泉也

灉反入潬沙出汧出不流 凡水反入者俱名爲灉郭註今河中呼水中沙堆爲潬燕肅云潬海中沙也商賈或泛海取提謂之登潬說文沙水散石从水从少水少沙見楚東有沙水 水泉停成池沼爲汧又汧爲水名

歸異出同流肥瀵大出尾下水醮曰厬 音軌 說文異分也从廾从畀畀予也同會合也邶風我思肥泉傳謂出同歸異又地理志合肥屬九江郡夏水至此與淮合故曰合肥 瀵水漫也引爾雅文又水源出於底下名瀵水經注瀵水出汾陰縣南列子終北國壺領山有水湧出名曰神瀵 醮說文作灂盡也與爾雅互易 玉篇厬水盡也仄出曰氿與今本同

水自河出爲灉濟爲濋汶 音問 爲瀾洛爲波漢爲潛淮爲滸江爲沱過爲洵潁爲沙汝爲濆 郭註皆大水溢出別爲小水之名 說文河水出敦煌塞外昆侖山發源注海漢西域傳河有兩源一出葱嶺一出于闐于闐河於

南山下北流與葱嶺河合東注蒲昌海潛行地下南出於積石爲中國河云灉河灉水在宋禹貢灉沮會同顏師古注雍者河水溢出爲小流也是水之自河別者俱名爲灉矣 濟水出常山房子贊皇山東入泜水經注泜水西分濟瀆東北逕濟陰郡南是以氾爲濋也 汶水出琅邪朱虛東泰山東入濰引桑欽說汶水出泰山萊蕪西南入泲禹貢浮于汶李巡云瀾溢也春秋釋地註闡在剛縣北瀾當作闡 洛水出左馮翊歸德北夷畍中東南入渭从水各聲小雅瞻彼洛矣傳洛宗周浸水也是洛水在雍州雒水在豫州確有分別也水經誌洛水又東門水出焉是門水卽波水也 瀁漾也東爲滄浪水地理志隴西郡氐道縣漾水所出至武都爲漢禹貢東流爲漢史記正義潛水一名復水今名龍門水酈道元云潛水漢枝分潛出故名禹貢沱潛既道 淮水出南陽平氏桐柏大復

山東南入海禹貢道淮自桐柏水經註淮水於縣
枝分北爲滸水是滸與游水同也江水出蜀湔
氐徼外嶓山入海沱江別流也出嶓山東別爲沱
灉水受淮陽扶溝浪湯渠東入淮渦過水出也
字林渦過水也潁水出潁川陽城乾山東入淮
水經註潁水自臨潁縣西流注小㶏水出焉是小
㶏水即沙水矣沙水又詳上文汝水出弘農盧
氏還歸山東入淮水經註汝水東南逕奇雒城西
北濆水出焉亦謂之大㶏水周南遵彼
汝濆說文引爾雅汝爲涓涓小流也
水決之澤爲汧決復入爲汜 說文汧行流也凡水決
入者名汧汜水別復
入也凡水決出反入
者名汜引詩江有汜
河水清且瀾漪大波爲瀾小波爲淪直波爲徑 說文
瀾水

卷七　九

涌流也瀾義同爾雅或作漣淪義亦同爾雅魏風
河水清且漣猗河水清且直猗河水清且淪猗徑
郭註徑涏釋名直波曰涇涇徑
也言如道徑也宋本作徑涏
江有沱河有灉汝有濆滸水厓水草交爲湄 沱灉濆
李巡以
爲江河汝旁肥美之地　滸詳釋工與濆涘漘瀕
俱云水厓　湄義同爾雅秦風在水之湄通作麋
小雅居
河之麋
濟有深涉深則厲淺則揭揭者揭衣也以衣涉水爲
厲繇膝以下爲揭繇膝以上爲涉繇帶以上爲厲潛
行爲泳 此釋邶風匏有苦葉之文 說文濟水名以
深爲淺深之深徒徒行厲水也砅履石渡水
也引詩深則砅或作濿今作厲淺不深也揭高舉
也帶紳也濟涉水也一曰漢爲潛潛潛行水中也
周南不可泳思晏子潛
行逆流百步順流七里
汎汎楊舟紼纚維之紼𧄼音律**也纚緌也** 此釋小雅采
菽之文 說
文汎浮兒紼亂系也纚緌詳釋器緌又
爲繫止謂舟之止息以綆繫而維持之
天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟庶人乘泭音敷
古者自天子至於庶人舟各有制此釋其名也
大雅造舟爲梁　郭註維連四船　說文方併船
也又作舫方舟從方亢聲引禮大夫舫舟管子方
舟設附　特舟即扁舟也赤壁賦駕一葉之扁舟
泭詳見釋言郭註併木以渡方言泭謂之
簰註小筏曰泭又與桴通論語乘桴浮於海

卷七　十

水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰
瀆 說文注灌也水出於山注於川注於谿孟子固國
不以山谿之險　谷詳釋工公羊傳無障谷水出
於山有不盡注於川谿者則注於溝於澮於瀆溝
水瀆澮水名又會也小溝之所聚會也瀆溝也太
平御覽水流不絕曰瀆周禮十夫有溝又千夫有
澮賈誼弔屈原賦彼尋常之汙瀆兮豈能容吞舟
之
魚
逆流而上曰泝洄順流而下曰泝游正絕流曰亂 說文
泝洄逆流而上也秦風泝洄從之又泝游從之
大雅涉渭爲亂孔疏橫度則絕其流故爲亂
江河淮濟爲四瀆四瀆者發源注海者也 禹貢導河
積石又岷

山導江又導沇水東流爲泲說文𣲹沇也東入于
海註禹時泲水獨行達海故謂之瀆漢碑皆作濟
泲字之不行久矣又導淮自桐柏此四大水力能
挾衆小水以獨注於海故稱四瀆焉說文原篆文
從泉徐鉉曰今別作源非
是𣶒天池以納百川者也

水泉 易蒙卦山下出泉孟子原泉混
混不舍晝夜泉者水之本原也

水中可居者曰洲小洲曰陼小陼曰沚小沚曰坻人
所爲爲潏 說文州水中可居者曰州引詩在河之洲
渚引詩江有渚沚小渚引詩于沼于
沚坻小渚引詩宛在水中坻潏涌出也一曰
水中坻引爾雅文釋文水中地魚梁水碓之謂也

水中 此皆水中高地不
過大小異名耳

河出崑崙虛色白所渠并千七百一川色黃百里一
小曲千里一曲一直 說文色顏色也㵎水所居也𠂤
十百也𠀠十十也黃地之色也
從田從芺芺亦聲芺古文光𠙴象器曲受物之
形或說曲蠶薄也河千里一曲一直二字疑衍

河曲 言河源者多異辭惟爾雅爲最古其義
終不可易因河勢善曲凡沿河而行俱
謂之
河曲

徒駭太史馬頰覆鬴胡蘇簡絜鉤盤鬲津 孫炎云禹
疏九河衆
懼不成故曰徒駭郭註在城平縣卽今河間府交
河縣東有漢故城是也 孫炎云太史者大史徒
衆故名或曰在德州安德縣東南經滄州臨律縣
西 孫炎云河勢上高下狹狀如馬頰也通典在
平原郡界 孫炎云水中多渚狀如覆釜之形鬴
古釜字通典在平原郡界 李巡云胡蘇者其水
下流蓋胡下也蘇流也郭註東光縣有胡蘇亭卽
今東光縣有漢故城是也 孫炎云簡者水易通
也史記正義在貝州歷亭縣界郭註水多約絜金
史地理志南皮縣有絜河 郭註水曲如鉤流般
桓 太平寰宇記滄州樂陵縣東南五十里有鉤盤
河 郭註水多阨狹可隔以爲津而橫渡漢書地
理志在平原郡鬲縣 詩疏徒駭是九
河之最北者鬲津是九河之最南者

九河 禹貢九河旣道又北播爲九河同爲逆
河入於海莊子河從乾位來乾陽數九
禹播爲九相地形卽順地道也公羊疏齊
桓遏八流以自廣自八流塞河流倂歸徒
駭合九爲一中不能容是以有河患鄭云
今河間弓高以東至平原鬲盤往往有其

遺處焉緬懷禹
蹟明德遠矣

從釋地已下至九河皆禹所名也 呂刑禹平水土主
名山川是禹奠山
川因爲各
命以名也

爾雅啟冡卷八

釋草第十三 芔也从三屮註卉下曰也是謂轉註二屮三屮一也引伸為艸稿艸具之艸俗以草為艸乃別以阜為草周禮天官九職一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材八曰臣妾聚斂疏材司徒須十二職事一曰稼穡二曰樹藝三曰作材八曰斂材凡草木之殖皆分任以職正名辨類因其土宜故上不匱用下無曠土此庶草之所以蕃廡也先王之所經理者皆為切於民用故此篇所釋不徒為興喻之資焉

藿音育山韭茖音格山蔥葝音擎山䪥音薤蒚音歷山蒜 郭註今山中多有此菜皆如人家所種者茖蔥細莖大葉 說文藿艸也引詩食鬱及藿或作韱韱山韭也韭菜名一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也豳風獻羔祭韭 葝艸也䪥菜也曲禮蔥渫處末註渫蒸蔥也管子冬蔥皆蔥類也 䪥菜也葉似韭从韭㲋聲少儀為君子擇蔥薤則絶其本末凡䪥生山中者名葝本艸註山薤與家薤相似而葉差大 蒜葷菜也菜之美者雲夢之葷菜夏小正十二月納卵蒜卵蒜小蒜也或以為即獨瓣蒜凡蒜生山中者名蒚本草小蒜野生小者一名蒚是蒚為小蒜也

薜音百山蘄音斤 說文蘄艸也註說文無蘄字釋艸蘄字四見不識許所指何物也郭註廣雅曰山蘄當歸當歸今似蘄而麄大本草其氣香其性溫其味辛助心和血潤燥滑腸有以當歸寄遠

者取其名也

椵木槿櫬木槿 說文䑞木堇朝華莫落者郭註別二名也似李樹華朝生夕隕可食白日椵赤曰櫬草木狀赤堇名日及亦曰王蒸鄭風顏如舜華傳舜木槿也月令仲夏之月木堇榮註木堇王蒸也莊子朝菌不知晦朔潘尼云朝菌木槿也陸璣疏舜一名木堇一名櫬一名椵齊魯之間謂之王蒸朝生暮落者也

朮山薊楊枹音孚薊 說文朮山薊也郭註本草朮一名山薊今朮似薊而生山中似薊而肥大今呼之馬薊 朮白朮其味甘苦其性溫和在血補血在气補气最善止脾虛瀉痢生山中者良 枹薊徐鍇以為赤朮俗名為蒼朮其性燥烈逐陰濕辟惡气

葥音箭王蔧音遂 說文葥王蔧也郭註王帚也似藜其樹可以為掃蔧江東呼之曰落帚玉篇王帚草可為帚

菉王芻 說文菉王芻也郭註菉蓐也今呼鴟腳莎小雅終朝采綠箋綠王芻也衛風綠竹猗猗傳綠王芻也唐本云葉似竹而細薄莖亦圓小

拜蔏藋音跳 說文藋堇艸也一曰拜商藋註今之灰藋也郭註蔏藋亦似藜

蘩皤音婆蒿蒿菣音欠蔚牡菣 說文蘩白蒿也召南于以采蘩傳蘩皤蒿也 蒿菣也籒文作蕫菣香蒿也或从堅小雅食野之蒿傳蒿菣也郭註今人呼青蒿香中炙啗者為菣青蒿所在有之根葉俱青其气馥芬夏月以代茗飲清火解暑 蔚牡蒿也小雅匪莪伊蔚傳蔚牡菣郭

註無子者或曰子纖細不可辨故人以爲無子

齧音臬彫蓬薦黍蓬說文蓬蒿也籀文作莑召南彼茁者蓬郭註別蓬種類

蔨音畀鼠莞音丸說文蒚艸也可以爲席郭註亦莞屬也纖細似龍須可以爲席小雅下莞上簟箋小蒲之席也

葝鼠尾郭註可以染皁疏一名陵翹即今之鼠尾草也

菥音惜蓂音覓大薺說文蓂析蓂大薺也註此齊菜中之一種也廣雅析蓂馬辛也郭註薺葉細俗呼之曰老薺本草析蓂一名大蕺南都賦菥蓂芋瓜

蒤虎杖郭註似紅草而麤大有細刺可以染赤本草一名苦杖狀如大馬蓼莖斑而葉圓

孟狼尾郭註似茅今人亦以覆屋說文莨艸也漢書音義莨莨尾艸也是狼尾即莨尾

瓠棲瓣郭註瓠中瓣也引詩齒如瓠棲棲今本作犀傳瓠犀瓠瓣也又邶風匏有苦葉傳匏謂之瓠瓠葉苦不可食也豳風八月斷壺傳壺瓠也孔疏謂甘瓠可食

茹藘茅蒐說文蒐茅蒐茹藘人血所生可以染絳又蒐茅蒐也鄭風茹藘在阪傳茹藘茅蒐也陸璣云茹藘茅蒐蒨草也一名地血齊人謂之茜徐州謂之牛蔓本艸性温味鹹色赤能行血

果臝之實栝音括樓栝說文作䓞苦蔞果臝也豳風果臝之實傳果臝栝樓也郭註今齊人呼之爲天瓜本草栝樓甘寒能清火潤肺治嗽良藥

荼苦菜說文荼苦荼也郭註苦菜可食月令孟夏之月苦菜秀邶風誰謂荼苦傳荼苦菜也唐風采苦采苦傳苦苦菜也大雅堇荼如飴傳荼苦菜箋謂周原之美雖菜性苦者皆甘如飴非謂荼有甘味也

萑音隹蓷說文蓷隹也王風中國有蓷傳蓷鵻也郭註今茺蔚也葉似荏方莖白華生節間又名益母廣雅云本草益母茺蔚也爲婦人經産良藥

虉音逆綬說文虉綬艸也郭註小草有雜色似綬陳風卭有旨鷊鷊假借字也傳鷊綬艸也陸璣疏此云旨鷊亦當爲可食之草

粢稷衆音中秫音述說文稷齋也五穀之長齍稷也或作秶五穀之辨各說不一其實稷者北方所謂小米色黃屬土不黏可爲飯亦可爲粥并可以爲餈餌北人所恃以養生大戴禮註庶人

無常牲以稷爲主詩疏豐年之時賤者猶食稷是稷爲庶民所恒食古者首重民食故以稷爲五穀之長奉稷而祀之即以稷名官也郭註今江東呼粟爲粢　䅘稷之黏者或作朮小米之類其穗較小米稍疏俗曰穀子是也可以釀酒故月令仲冬乃命大酋秫稻必齊言秫與稻者皆可爲酒也郭註謂黏粟也

戎菽謂之荏菽說文尗豆也尗象豆生之形也史記豆作菽大雅藝之荏菽傳荏菽戎菽也箋戎菽大豆也郭註即胡豆豆類甚多有青黃白赤黑五色皆可佐黍稷稻粱以爲民食者也

卉草說文芔艸之總名也郭註百草總名小雅百卉具腓傳卉艸也

艽音究雀弁即下文䔰蘥陸璣疏一名爵弁爵與雀古通用

蘥雀麥 說文蘥爵麥郭註卽燕麥也楚詞稱麥服處躁中煩外太平御覽引古歌云道旁燕麥何嘗可獲然則苗雖似麥而與麥異也

蘾烏蘋 音孫 薕 音練 菟荄蘱菟葵 蘾一名烏蘋 說文蘾白蘝也本草作白斂一名兎荄能療病 蘱 一名菟葵詳下文

黃菟瓜 說文蔨菟瓜也郭註菟瓜似土瓜邢疏以爲土瓜卽王瓜也

茢薽 音眞 豕首 郭註本草曰彘顱一名蟾蜍蘭今江東呼豨首可以煼蠶蛹說文薽豕首也許無列字攷太平御覽引爾雅黃土瓜孫曰一名列也是列字屬上讀鄭註周禮豕首爲染艸之屬呂氏春秋豬首生而麥無葉本草經天名精一名豕首

荓 音平 馬帚 說文荓馬帚也夏小正七月荓秀荓也者馬帚也廣雅馬帚屈馬荓也郭註似蓍可以爲掃彗

蒐 音會 懷羊 蒐一名懷羊玉篇蒐作瘣西京賦戎葵懷羊

茭牛蘄 說文茭乾芻一曰牛蘄艸郭註今馬蘄葉細銳似芹亦可食

葖蘆萉 音蔔 說文蘆菔也一曰薺根蘺蘆菔似蕪菁實如小尗者今之蘿蔔也郭註萉宜爲菔蘆菔蕪菁屬紫花大根俗呼雹葖本草作萊菔服之能行气化痰消食

淔 音勅 灌茵芝 釋文引聲類云淔灌茵芝也郭註未詳說文芝神芝也論衡曰土气和故芝草生郭註芝一歲三華瑞草楚詞采三秀於山間註三秀芝草也

筍竹萌蕩竹 說文竹冬生艸也象形下垂者箁箬也筍竹胎也郭註初生者大雅維筍及蒲箋筍竹萌也筍四時皆有二三月最盛俗名春筍初夏名花竹筍夏秋名邊筍冬季名冬筍味皆鮮美世以爲珍 簜大竹引書瑤琨筱簜可爲幹筱可爲矢夫竹類不一有大有小如爲幹爲矢者皆小剛竹也大者可以葢屋如王禹偁之竹樓是也又可以爲器皿遍地叢生四時皆青

莪蘿 說文莪蘿莪蘿也蒿屬蘿莪也郭註今莪蒿也亦曰蘪蒿小雅蓼蓼者莪匪莪伊蒿陸璣疏莪蒿也一名蘿蒿

苨 音彌 菧 音底 苨 郭註薺苨劉勰新論愚與直相像若薺苨之亂人參

經履

莕接余其葉苻 說文莕菨餘或从行荇菨餘也郭註叢生水中葉圓在莖端長短隨流水深淺江東菹食之亦呼爲莕音杏周南參差荇菜陸璣疏接余其葉白莖紫赤正圓徑寸餘浮在水上根在水底與水深淺等大如釵股上青下白以苦酒浸之脆美可案酒其華爲蒲黃色

白華野菅 說文菅茅也小雅白華菅兮毛傳白華野菅也已漚爲菅段氏云詩謂白華既漚爲菅又以白茅收束之菅別於茅野菅又別於菅也茅菅也下又云統言則茅菅是一析言則菅與茅殊茅則可以縮酒爲藉又本草白茅根可療病

薜白蘄 郭註卽上山蘄葢當歸以白爲尙也

菲芴 音物 說文菲芴也芴菲也郭註卽土瓜也邶風采葑采菲菲一名芴陸璣疏芴卽葸菜孔疏

菲也芴也蒠菜也土瓜也宿菜也五者一物也

葍音福葍說文葍蔔也蔔葍也郭註大葉白華根如指正白可啖小雅言采其葍陸璣疏謂可以禦饑荒一種莖赤而有臭气毛傳所謂惡菜也

熒委萎郭註藥艸也本草一名葳蕤一名玉竹似黃精而差小黃白多鬚性味和平服可延年

蒟音朐芋熒說文桊熒朐也玉篇作熒

竹萹蓄說文萹萹茿也又藩水萹茿也註竹者衛風之竹也韓魯詩皆作薄毛詩獨假借作竹統言之則曰萹茿析言則有水陸之異郭註似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲本草註處處有之布地而生節間白華葉細綠人呼爲萹竹煮汁飮小兒療蚘蟲

葴音針寒漿郭註今酸漿草江東呼曰苦葴子虛賦葴析苞荔

薢音蟹茩芵茪說文薢薢茩也茩薢茩也註不云蔆也者已見上矣又蔆以角得名蔆之言淩也茩之言角也郭註芵明也葉銳黃赤華實如山茱萸或曰蔆也關西謂之薢茩邢疏葉如江芒子形如馬蹄呼爲馬蹄芵明廣雅謂之羊躑躅

莁荑蔱蘠郭註一名白蕢

瓞瓝音迭其紹瓞說文瓞瓝也引詩綿綿瓜瓞瓝小瓜也毛傳瓜紹也瓞瓝也孔疏大者曰瓜小者曰瓞郭註俗呼瓝瓜爲瓞紹者瓜蔓緒亦著子但小如瓝

芍音杳鳧茈音疵說文芍鳧茈也今人謂之葧臍即鳧茈之轉語郭註生下田苗似龍須而細

根如指頭黑色可食

蘱薡董說文薡鼎董也杜林曰藕根郭註似蒲而細

蕛音啼苵音迭說文蕛蕛苵也苵蕛苵也孟子之荑稗莊子之蕛稗皆是也郭註蕛似稗布地生穢草

鉤芺音殀說文芺艸也味苦江南食之以下气今苦芺也郭註大如拇指中空莖頭有臺似薊初生可食

䪥鴻薈郭註即䪥菜也已見上文

蘇桂荏說文蘇桂荏也荏桂荏蘇也郭註蘇荏類故名桂荏繫傳荏白蘇也桂荏紫蘇也

薔音嗇虞蓼說文薔薔虞蓼蓼辛菜薔虞也郭註虞蓼澤蓼周頌予又集于蓼傳言辛苦也又荼蓼朽止此言蓼能害稼也顏師古云蓼有數種有生於水中者曰水蓼生於澤者曰澤蓼

蓧音祧蓨音惕下文苗蓨玉篇以蓧苗蓨三字轉相訓是苗即蓧也

虋音門赤苗芑白苗說文虋赤苗嘉穀郭註今之赤粱粟苗艸生于田者芑白苗嘉穀郭註今之白粱粟皆好穀大雅維穈維芑傳穈赤苗也芑白苗也

秬黑黍秠一稃二米說文𥞺或作秬黑黍一稃二米以釀也秠一稃二米引詩誕降嘉種維秬維秠傳秬黑黍也一稃二米也天賜后稷之嘉穀也秬秠黍高粱也

稌稻說文稌稻也稻稌也郭註今沛國呼稌周頌豐年多黍多稌豳風十月獲稻職方稻有穬秔二

種稉者性黏名糯米釀酒用之餈餌用之熬餳用
之餳即飴糖江浙俱產金壇溧陽最佳秔者不黏
一名粳米又名白米以常熟產者為佳嘉湖之米
名曰冬米四川兩湖江西產者名秈米大河以北
米子正放華麥午正放華大河以南米午正放
華麥子正放華故南人常食米北人常食麥也

葍藑茅 說文藑藑茅葍也一名舜蕣艸也楚謂之葍
秦謂之藑楚詞索藑茅以筳篿註藑茅靈草
也郭註葍華有赤者為藑藑葍
一種耳亦猶蔆苕華黃白異名

臺夫 音扶 須 郭註鄭箋詩云臺可以為禦雨笠小雅南
山有臺傳臺夫須也小雅臺笠緇撮傳臺
所以禦暑笠
所以禦雨

搴 音蹇 蔪 音伐 類篇作蹇草名蔪

茵 音盲 貝母 說文茵貝母也繫傳引詩言采其茵今本
作言采其蝱傳蝱貝母也蝱為假借字也
郭註根如小貝圓而白葉葉似韭
本草性寒味苦辛能潤肺清火

荍 音翹 蚍 音毗 衃 音浮 說文荍蚍衃也陸璣一名荊葵
似蕪菁紫綠色可食微苦陳風視爾如
荍傳荍芘芣也郭註今荊葵也似葵紫
色謝氏云小草多華少葉葉又翹起

艾冰臺 說文艾冰臺也註古多借為乂字治也又訓
養也郭註今艾蒿王風彼采艾兮傳艾所以
療疾孟子求三年之艾註
艾可以灸人病乾久益善

蕇 音典 亭歷 說文蕇亭歷也郭註實葉皆似芥一名狗
薺廣雅云本艸性寒味辛苦能下气行水

苻鬼目 郭註今江東有鬼目草莖似葛葉
圓而毛子如耳璫也赤色叢生

薜庾草

蔜蕿藧 說文蕿艸也郭註今蘩蔞也或曰雞
腸草別錄分蘩蔞與雞腸草為二

離南活莌 音脫 郭註草生江南高丈許大葉莖中
有瓤正白零陵人植而日灌之以為樹

蘢天蘥須葑蓯 說文蘢天蘥也郭風隰有游龍傳龍
紅草也即下文蘬也葑須從也邶風
采葑采菲傳葑須也
坊記註葑蔓菁也

蒡隱荵 郭註似蘇有毛今江東呼為隱荵藏以為菹
亦可瀹食也陶註本草桔梗葉隱荵可煮食

茜蔓于 郭註多生水中一名軒于江東呼茜說文莤
水邊草也蔓于即軒于軒于蕕艸也生水中
揚州
有之

蓾 音魯 蔖 音楚 說文蔖可以束
或从鹵郭註作履苴草

柱 音主 夫搖車 郭註蔓生細葉紫華可食今俗呼曰
翹搖車俗謂之野蠶豆亦名小巢菜

出隧蘧 音渠 蔬 郭註蘧蔬似土菌生菰草中今江東啖
之甜滑音同氍毹說文苽雕胡一名蔣
蔣苽也鄭云
苽雕胡也

蘄茝蘪蕪 說文茝楚謂之蘺晉謂之虈齊謂之茝
虈也蘪江蘺蘪蕪蘪蕪也或以為即芎
藭苗也楚詞扈江離與辟芷兮郭註香草葉小
如萎狀淮南子云似蛇床山海經曰臭如蘪蕪

茨蒺蔾 說文薺疾蔾也引詩牆有薺今作茨因扑樸
于蒺蔾郭註布地蔓生細葉子有三角刺人
見詩即本草刺蒺蔾也性溫
味苦辛能瀉肺气散肝气

蘮音計蒘音如竊衣郭註似芹可食子大如麥兩兩相合有毛著人衣

髦顛蕀郭註細葉有刺蔓生一名商蕀廣雅云女木也本草天門冬一名顛勒抱朴子天門冬一名顛蕀味苦大寒能清金降火

雚音貫芄蘭說文雚芄蘭莞也引詩芄蘭之枝傳芄蘭艸也郭註雚芄蔓生斷之有白汁可啖

蕁音譚莐藩說文蕁芄藩也或从炎郭註生山上葉如韭一曰蝭母本艸知母一名沈藩一名蕁性寒味辛苦能清肺金而潤腎水

蕍蕮音昔郭註今澤蕮本草澤瀉能療濕疾

蔨音窘鹿藿其實莥說文蔨鹿藿之實也郭註今鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生

蔆侯莎其實媞說文蔆鎬侯也夏小正正月緹縞縞也者莎隨也緹也者其實也其根即香附子爾雅翼莖葉似三稜根周匝多毛謂之香附子一名雀頭香

莞音桓苻離其上蒚說文莞夫離也蒚夫離上也上文莞草可以作席復出莞字非作席之莞也郭註今西方人呼蒲爲莞蒲蒚謂其頭臺首也今江東謂之苻離西方亦名蒲中莖爲蒚用之爲席

荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏說文荷扶渠葉郭註別名芙蓉江東呼荷鄭風隰有荷華傳荷華扶渠也楚詞製芰荷以爲衣兮集芙蓉爲裳註芙蓉蓮華也　莖艸木幹也茄扶渠莖　葉艸木之葉也說文無蕸字孔疏引爾雅有其葉蕸句今荷葉初生小如錢暑月大者如盤盂蕸者言其大也　菡扶渠本繫傳藕節上初生莖時萌芽殼也郭註莖下白蒻在泥中者　萏菡萏扶渠華未發爲菡萏已發爲夫容陳風有蒲菡萏傳菡萏荷華也華有紅白二種　蓮扶渠之實也芙蕖華有鬚長寸許名蓮鬚服之能固精實即蓮房也　藕扶渠根本艸甘寒凉血益人藕粉安神益胃　李迴云的蓮實也甘温而濇脾之菓也服之能輕身益气交水火而媾心腎　李迴云薏中心苦者也其味甚苦故名苦薏

紅龍古其大者蘬說文蘬薺實也即上文龍天蘥也郭註俗呼紅草爲龍鼓語轉耳孔疏紅名龍古其大者名蘬是蘬即紅艸之麤大者

蒫薺實薺之實名蒫通卦驗立冬薺麥生郷風其甘如薺楚詞荼薺不同畝兮言荼苦薺甘故不同畝而生也急就篇註薺甘艸也其實名蒫

黂音汾枲音葸實枲麻說文作萉枲實也萉或从麻黂註枲麻也枲實麻子也月令仲秋之月以犬嘗麻註麻始熟也豳風九月叔苴傳叔拾也苴麻子也淮南子黂不類布而可以爲布豳風八月載績傳載績絲事畢而麻事起矣

須蕵蕪菲蒠菜郭註蕵蕪似羊蹄葉細味酢可食又菲草生下溼地似蕪菁華紫赤色可食上云須葑蓯菲芴此又廣其異名也

蕢音匱赤莧說文蕢莧菜也夬卦莧陸夬夬荀爽云莧者葉柔而根堅且赤是赤莧爲易所取象

也郭註赤莧一名蕢今莧菜之赤莖者又有紫白二種

蘠蘼音美虋冬說文蘠蘠蘼虋冬也上文顛棘爲天門冬此爲麥門冬也郭註門冬一名滿冬本草云陶註根似穬麥故謂之麥門冬味甘微苦性寒服之淸心潤肺

萹苻止濼音爍貫衆貫衆一名萹苻一名止濼釋文引本草云貫衆一名萹苻是也郭氏以萹苻止爲未詳濼一名貫衆葉圓銳莖毛黑布地冬不死本草根似狗脊而大味苦微寒以此浸水缸中日飲其水能辟時疫

莙音威牛薻說文莙牛藻也藻水艸也引詩于以采藻傳藻聚藻也箋藻之言澡也陸璣疏生水底有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長四五尺一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻郭註似藻葉大江東呼爲馬藻

蓫薚音湯馬尾說文募艸也枝枝相値葉葉相當募即薚蓫募馬尾蔏陸也本艸商陸一名募根一名夜呼陶隱居曰其花名募是則衆呼曰蓫募單呼曰募或謂其花募或謂其莖葉募也郭註廣雅曰馬尾蔏陸今關西亦呼爲薚江東爲當陸夬卦莧陸夬夬孔疏陸商陸也能療水腫諸疾

苹蓱其大者蘋說文苹蓱也無根浮水而生者蓱苹也薲大蓱也薲蘋古今字郭註水中浮蓱江東謂之薸月令季春之月萍始生舊說萍爲楊花所化然楊花雖能化萍亦有不盡爲楊花所化者苹後世作萍所以別於藾蕭也召南于以采蘋傳蘋大蓱也可以芼羹故左傳言蘋蘩薀藻之菜

莃菟葵說文莃菟葵也郭註頗似葵而小葉狀如藜有毛汋啖之滑

芹楚葵說文蘄菜類蒿詩禮皆作芹今說文又有芹字訓楚葵也者此恐不知菦即芹字妄用爾雅增之是說文有菦無芹明矣郭註今水中芹菜魯頌薄采其芹箋芹水菜也

藬音頹牛蘈音頹郭註今江東呼草爲牛蘈者高尺餘許方莖葉長而銳有穗穗間有華華紫縹色可淋以爲飲小雅言采其蓫箋蓫牛蘈也亦仲春時生可采也

藚音續牛脣說文藚水舃也魏風言采其藚傳藚水舃也本艸澤瀉一名水舃陸璣疏亦以藚爲澤瀉上文蕍蕮郭云澤蕮是則蕍也蕮也藚也牛脣也一物而四名也郭註如續斷寸寸有節拔之可復又本於李巡爲義也

苹藾蕭小雅食野之苹箋以爲藾蕭郭註今藾蒿也初生亦可食卽俗呼爲牛尾蒿也

連異翹郭註一名連苕又名連草本草云連翹性微寒形似心能散熱瀉火

澤烏蕵郭註卽上蘘也

傅橫目郭註一名結縷俗謂之鼓箏草漢書音義結縷似白茅蔓聯而生

釐蔓華說文萊蔓華也郭註一名蒙華小雅北山有萊玉篇萊藜艸也小雅田卒汙萊言地不治而生萊也故盡地力者主於闢草萊也

蔆蕨攈說文蔆芰也楚謂之芰秦謂之薢茩司馬相相說蔆从遴聲蔆也杜林說芰从多郭註蔆今水中芰實疏卽蔆角也今作菱菱處處皆有惟湖州菱湖前後左右爲最美最盛所以塘因名之

曰凌波鎮因名之曰蔆湖也蔆根生水底葉浮水上花色白隨月而轉猶葵之向日最早最嫩其色淺紅者名曰水紅蔆四角者多八九月熟者二角者多或有三角者乾者名風蔆沉在水底至三四月取者名曰烏蔆性甘寒可以充飢凡人遠遊水土不服者服之可解蔆莖俗名蔆莽頭可作菜治水土不服更效

大菊蘧麥 說文蘧蘧麥也本艸謂之瞿麥蒴大菊蘧麥郭註一名麥句薑即瞿麥

薜牡贊 說文薜牡贊也

葥山苺 說文葥山苺也郭註今之木苺也實似藨苺而大亦可食謂之山苺者別於藨苺也

蘦苦堇 郭註今堇葵也葉似柳子如米汋食之滑說文蘦艸也根如薺葉如細柳蒸食之甘註大雅堇荼如飴傳堇菜也夏小正二月榮堇註堇菜也內則堇荁注荁堇類也冬用堇夏用荁釋艸堇有二蘦苦堇詩禮之堇也芨堇艸晉語之置堇於肉即今附子也

藫音潭石衣 說文藫水青衣也郭註水苔也一名石髮江東食之或曰藫葉似薤而大生水底亦可食即今溫州石髮菜是也

蘜治蘠 說文蘜日精也以秋華本艸菊花一名節花一名日精與許合月令鞠有黃華離騷夕餐秋菊之落英字或作菊或作鞠以說文繩之皆假借也又鞠治牆也註治牆艸名郭註爾雅云今之秋華菊郭意蘜菊爲古今字說文剖析菊爲大菊蘧麥蘜爲治牆蘜爲日精著之曰以秋華言此蘜字乃小正月令之布華季月者也然則治牆別是一物非秋華菊也

唐蒙女蘿女蘿菟絲 鄘風爰采唐矣傳唐蒙菜名孔疏蒙唐也一名菟絲一名玉女小雅蔦與女蘿傳女蘿菟絲松蘿也釋文在艸曰女蘿在木曰松蘿蔓生艸木上子黃如黍性溫味甘辛服之強陰益气

苗音笛蓨 說文苗蓨也蓨苗也即上文蓧蓨也

堇音奎蒛盆 說文堇缺盆也郭註覆盆也實似苺而小亦可食本艸性溫味酸服之能補肝腎

芨堇草 說文芨堇艸也郭註即烏頭也江東呼爲堇音靳本艸烏頭附子母也附生者爲附子連生者爲側子細長者爲天雄兩歧者爲烏喙五物同出異名附子性重峻烏頭功同附子而稍緩

蘮百足 說文以蘮爲山韭此云百足蓋異種而同名也

菺戎葵 郭註今蜀葵也似葵華如木槿華

蘻音計狗毒 說文蘻狗毒郭註樊光云俗語苦如蘻

垂比葉

蕧盜庚 說文蕧盜庚也郭註旋蕧似菊或呼爲金錢花本艸一名金沸草能下气消痰

莩麻母 說文作莩麻母也一曰莩即枲也統言則皆稱枲析言則有實者偁莩無實者偁枲

瓝九葉 郭註今江東有草五葉共叢生一莖俗因名爲五葉即此類也

藐音莫茈音紫草 說文藐茈艸也註古多借用爲眇字茈茈艸也郭註可以染紫一名茈莀廣雅云此即本草紫草也性寒味甘鹹能瀉血熱

倚商活脫郭註卽離南也
藏黃蒢說文𧄍黃蒢職也註𦓐本無蒢莞藺皆蒲屬
故次之以蒲也鉉本有之郭註藏草葉似酸
漿華小而白中心
黃江東以作菹食
藒音挈車芞音乞輿說文藒藒車芞輿也芞芞輿也楚詞
畦留夷與揭車兮註揭車芳艸一名
芞輿上林賦亦作揭
車廣志黃葉白華
權黃華郭註今謂牛芸草爲黃華華黃葉似茠蓿夏
小正正月采芸爲廟薦也二月榮芸月令仲
冬芸始生注芸香艸呂覽曰菜之美者陽華之芸
注芸芳菜也沈括曰今謂之七里香者是也葉類
豌豆其葉極芬香古人用以藏書辟蠹採置席下
能去蚤蝨說文芸艸也佀目宿淮南王說芸艸可
以死復生

蕫春草郭註一名芒草本草云中山經
朝歌之山有莽草焉可以毒魚
蘵葵蘩露郭註承露也大莖小葉華紫黃色本草陶
註落葵一名承露蓋以其葉能承露故謂
之蘩露矣
菋荎音持藸音除說文菋荎藸也荎藸艸也郭註
五味也蔓生子叢在莖頭陶注本艸其核
似猪腎性溫皮甘肉酸核中苦辛都有鹹味五味
俱備故名酸鹹爲多故專收斂肺气而滋腎水北
産者良
蒤委葉舍人云蒤一名委葉釋文本作荼孔疏荼亦
穢草非苦荼也郭註引詩以茠蒤蓼今詩作

以薅荼蓼茠亦
薅拔去田草也
皇守田郭註似燕麥子如彫胡米可食生廢田中一
名守气羅願云芮米可爲飯生水田中苗子
似小麥而小四
月熟久食不飢
鉤𦸣姑郭註鉤𤬪也一名王瓜
實如瓝瓜正赤味苦
望乘音繩車郭註可以
爲索丈餘
困衱音刧袶音絳釋文本今作絳
廣韻引爾雅作衱袶
欔烏階郭註卽烏杷也子連相著狀如杷齒可以染
皁疏俗謂狼杷本草狼杷艸生山道旁與秋
穗子並
可染皁

杜土鹵音魯郭註杜衡也似葵而香楚詞雜杜衡
與芳芷注杜衡馬蹄香也釋文杜衡味辛香
入衣
體
盱虺牀郭註蛇牀也一名馬牀廣雅云本艸蛇牀子
一名虺牀味辛苦而性溫能強陽益精療風
濕諸
疾
蘇蔜閻若璩云爾雅以蔜釋
蘇卽上文之蕿蘡也
赤枹薊郭註卽上枹
薊詳見上
菟奚顆音欵凍郭註欵冬也紫赤華生水中楚詞欵冬
而生兮彫彼葉柯本草欵冬十一二月
開花辛溫純陽瀉
熱潤肺治嗽良藥

中馗音逵菌音窘小者菌說文菌地蕈也𦺇桑萸也註萸
之生於桑者曰蕈蕈之生於田
中者曰菌先郭註地蕈也似蓋今江東名
爲土菌亦曰馗厨可啖之又大小異名
䓕音軏小葉說文䓕麻蒸也一曰蓐也楚詞菎蕗䕶於
廄蒸註梟翮曰廄一作菆菆爲小葉之麻
也
苕陵苕黃華蔈白華茇說文苕艸也小雅苕之華傳
苕陵苕也郭註一名陵時本
草云　又註苕華色異名亦不同說文蔈苕之黃
華也茇艸根也春艸根枯引之而發土爲撥故謂
之茇一曰艸之白華爲茇註不云苕之白華
則蔈字下亦當云艸之黃華不當如郭說也
虉從水生郭註生於水中釋
文虉艸生江水中

薇垂水說文薇菜也似藿陸璣疏薇山菜也莖葉皆
如小豆蔓生其味亦如小豆藿可作羹亦可
生食今官園種之以供宗廟祭祀段氏云釋
艸云垂水薇之俗名不當以生於水邊釋之
薜山麻郭註似人家
麻生山中
莽數節桃枝四寸有節粼堅中簡篞中仲無笐音杭簢
萌篠箭說文節詳釋言郭註竹類節間促竹節促數
者小竹也俗名馬鞭竹　郭註桃枝節間相
去多四寸今有尺餘者以桃枝竹爲簟謂之桃笙
又可爲杖爲扇　郭註竹類也其中實粼或作粦
字林粦竹實中　篞筡也註謂筡之也釋艸粼堅
中粼同磨磷之磷謂堅中者必磨之也簡筡中簡
同簜謂空中者必析之也筡析竹筤也筤竹膚也
郭註言其中空竹類　笐竹列也註謂竹有行列

也引伸之取竹爲衣架亦曰笐惟特生無行列者
名仲　箬竹萌也郭註萌筍屬也周禮箈菹雁醢
今本作箈菹　篠箭屬小竹也二
京賦解曰篠箭竹也郭註別二名
枹音包霍首素華軌鬷說文葥艸也南陽以爲麤
履廣韻素華一名軌鬷
芏夫王蘩音其月爾說文䕢土夫也郭註芏艸生海邊
蘩月爾郭註卽紫藄也似蕨可食
段云各本作藄月爾也陸德
明曰藄字亦作藄紫藄菜也
葴馬藍說文葴馬藍也郭註今大葉冬藍
也小雅終朝采藍箋藍染草也
姚莖涂薺
苄音戶地黃說文苄地黃郭註一名地髓江東呼苄
本艸甘苦而寒補陰涼血產中州者良

蒙玉女說文蒙王女也段氏云作玉誤郭
註蒙卽唐也女蘿別名詳上文
拔龍葛郭註似葛蔓生有節江東呼爲
龍尾亦謂之虎葛細葉赤莖
遬牡茅說文藗牡茅也註不與菅茅二
篆類廁種類殊也郭註白茅屬
菤耳苓耳說文菤苓耳卷耳艸周南采采卷耳傳卷
耳苓耳也郭註廣雅云枲耳也亦云胡枲
江東呼爲常枲或云苓
耳形似鼠耳叢生如盤
蕨虌說文蕨虌也陸璣疏周秦曰蕨齊魯曰虌虌俗
从艸召南言采其蕨傳蕨虌也郭註廣雅云紫
綦非也初生無葉
可食江西謂之虌
蕎卭鉅郭註今藥草大戟也本草
云服之能瀉藏府水濕

蘩由胡夏小正蘩由胡由胡者蘩母也

莣杜榮說文莣杜榮也郭註今芒草似茅皮可以爲繩索履屩也

稂童粱說文蓈禾粟之莠生而不成者謂之童蓈或作稂小雅不稂不莠傳稂童粱也童粱卽童蓈郭註稂莠類也

藨音標麃音殍郭註麃卽莓也今江東呼爲藨莓子似覆盆而大赤酢酤可啖說文藨鹿藿也段氏云麃誤爲鹿淺人因妄增藿字耳

的薂音亦郭註卽蓮實

購蔏蔞說文蔞艸也可以亨魚周南言采其蔞陸璣疏蔞蔞蒿也郭註蔏蔞蔞蒿也生下田初出可啖江東用羹魚

茢勃茢郭註一名石芸本草云

葽繞蕀蒬說文蒬蕀蒬也本艸遠志一名蕀菀一名葽繞一名細艸郭註今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草廣雅云又蒬艸也引詩四月秀葽劉向說此味苦苦葽也

茦音冊刺說文茦莿也註木芒曰朿艸芒曰茦許君上下文皆係艸名不當泛釋或自有艸名茦一名莿與方言異義未可定也莿茦也註方言祇作刺卽从艸亦當與茦篆相屬恐後人增之郭註草刺針也關西謂之刺燕北朝鮮之間曰茦見方言

蕭萩說文蕭艾蒿也萩蕭也郭註卽蒿大雅取蕭祭脂是蕭爲蒿之香者也陸璣疏今所謂萩蒿也或云牛尾蒿許愼以爲艾蒿非也段氏云陸語非是此物蒿類而似艾一名艾蒿非謂艾爲蕭也

薚海藻郭註藥艸一名海蘿如亂髮生海中本草云上文藫石衣藫亦作薚一名海藻似一物也

萇楚銚芅說文萇萇楚銚弋一曰羊桃郭註今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃檜風隰有萇楚傳萇楚銚弋也陸璣疏今羊桃是也

蘦大苦說文蘦大苦也註此與大苦苓也相乖刺苦大苦苓也沈括筆談注蘦大苦云蔓延生葉似荷青莖赤此乃黃藥也其味極苦謂之大苦郭云甘艸非也甘艸枝葉全不同苦爲五味之一引伸爲勞苦字唐風采苓采苓傳苓大苦也

芣苢馬舄馬舄車前說文芣華盛一曰芣苡苢芣苢一名馬舄其實如李令人有子郭註今車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟆衣周南采采芣苢傳同爾雅今藥中車前子治婦人難產

綸似綸組似組東海有之帛似帛布似布華山有之郭註綸今有秩嗇夫所帶糾青絲綸組綬也海中草生彩理有象之者因以名云吳都賦綸組紫絳齊民要術吳都海濱諸山悉生紫菜是也郭註草葉有象布帛者因以名云生華山中

芫東蠡集韻芫草名葉似蒲叢生西都賦薇蕨荔芫

緜馬羊齒郭註草細葉葉羅生而毛有似羊齒今江東呼爲雁齒繅者以取繭緒

萿麋舌郭註今麋舌草春生葉有似於舌

掔柜朐 音劬

蘩之醜秋爲蒿 郭註醜類也春時各有種名至秋老成皆通呼爲蒿上文蘩類孔多春初生時形色互異因事以命名深秋時形色不甚相遠故通呼爲蒿

芙 音襖 薊其實莠 音吁 說文薊芙也郭註芙與薊莖頭皆有蓊臺名莠莠即其實音俗上文鉤芙即苦芙也山薊即朮也芙薊之實皆謂之莠

蕫莠茶猋藨芀 音調 郭註即芀又皆芀茶之別名方俗異語所未聞鄭風有女如茶吳語望之如茶註皆以爲茅秀也茅秀色白故言白者多取象焉而說文䒳亦曰荂秀當是茶爲荂之秀䒳爲蘧之秀也

卷八　卅三

葦醜芀 說文葦大葭也夏小正未秀則不爲萑葦秀然後爲萑葦毛傳八月薍爲萑葭爲葦芀葦華也註脫穎秀出故曰芀上文蕫莠茶猋藨芀皆謂艸之秀是與荂秀同名郭註其類皆有芀秀

葭華蒹薕葭蘆菼薍其萌虇 說文葭葦之未秀者召南彼茁者葭傳葭蘆也郭註即今蘆也薕萑之未秀者薕蒹也秦風蒹葭蒼蒼傳蒹薕葭華也郭註似薍而細高數尺江東呼爲薕藡音廉 淮南子未秀曰蘆已秀曰葦𦸈萑之初生一曰薍一曰騅經典皆从炎𦸈剡也八月薍爲萑葭爲葦衞風葭菼揭揭傳葭蘆菼薍也郭註似葦而小實中江東呼爲烏蓲音丘而許云蓲烏蓲艸也不與蒹薍𦸈薕四字類廁則許意不同郭也 段氏云凡經言萑葦言蒹葭言葭菼皆竝舉二物蒹菼萑一也今所謂荻也葭葦一也今所謂蘆也釋艸每二字爲一物毛傳許說文夏小正皆同 虇艸木芽也郭註今江東呼蘆筍爲虇然則萑葦之類其初生者皆名虇音綣綣

蕍 音俞 芛 音偉 葟華榮 說文芛艸之皇榮也註皇當作葟或黈字郭註釋言云華皇也今俗呼草木華初生者爲芛音䝤豬蕍猶敷蕍亦華之貌所未聞

卷施草拔心不死 楚詞夕擥洲之宿莽註草冬生不死者楚人名之曰宿莽

荺 音殞 茭 說文荺茇也茅根也註荺者茇也茇者艸根也文相承顧廣圻曰依許君所說是爾雅本云荺茇荄根郭誤茇爲茭遂以荺茭爲一義荄根爲一義茅根也之上當有一曰二字此別一義以荺專屬茅根也郭註今江東呼藕紹緒如指空中可啖者爲茭茭即此類

荄根 說文荄艸根也郭註別二名俗呼韭根爲荄

卷八　卅四

攫橐含

華荂 音孚 也華荂榮也 郭註今江東呼華爲荂音敷又轉相解方言齊楚之間或謂之華或謂之荂

木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英 周南華如桃李 夏小正二月榮堇榮芸 大雅實秀實發 說文榮艸榮而不實者一曰黃英 雅訓如此而經典未嘗不通用鄭風隰有荷華月令菊有黃華是草亦稱華歸去來辭木欣欣而向榮是木亦稱榮小雅黍稷方華是嘉穀之秀亦有榮也

爾雅啟冢卷九

釋木第十四

說文木冒也冒地而生東方之行也洪範木曰曲直曲直作酸凡山川丘陵之所植必詳其形正其名然後能辨所宜也

栢 音韜 **山榎** 音賈郭註山楸陸璣疏稻山楸也通作夏學記夏楚二物鄭註夏稻也

栲 山樗 說文栲山樗也从段本改正繫傳引爾雅爲證是栲卽栩也樗栲木也郭註栲似樗色小白生山中因名云亦類漆樹諺曰櫄樗栲漆相似如一小雅南山有栲傳栲山樗陸璣疏山栲與田樗無異葉似差狹耳

柏 椈 說文柏椈也魯頌新甫之柏雜記鬯臼以椈本草別錄其葉側向生者謂之側柏葉能療病元

旦飲椒柏酒可以辟邪

髡 梱 音渾說文梱梡木未析也梡梱木薪也梱當作梱梡當作完

椵 音段 **柂** 音移郭註白椵也樹似白楊檀弓杝棺一鄭註所謂椑棺也凡棺宜能溼之物柂或作杝

梅 柟 音南說文楳柟也可食从木每聲或从某秦風有條有梅傳梅柟也陳風墓門有梅傳梅柟也又楳梅也史記江南多柟梓鹽鐵註江南柟梓竹箭是也又某酸果也此是今之梅子正字古文某从口召南摽有梅曹風其子在梅小雅侯栗侯梅是也是爾雅所載者梅柟非酸梅也郭註似杏實酢後世因謂酸果有柟名誤矣

柀 音披 **粘** 音杉說文柀黏也樧木也徐鉉曰今俗作杉非是郭註粘似松生江南可以爲船及棺材作柱埋之不腐

櫠 椵 音賈說文櫠木可作牀几郭註柚屬子大如盂皮厚二三寸中似枳食之少味

杻 檍 說文檍梓屬大者可爲棺椁小者可爲弓材註檍卽檍檍爲後人所增今从段本刪去郭註似棣細葉葉新生可飼牛材中車輞關西呼杻子一名土橿唐風隰有杻考工記工人取幹之道柘爲上檍次之陸璣疏杻檍也葉似杏而尖白色皮正赤多曲少直枝葉茂好二月開花如練而細蘂正白蓋樹今官園種之名曰萬歲枝取名於億萬也

楙 音茂 **木瓜** 郭註實如小瓜酢可食衛風投我以木瓜性味酸濇能療病宿酒亦佳

椋 卽來 說文椋卽來也郭註今椋材中車輞來玉篇作棶

栵 栭 說文栵栭也引詩其灌其栵傳栵栭也栭小木也郭註樹似槲樕而庳小子如細栗可食今江東亦呼爲栭栗廣韻楚呼爲茅栗內則芝栭蔆椇

檴 落 說文檴樗木也以其皮裹松脂或作檴郭註可爲杯器素小雅無浸檴薪鄭箋檴落木名陸璣疏今椰榆也其葉如榆其皮堅韌剝之長數尺可爲絙索又可爲甑帶其材可爲栝器

柚 音右 **條** 說文柚條也似橙而酢引書厥包橘柚郭註似橙實酢生江南埤雅柚似橙而大於橘一名條

時英梅 英梅郭註雀梅說文楧楧梅也从木央聲一曰江南橦材其實謂之楧繫傳引爾雅時英

梅是英當作楧亦非今之酸梅也

椵柜音舉柳音邛說文柜木也柜俗作櫸以爲鬼柳樹註孟子杞柳卽柜柳也椵櫻椐木集韻作欅類篇作櫸郭註或曰柳當爲柳柜柳似柳皮可以煑作飲又山海經方山有樹名曰柜格之松

栩杼說文栩柔也皁栩也小雅集于苞栩陸璣疏栩柞櫟也郭註柞樹說文栩柞木也櫟詳下文今爾雅註合柞栩櫟爲一非許意也山左登萊青府俱以作樹養蠶又周頌傳除草曰芟除木曰柞

蒁茎音持著音儲釋文本茎著作抵都樊光本著作屠郭註釋艸已有此名疑誤重出

藲音歐茎音跌藲與蓲樞通郭註詩曰山有蓲今之敕揄毛傳樞茎也陸璣疏其針刺如柘其葉如揄瀹爲茹美滑如白揄

卷九　三

杜甘棠說文杜甘棠也棠牡曰棠牝曰杜郭註今之杜梨唐風有杕之杜召南蔽芾甘棠樊光云赤爲杜白爲棠

狄臧樟貢綦釋文樟作皐樊光本作楷說文楷木也

朹音求繫梅郭註朹樹狀似梅子如指頭赤色似小奈可食本草山樝一名朹子一名繫梅服之能消滯積

枓音料者聊聊玉篇作柳木名也

魄榽橀郭註魄大木細葉似檀今河東多有之齊人諺曰上山斫檀榽橀先殫

梫音寢木桂說文梫桂也桂江南木百藥之長郭註今南人呼桂厚皮者爲木桂桂樹葉似枇杷

而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木楚詞麗桂樹之冬榮南方草木狀桂生合浦交趾高山之顛有三種皮厚者爲木桂葉似柿者爲菌桂葉似枇杷者爲牡桂本草以色紫肉厚味辛甘者爲肉桂補命門疏血脉爲諸藥先去皮當中心者爲桂心枝上嫩皮爲桂枝解肌調營衞

棆無疵音慈說文棆毋杶也郭註棆梗屬似豫章廣韻作枇無枇木也一名揄

椐音舉樻音匱說文椐樻也樻椐也大雅其檉其椐陸璣疏節中腫可作杖以扶老卽今靈壽是也今以爲馬鞭及杖漢書孔光傳賜太師靈壽杖服虔曰靈壽木名

檉河柳旄澤柳楊蒲柳說文檉河柳也楔少楊也楊蒲柳也郭註檉爲河旁赤莖

卷九　四

小楊柳生澤中者楊可以爲箭左傳所謂董澤之蒲大雅其檉其椐傳檉河柳也俗名西河柳能使痧疹外出齊風折柳樊圃陳風東門之楊本草枝硬而揚起謂之楊俗名大葉楊枝弱而垂流謂之柳俗名垂絲柳合言之謂之楊柳小雅楊柳依依是也

權黃英輔小木說文權黃華木一曰反常爾雅木曰黃英草曰黃華許則黃華互易玉篇卽黃英木小雅無棄爾輔言車旁輔之小木也

杜赤棠白者棠詳上文

諸慮山櫐音誄欇虎櫐說文櫐木也郭註今江東呼櫐爲藤似葛而麤大管子五隱之山其種櫐葛郭註今虎豆纏蔓林樹而生莢有毛刺江東呼爲欇欇古今註虎豆一名虎沙似貍

豆而大虆卽虆之省蔓延草木而生附於草者周
南王風葛藟是也附於木者爾雅山虆虎虆是也
卽今之
藤也
杞枸檵說文杞枸杞也檵枸杞也郭註今枸杞也本
草根名地骨皮葉名天精草子名枸杞子皆
能療病杞有三杞姤卦以杞包瓜孟子杞柳鄭風
無折我樹杞杞柳屬也小雅南山有杞在彼杞棘左
襄二十七年傳杞梓皮革山木也小雅集于苞杞
言采其杞隰有杞桋枸杞也性味甘平服之益气
生
精
杬魚毒郭註杬大木子似栗生南方皮厚汁赤中
藏卵果吳都賦緜杬杶櫨與釋草芫華異
檓大椒說文無椒字徐鍇曰茉
卽今之椒郭註今椒樹叢生實大者名爲檓

唐風椒聊之實楚詞雜申椒與菌桂兮
气味芬香能療寒濕諸疾川產者良
楰鼠梓說文楰鼠梓郭註楸屬今江東有虎
梓小雅北山有楰毛傳亦以爲楸屬
楓欇音攝欇說文楓木也厚葉弱枝善搖一名欇
木葉搖白也郭註楓樹似白楊葉圓而岐
有脂而香今之楓香是也楚詞湛湛江水兮
上有楓又楓木漢宮殿中多植之故稱楓宸
寓木宛童郭註寄生樹一名蔦小雅蔦與女蘿陸璣
疏蔦一名寄生方言寓寄也寄附於大木
而生故曰寓木凡樹皆有寄生寄生於桑
者名桑寄生服之能助筋骨而散寒濕
無姑其實夷郭註無姑姑榆也生山中莢圓而厚剝
取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑本草
蕪荑形類榆莢能療小兒驚疳又說文梗山枌榆
有朿莢可爲蕪荑也註山枌榆卽爾雅無姑也

櫟其實梂說文櫟木也梂櫟實一曰鑿首郭註
有梂彙自裹秦風山有苞櫟傳櫟梂也
檖蘿說文檖羅也引詩隰有樹檖郭註
今楊檖也實似棃而小酢可食
楔音結荆桃旄冬桃榹音斯桃山桃說文桃果也楔一名
荆桃郭註今櫻桃廣
雅櫻桃卽含桃月令仲春桃始華仲夏羞以含桃
旄一名冬桃郭註子冬熟朱弁謂密縣有一種
冬桃夏花秋實　生山中者名榹桃郭註實如桃
而小不解核廣州記山桃大如檳榔形亦似之色
黑而味
甘酢
休無實李痤接慮李駁赤李說文李果也李無實者
名休郭註一名趙李
痤爲接慮李郭註今之麥李　李之赤者名
駁郭註子赤羅願以爲李之赤而有水者也

棗壺棗邊要棗櫅白棗樲酸棗楊徹齊棗遵羊棗洗
大棗煑塡棗蹶泄音褻苦棗皙無實棗還味棯棗說文
棗羊
棗也郭註江東呼棗大而銳上者爲壺壺猶瓠也
孫炎云棗形上小下大似瓠故曰壺　唐石經邊
作邊郭註子細腰今謂之鹿盧棗　白棗白色棗
也郭註卽今棗子白熟說文樲木也可以爲大車
軸許不云白棗與爾雅異櫅乃別一木名蜀都賦
枇櫅抉楬章樵注櫅榆屬　樲酸棗也郭註樹小
實酢引孟子養其樲棘魏風園有棘傳棘棗也
釋文徹本或作撤　郭註實小而圓紫黑色今俗
呼之爲羊矢棗引孟子曾皙嗜羊棗　郭註河東
猗氏縣出大棗子如雞卵卽史記安邑千樹棗也
又煑曰未詳泄曰味苦皙不著
子者棯曰短味此爲分晰其名也

櫬音櫬梧 說文櫬梧也引左傳士輿櫬梧桐一名櫬郭註今梧桐大雅梧桐生矣即左傳桐棺三寸也

樸音卜枹音包者 說文樸棗也郭註樸屬叢生者爲枹詩所謂棫樸枹櫟毛傳樸枹木也方言樸盡也凡物盡生者曰樸生又曰樸聚也郭彼註樸屬藂相箸皃則樸當訓爲枹

謂櫬采薪采薪即薪 郭註指解今樵薪小雅薪是穫薪即采薪之事也

棪音剡槤其 說文棪遬其也郭註棪實似奈赤可食山海經堂庭之山多棪木

劉劉杙 說文栦劉劉杙郭註劉子生山中實如梨酢甜核堅出交趾草木狀劉樹子大如李實三月花包仍連著實七八月熟其色黃其味酢煑膏藏之仍甘好吳都賦作榴

櫰槐大葉而黑守宮槐葉晝聶宵炕 說文櫰木也郭註槐樹葉大色黑者名爲櫰槐葉晝日聶合而夜炕布者名曰守宮槐此別槐之類也

槐小葉曰榎大而皵音鵲楸小而皵榎 說文楸梓也檟楸也引春秋傳樹六檟于蒲圃郭註槐當爲楸楸細葉者爲榎老乃皮麤皵者爲楸小而皮麤皵者爲榎引左傳曰使擇美檟左襄十八年傳伐雍門之萩萩即楸也楚詞望長楸而嘆息

椅梓 說文椅梓也梓楸也鄘風椅桐梓漆小雅其桐其椅孟子拱把之桐梓以桐梓椅爲類而分言之又以爲桐屬陽梓屬陰陸璣疏梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅則大類同而小別也

桋赤楝音色白者楝 說文桋赤楝也引詩隰有杞桋郭註赤楝樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中中爲車輞白楝葉圓而岐爲大木陸璣疏楝葉如柞皮薄而白其木理赤者爲赤楝一名桋白者爲楝其木皆堅韌今人以爲車轂

終牛棘 說文棘小棗叢生者郭註即馬棘也其刺麤而長坎卦寘于叢棘詩詁棘如棗而多刺木堅赤色叢生人多以爲藩歲久無刺亦能高大如棗木色白者爲白棘實酸者爲樲棘亦名酸棗

灌木叢木瘣音賄木苻婁藚藹枹遒木魁瘣 說文叢聚也郭註引詩集于灌木李巡云木叢生曰灌郭註謂木病尫傴癭腫無枝條小雅譬彼瘣木疾用無枝李巡云苻婁一名瘣木無枝木也郭註樹實繁茂菴藹周南有藚其實傳藚實貌郭註謂樹木叢生根枝節目盤結磈磊廣韻引詩枹有三枿

棫白桵 說文棫白桵桵白桵棫也徐鉉曰當从緌省陸璣疏其材理全白無赤心者爲白桵直理易破可爲犢車軸又可爲矛戟矜郭註桵小木叢生有刺實如耳璫紫赤可啖大雅芃芃棫樸

梨山樆 說文梨果名郭註即今梨樹邢疏在山曰樆人植曰梨

桑辨音片有葚梔女桑桋音題桑 說文桑蠶所食葉葚桑實也郭註辨半也魯頌食我桑黮傳黮桑實也郭註今俗呼桑樹小而條長者爲女桑樹豳風猗彼女桑傳女桑荑桑也荑與桋通

榆白枌 說文榆白枌枌榆也郭註枌榆先生葉卻著莢皮色白陳風東門之枌傳枌白榆也

唐棣栘音移常棣棣說文栘棠棣也郭註今白栘也似白楊江東呼夫栘隸白棣也郭註
今關西有棣樹子如櫻桃可食註唐與常音同花
赤者為唐棣白者為棣一類而錯舉皆即今郁李
之類小雅常棣論語逸詩唐棣實一物也郭註唐
棣似白楊古今註栘楊亦曰栘柳是白楊樹也安
得有韡韡偏反之拳
耶因一栘字捏合之
櫝苦荼郭註樹小如梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早采者為荼晚取者為茗一名荈蜀人名之
苦荼晏子春秋始言茗西漢陽羨有買茶之語吳
志韋曜傳密賜曜荼荈以當酒陸羽茶經一曰茶
二曰檟三曰蔎四曰茗五曰
荈釋文荈椺茗其實一也
樕樸心說文樕樸樕小木樕木素也註詩棫樸周禮樸屬借用此字郭註槲樕別名召南林有樸
樕傳樸樕小木也

榮桐木說文榮桐木也桐榮也郭註即梧桐月令三月桐始華立秋之日一葉先落羅願云桐與
梧既異而桐之中又有數種有其子可以取油者
詩所謂其桐其椅其實離離也有華而不實生於
石間堪作琴瑟者
書嶧陽孤桐是也
棧木干木郭註殭木也江東呼木觡釋文干作杆
檿桑山桑說文檿山桑也引詩其檿其柘郭註似桑材中作弓及車轅禹貢厥篚檿絲孔疏以
為絲可作琴瑟絃是也考工記弓
人取幹之道柘為上檿桑次之
木自斃神立死椔蔽者翳說文槇木頂也一曰仆木也繫傳引書若顛木之有

由枿註人仆曰顛木仆曰槇顛行而槇廢矣郭註
斃踣木絕於申故為自斃木既枯側立不仆曰
菑郭註不斃頓菑李巡云當死害生曰菑郭註
樹蔭翳覆地者引詩其椔其翳李巡本蔽作斃斃
死
也
木相磨槸棤皵梢梢擢說文槸木相摩也郭註樹枝相切磨郭註謂木皮甲錯
梢梢木也註梢船舵尾也又枝梢
也郭註謂木無枝柯梢擢長而殺者
樅松葉柏身檜柏葉松身說文樅松葉柏身松木也郭註今大廟梁材用此木
尸子所謂松柏之鼠不知堂密之有美檜柏葉
松身禹貢杶幹栝柏羅願云檜今人亦謂之圓柏
以別於
側柏

句如羽喬下句曰朻上句曰喬如木楸曰喬如竹箭
曰苞如松柏曰茂如槐曰茂說文喬高而曲也郭註樹枝曲似鳥毛羽朻
高木也周南南有樛木傳下曲曰樛釋文引韓詩
作南有朻木南上句曰喬者周南南有喬木傳喬
上竦也如木楸曰喬者郭註楸樹性上竦禹貢
厥木惟喬郭註篠竹性叢生小雅如竹苞矣
郭註枝葉婆娑小雅如松柏之茂
槐曰茂者郭註言亦扶疏茂盛
桅州木髦柔英州玉篇作㭨木名也南方記州樹野生三月花五月熟出武平州髦未詳
槐棘醜喬桑柳醜條椒榝醜荥桃李醜核郭註枝皆翹竦凡大
木皆曰喬孟子所謂喬木是也說文㣈小枝也
郭註阿那垂條豳風蠶月條桑小雅楊柳依依凡

桑柳之類皆曰條 𢇍似茱萸出淮南郭註茱萸
子聚生成房皃今江東亦呼茱萸榝似茱萸而小
赤色 郭註子中有核人孫炎云桃李之屬
皆有核曲禮賜果於君前其有核者懷其核

瓜曰華之桃曰膽之棗李曰疐之樝梨曰鑽之 曲禮爲天
子削瓜者副之巾以絺爲國君者華之鄭註華中
裂之不四析也孔疏謂半破也 內則桃曰膽之
膽謂杏桃有苦如膽者擇去之也 孫炎云疐之
去柢也特牲饋食禮棗蒸栗擇古者於棗李治擇
去其本柢也內則棗曰新之栗曰撰之 說文樝
果似棃而酢內則柤棃曰鑽之孔疏謂鑽其蟲孔
也、

小枝上繚爲喬無枝爲檄木族生爲灌 說文𣏾木別生條也郭註
謂細枝皆翹繚上句者名爲喬木 無枝者謂
檄擢直上無旁枝也 灌謂族叢卽叢生也

爾雅啟冢卷十

釋蟲第十五

說文曰或行或毛或蠃或介或鱗以𢀳爲象又有足者謂之蟲是蟲
爲總名也月令春月其蟲鱗夏月其蟲羽中
央其蟲倮秋月其蟲毛冬月其蟲介是蟲以
類分也此篇所
以分類釋之耳

螢音谷天螻 郭註螻蛄也夏小正曰螢則鳴說文
𧐐螻蛄也王逸九思螻蛄兮鳴東

蜚音菲蠦蜰 說文𧕟臭蟲或从虫蠦蜰作盧𧏍左傳有
蜚不爲災本草蜚厲蟲也郭註負盤臭蟲
負盤左傳
註作負蠜

螾衡音演入耳 說文螾側行者或从引高誘註螾蚯蚓
木草蚯蚓一名土龍一名地龍蚓土德
而星應軫味鹹寒能清熱性下行能利水蚓糞卽
蚓螻能治蜂螫善長吟於地中江東謂之歌女弔
屈原文夫豈
从蝦與蛭螾

蜩蜋蜩螗蜩蚻蜻蜻䖻音切茅蜩蝒音綿馬蜩蜺寒蜩蜓音挺蚞螇螰
說文蜩蟬也小雅鳴蜩嘒嘒傳蜩蟬也蜩
蟬之大而黑色者俗稱蜘蟟是也 大雅
如蜩如螗傳蜩蟬也螗蝘也郭註俗呼爲蜩蟬江
南謂之螗蛦方言楚謂之蜩陳鄭之間謂之蜋蜩
秦晉之間謂之蟬宋衛之間謂之螗蜩蜓又名蝘
荀子飲而不食蟬也晝鳴於樹間蛻蟬所解皮也
其气清虛其味甘寒其體輕浮其性善蛻其聲清
響故能療風熱目翳痘疹失音之疾 方言蚻麥
蚻也郭註如蟬而小方言有文者謂之蟧衛風螓
首蛾眉箋螓蜻蜻也傳謂螓首顙廣而方 蠽小

蟬蜩也郭註江東呼爲茅截形似麥蚻而小此蟲
生在草間不鳴善跳飛不遠亦不高迥與蟬殊
𧉮馬蜩也形似麥蚻而大夜鳴俗名紡績娘𧉮
寒蜩也即寒螿月令孟秋之月寒蟬鳴秋蟬爲蜩
之子故爲之蜺也亦當謂之蟬𧉮蟟鹿蠡蟟也
郭註即蜓蟧也一名螇螰齊人呼螇蚗楚詞蟪蛄
鳴兮啾啾善鳴
俗名叫蛄蛄

蛣蜣蜣蜋說文作渠𧌙一名天社郭註黑甲蟲噉糞土莊子謂蛣蜣之智在於轉丸一名轉丸
一名弄丸

蝎音曷蛣蝠說文作結𧌙𧍞也郭註木中蠹蟲客難養生論蝎盛則木朽新論身之有慾如樹之
有蝎

蠰音餉齧音臬桑郭註似天牛長角體有白點喜齧桑樹作孔入其中江東呼爲齧髮即桑蠹之
類淮南子猶黃鵠與蠰蟲也
戴侗云俗謂天牛亦謂桑羊

諸慮奚相慮通作𧈅相舍人本作桑

蜉蝣渠略說文𧖴𧕿一曰蜉蝣朝生暮死曹風蜉蝣之羽夏小正蜉蝣渠略也郭註似蛣蜣身
陜而長有角黃黑色叢生糞
土中朝生暮死豬好啖之

蛂音弗黃蛢說文作𧌙𧍗以翼鳴者郭註甲蟲也大如虎豆綠色今江東呼黃蛢

蠸輿蚁守瓜說文蠸蟲也一曰大螯玉篇食瓜蟲郭註瓜中黃甲小蟲喜食瓜葉故名守瓜

蝚蛖螻郭註蛖螻螻蛄類邢疏蝚及蛖螻亦螻蛄之別名耳

不蜩王蚁玉篇以蚁爲蟷蠰

蛄𧓍強蛘音芊說文𧊢蛄𧓍強芊也郭註米穀中小黑虫俗呼爲楊子

不過蟷蠰其子蜱音裨蛸說文𧓍𧑅不過也郭註螗蜋月令小暑螳蜋生𧌑蟲蚳蠰
子產於桑樹名桑螵蛸服之能
益精氣固腎此即螳蜋卵也

蒺蔾蝍蛆郭註似蝗而大腹長角能食蛇腦王逸九思蝍蛆兮穰穰廣雅蝍蛆蜈蚣也性能制
蛇亦能
療病

蝝音緣蝮蜪說文蝝復陶郭註蝗子未有翅者外傳蟲舍蚳蝝李巡云蝗子也春秋宣十五年冬
蝝生杜註謂螽子以冬而生遇
寒而死故公羊傳以爲幸之也

蟋蟀蛬說文𧐙𧑅悉𧍐也徐鉉曰俗作蟀非是郭註促織也亦名青𧍐唐風蟋蟀在堂毛傳蟋蟀
蛬也

蟼音京蟆音麻郭註蛙類月令孟夏之月螻蟈鳴註螻螻蛄也蟈蝦蟇也釋文蟈蛙也蛙即蝦蟇
也腰細口大皮蒼黑色今俗名田雞蟼蟆玉篇
蝦蟆也急就篇註蝦蟆一名蟼大腹而短腳

蛝馬䗃說文蠲馬蠲也引月令腐草爲蠲郭註馬蠲蚼俗呼馬蜒

阜螽蠜音煩草螽負蠜音斯蜤螽蜙蝑音契蟿螽螇蚸音昔土

螽蠰谿說文螽蝗也或从眾䘇阜螽也召南趯趯阜螽又嘤嘤草蟲傳常羊也䖵𧒂蚣蝑以
股鳴者豳風五月斯螽動股傳斯螽蚣蝑也周南
螽斯羽傳螽斯蚣蝑也陸璣云幽州人謂之春箕

春箕即春黍蝗類也樊光云蜇螽土螽皆蚣蝑之屬郭註俗呼似蚱蜢而細長飛翅作聲者爲蟆蚸土螽郭註似蝗而小今謂之土蝶

螼蚓豎音遣蠶說文螼螾也詳上文螾字註月令孟夏之月蚯蚓出孟子夫蚓上食槁壤下飲黃泉

莫貈音鶴蟷蜋蛑說文蜋堂蜋也一日蚚父淮南註蟷蜋世謂之天馬有臂如斧又謂之巨斧莊子女不知夫蟷蜋乎怒其臂以當車轍不知不勝任也韓詩外傳齊莊公出獵有蟷蜋舉足將搏其論同車避之因是勇士歸也

虰蛵音聲負勞說文蛵丁蛵負勞也郭註或曰即蜻蛉也江東呼狐梨所未聞字林蜻蜓一名桑根註蜻蜓細腰四翅一名白宿

蜭音菡毛蠹說文蜭毛蠹也郭註以爲即蛓蛓毛蟲也釋文今俗呼爲毛蛓有毒螫人王逸九思蛓緣兮我裳

螺蛅音船蟖說文蛅斯墨也郭註蛓屬今青州人呼蛓爲蛅蟖本草雀瓮一名蛅蟖房註蛅蟖蚝蟲也在石榴上其背毛螫人

蟠音煩鼠負說文蟠鼠婦也又云蛜威黍鼠與蛜威委黍爲一物陸璣疏伊威一名委黍一名鼠婦在壁根下甕底土中生似白魚者是也

蟫白魚說文蟫白魚郭註衣書中蟲一名蛃魚穆天子傳蠹書於羽陵註暴書蠹蟲因曰蠹書也

䖸羅說文䖸蠶化飛蟲或从虫又曰羅也引爾雅蛾羅蠶蛾也論衡無形篇蠶食桑老績而爲繭繭又化而爲蛾蛾有翼變去蠶形孫炎云蛾是雄羅是雌今育蠶子者將蠶蛾相匹而後生子夫蠶無牝牡蠶化爲蛾則有雌雄而不飲食

螒音汗天雞郭註小蟲黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞豳風六月莎雞振羽陸璣疏莎雞如蝗而斑色毛翅數重其翅正赤或謂之天雞幽州人謂之蒲錯

傳負版柳宗元負版傳蝜蝂者善負小蟲也玉篇蝂蟳蝜也

强蚚音祈說文蚚强也玉篇米中蠹小蟲也郭註謂即强醜捋

蛶螪何說文螪商何玉篇作蛶螪蚵以爲即蝪蜥之類

螝音龜蛹音勇說文蛹蠒也郭註蠶蛹玉篇蛹老蠶也蠶老作繭繭成蠶解衣而爲蛹即蠶蛻也色黃無羽足七日後解衣而化爲蛾

蜆音演縊女說文蜆縊女郭註小黑蟲赤頭孫炎云小黑蟲赤頭三輔謂之縊女異苑云縊女蟲也一名蜆長寸許頭赤身赤恒吐絲自縣

蚍蜉大螘小者螘蠪朾螘螱音尉飛螘其子蚳音池說文螘蚍蜉也蠶蚍蜉大螘也學記蛾子時術之郭註蛾蚍蜉也大螘俗名山馬蟻小者名馬蟻天將大雨蟻必遷穴韓詩巢居知風穴居知雨是也淮南子螘知爲蛭豳風鸛鳴于垤垤蟻冢也蟻有君臣之義一拳之宮與衆處之一塊之臺與衆臨之一粒之食與衆蓄之一蟲之肉與衆啄之一罪之疑與

衆戮之善鬬力舉等身鐵鬬輙酣戰不解有行列
隊伍京房易占蟻無故當道若門戶城郭聚土水
且傷人　蠪丁螘郭註赤駁蚍蜉卽俗名赤馬蟻
螘之有翅者名䖹一名飛螘卽俗名飛馬蟻形
似馬蟻而大有兩翅能飛　蚳螘子也引周禮
有蚳醢　又有白蟻食木能飛入水卽化爲蝦

次蟗 音秋 鼅 音知 鼄鼅鼄鼄鼅 音謀 土鼅鼄草鼅鼄 說文鼅鼄蜘蛛
蝥也或作䵹蛛布網其絲左繞亦自然之理也网
飛蟲以自食网大者卽小烏亦能网也　在土中
者似蜘蛛而長脚布網亦無倫理也　在草
木上者與土蜘蛛相似并有在器下器中者

土蠭木蠭 說文䗈飛蟲螫人者左傳二十二年傳蠭
蠆有毒種類甚多最大最毒者曰鐵蜈蠭
其色黑穴於古墓者多其螫人也有數日不能愈
此卽土蠭也　蠭長而小色黃者俗名蜈蠭與土

蠭異房或作於樹上或作於室之簷下卽木蠭
釀蜜者名蜜蠭有穴於石巖中者有穴於野者亦
有畜於家者蠭有君臣法律綦嚴朝夕排衙必羣
聚喧鬧朝衙畢方出採花供課晚衙畢則入房如
出而螫人歸卽制死蜂採百花俱置翅間及股間
惟蘭花則拱首入房以獻於王蜂亦知蘭之貴也
蜂有二王卽分分時老王遜位而出前後左右衆
蠭擁護至死不散蠭蟻微蟲尙知君臣之義哉

蟦 音費 蠐螬蝤蠐蝎 陸璣疏蠐螬生糞土中莊子烏足根化爲蠐螬其葉爲胡蝶　說文
蝤蠐也蝎蝤蠐衛風領如蝤蠐傳蝤蠐蝎也孔疏以在木中白而長故以比頸

蛜威委黍 說文蛜威委黍委黍鼠婦上文蟠鼠負卽其類也埤雅因溼化生今俗謂之溼生

蠨蛸長踦 音紀 蠨蛸長股者郭註小蜘蛛長脚者俗呼爲喜子幽風蠨蛸在戶陸璣疏荊州
河內人謂之喜母幽州人謂之親客似蜘蛛而
身扁作房在牆壁門柱上色白似紙形似錢大

蛭 音迭 蝚至掌 說文蛭蝚至掌也　本草水蛭一名至掌

國貉蟲蠁 蠁知聲蟲也郭註今呼蛹蟲爲蠁廣雅云土蛹蠁蟲

蠖尺蠖 說文蠖尺蠖屈伸蟲繫傳尺蠖之屈以求伸也郭註今蝍蝛埤雅似蠶而小行則促其腰
乃能進步食葉老亦吐絲作室舊說尺
蠖之繭化而爲蝶亦猶蛹之變蛾也

果蠃蒲盧螟蛉桑蟲 說文蜾蠃蒲盧細要土蠭也天地之性細要純雄無子引詩
螟蛉有子蜾蠃負之蠃蜾蠃也一曰虒蝓郭註俗
呼爲蠮螉　螟蛉桑蟲也小雅螟蛉有子果蠃
負之陸璣疏螟蛉桑上小青蟲蜾蠃土蜂似蜂而
小腰取桑蟲負之於木空中七日而化爲其子

蝎 音曷 桑蠹 說文蠹木中蟲或从蟲論衡商蟲篇柱有蠹桑有蝎

熒火卽炤 月令季夏之月腐草爲熒鄘風熠燿宵行李巡云螢蟲夜飛腹下有火光故曰卽炤

密肌繼英 玉篇作蠀螇謂之密肌

蚅 音厄 烏蠋 說文蜀葵中蟲也从虫上目象蜀頭形中象其身蜎蜎引詩蜎蜎者蠋廣志藿蠋有
五色者蠋亦作蠾草木皆有之

蠓蠛蠓 說文蠓蠛蠓郭註小蟲似蚋喜亂飛有生於醯者名醯雞又有生於酒上者又有生於溼
泥中者俗名蠓螂子

王 古玉字 蛈蝪 音湯 郭註卽螲蟷似蜘蛛在穴中有蓋今河北人呼蛈蝪

蟓桑繭雔由檽繭棘繭欒繭蚢音杭 蕭繭古者黃帝元妃西陵氏始
養蠶三代時兗州宜蠶禹貢桑土既蠶是也西京
亦宜蠶豳風遵彼微行爰求柔桑是也後世蠶繭
之利專重東南而東南莫盛於湖州爷云買不盡
湖絲是也冬十二月十二日浴種蠶爲龍精故也
蠶性喜靜而惡喧故宜靜室喜煖而惡濕故宜版
室穀雨時護種三日而蠶生細小而黑名曰烏兒
三四日而眠名曰頭眠眠三日解衣而食葉又三
四日而眠名曰二眠亦眠三日解衣而食葉又三
四日而眠三眠也俗名大眠亦有四眠者从大眠
後食葉七日設草蓬以居之名曰上山蠶即作繭
於其上說文𧓍蠶衣也从糸从虫芇省聲古文从
糸見有黃白二種一蠶作一繭間有二蠶合作一
繭并有三蠶四蠶五蠶合作一繭者俗名同功繭
蠶作繭後解衣即化螝蛹俗名蠶蜆蠶蜆解衣從

卷十　八

繭中出即蛾羅也所謂原蠶者俗之二蠶是也頭
蠶四眠者有生種而出二蠶二蠶生種至明年復
出頭蠶名曰頭二蠶其屎即頭二蠶沙能療病蠶
受風而死者名殭蠶蠶眠所退殼名蠶褪俱能療
病郭註食桑葉作繭者即今蠶　檽繭郭註食檽
葉即椿綢是也　棘繭郭註食棘葉或以爲柘桑
蠶是也　欒繭郭註食欒葉野蠶是
也　蕭繭今嶺南蠶食紫蘇葉也
翥音著 醜鏬音暇 螽醜奮 强醜捋 蠭醜螸音俞 蠅醜扇說文翥飛
舉也鏬裂也舊疏謂蟬屬皆剖拆母背以爲孔鏬
而出也　螽蝗屬郭註好奮迅作聲此言未成翅
時之狀也若翅長則飛矣　强小蟲之類郭註以
腳自摩捋釋文以口捋其翅　螸螽醜螸垂腴也
爾雅翼蜂蠆垂芒腴即腹下之螫人者　小雅營
營青蠅扇作煽蠅醜蝙搖翼也言終日營營自搖

其翅也

食苗心螟食葉蟘音特 食節賊食根蟊說文螟蟲食谷葉者吏冥冥犯
法即生螟春秋隱五年螟公羊傳何以書記災也
蟘蟲食苗葉者吏乞貸則生蟘通作螣月令百
螣時起又小雅去其螟螣李巡云食禾節者言貪
狠故曰賊也小雅及其蟊賊　蟊蟲食草根者吏
抵冒取民
財則生
有足謂之蟲無足謂之豸音褫 此則蟲豸之異也說文𧈧有足謂之蟲無足
謂之豸从三虫　豸獸長脊行豸豸然欲有所司
殺形註司當作伺凡獸欲有所伺殺則行步詳宷
其脊若加豸豸然長皃文象其形也釋蟲言無足
謂之豸謂無足之蟲體多長如蚯蚓之類正長脊

卷十　九

義之引
伸也

爾雅啟冡卷十一

說文魚水蟲也象形魚尾與燕尾相似古者作結繩而為網罟以佃

釋魚第十六
以魚先奏鮮食後開水族尤辨物生此篇所釋小大之名俯仰之狀種類之異耳

鯉鱣鰋鮎音拈鱧鯇 說文鯉鱣也郭註赤鯉魚陳風必河之鯉鯉處處皆有黃河為美鯉有三十六鱗形似龍一登龍門即能變化所謂河鯉登龍門是也 鱣鯉也衞風鱣鮪發發郭註鱣大魚似鱏而短鼻口在頷下體有邪行甲無鱗肉黃大者長二三丈江東呼為黃魚遼海江河皆有之亦呼鱘黃魚 鰋鮀也或从匽周頌鰷鱨鰋鯉郭註鰋額白魚釋文以為白魚生江湖中色白頭昂大者長六七尺 鮎鯷也郭註別名鯷江東通呼鮎為鮧羅願云頭大尾小身滑無鱗性善登竹

鱧鱯也郭註鮦也羅願云身長首有七點斑作北斗之象一名烏魚又名七星魚俗名黑鯉每夜拱北知臣禮也 鯇魚名郭註今鯶魚似鱒而大其形長因食草故俗名草魚

鯊鮀鮂黑鰦鰼鰌 說文魦鮎也徐鍇曰鯊鮀郭註吹沙小魚體圓而有點文小雅鱨鯊傳鯊鮀也陸璣疏魚狹而小常張口吹沙故曰吹沙 鮂郭註即白儵魚江東呼為鮂周頌鰷鱨鰋鯉傳鰷白鰷鮂即鰷也 鰼鰌鰼鰌也莊子尋常之溝巨魚無所還其體而鯢鰌為之制俗呼為泥鰌能療痔疾

鰹大鮦小者鮵音奪 魾大鱯小者鮡 說文鮦一曰鱶也郭註青州呼小鱺為鮵 鱺即鱧也 魾大鱯也其小者名鮡 郭註鱯似鮎而大白色古今註白魚雄者曰鮔

鰝大鰕 說文鰝大鰕也郭註鰕大者出海中長二三丈鬚長數尺青州呼鰕魚為鰝今謂之海蝦

鯤魚子 郭註凡魚之子總名鯤魯語魚禁鯤鮞註鯤魚子也鮞未成魚也又齊風其魚魴鰥鄭箋鰥魚子也古音鯤鰥同故字亦通用

鱀音忌是鱁 郭註鱀鰭屬也大者長丈餘江中有之玉篇似鱏也說文傳伯牙鼓琴鱏魚出聽

鱦小魚 郭註家語曰其小者鱦魚也今江東亦呼魚子未成者為鱦鱦即鯤鮞之類也

鮥音洛鮛音叔鮪鯦當魱 說文鮥叔鮪也鯦鮥也引周禮春獻王鮪郭註鮪鱣屬也大者名王鮪小者名鮛鮪衞風鱣鮪發發 鯦當互也郭註海魚也似鯿而大鱗肥美多鯁今江東呼其最大長三尺者為當魱

鮤鱴刀鱊鮬音步鱖鯞 郭註鮆魚也說文鮆飲而不食刀魚九江有之南山經浮玉山苕水出於其陰其中多鮆魚色白細鱗身長而小俗名鱭魚 鱖鯞魚名郭註似鮒子而黑俗呼為魚婢江東呼為妾魚羅願云鱖鯞似鯽而小謂之旁皮魚旁皮魚形如魴魚而小青白色夏月為美

魚有力者徽 郭註彊大多力吳都賦註徽鯨魚之有力者也而爾雅言魚有力者不指一物凡有力者總名為徽

魵鰕鮅鱒 說文魵魵也魵魚出穢邪頭國魏畧云濊國出斑魚皮漢時恒獻之 鮅魚名鱒赤目魚郭註似鱓子赤眼豳風九罭之魚鱒魴陸璣疏鱒似鯶魚而鱗細於鯶赤眼多細文

魴魾鯬鯠 說文魴赤尾魚郭註江東呼魴魚為鯿一名魾周南魴魚赬尾今鯿魚出武昌縣者

肥美色青白尾亦不赤詩言頳尾者以其勞而變
色耳　釋文鰲鯀魠也全祖望云卽鰣魚也鯯魚
似魴而長色白微青
初夏有之世以爲珍
蜎蠉蛭音哲蟣音祈科斗活東魁陸蜪蚅 說文蜎蜎也蠉蟲行也郭註井
中小蛣蟩赤蟲一名孑孓廣雅云蛭蟣也蟣蛭
子也一曰齊謂蛭曰蟣郭註今江東呼水中蛭蟲
入人肉者爲蟣本草謂之水蛭一名馬蜞俗名馬
蟥遇鹽卽化夏月農夫耘田每入股肉而咂其血
科斗郭註蝦蟆子山海經謂之活師古今註一
名縣針一名元魚釋文蟾諸子也急就篇科斗蝦
蟆所生子也徐而生足卽蝦蟇矣　盒蠹屬有三
皆生於海千歲化爲盒秦謂之牡蠣又云百歲燕
所化魁盒一名復累老服翼所化魁陸卽魁盒也
郭註本草魁狀如海蛤圓而厚外有理縱橫卽今

之蚶也士冠禮素積白屨以魁柎之賈疏
魁盒之灰注其上使色白也　蜪蚅未詳
鼁音蹴鼀音秋蟾音占諸在水者黽音猛 說文鼁先鼁詹諸也其鳴詹諸其皮鼁鼁
鼁其行先先从黽从先先亦聲或从酋又鼁䵹䵷
詹諸也引詩得此䵹䵷言其行䵷䵷尙書大傳濟
中詹諸鄭註詹諸䵹䵷也郭註似蝦蟆居陸地淮
南謂之去蚥　黽鼁黽也从它象形黽頭與它頭
同郭註耿黽也似青蛙大腹一名土鴨
秋官蟈氏掌去鼁黽鄭註黽耿黽也
蜌音陛螷音脾蚌含漿 說文螷陛也修爲廱圜爲蠙徐鉉曰今俗作䗇或作蠯非是周禮東
方之饋有螷醢郭註江東呼蚌長而狹者爲螷玉
篇以蜌爲蚌之長者　蚌蜃屬大戴禮蚌蛤龜珠
與月盈虧呂氏春秋日月望
則蚌蛤實月晦則蚌蛤虛

鼈三足能龜三足賁 說文龜舊也外骨內肉者也从它龜頭與它頭同天地之性廣
肩無雄龜鼈之類以它爲雄象足甲尾之形鼈甲
蟲也郭註山海經從山多三足鼈大苦山多三足
龜君山池中出三足鼈六眼龜說卦傳離
爲鼈爲蚌爲龜虞翻云皆取外剛內柔也
蚹音附蠃音羅螔蝓蠃小者蜬螖音滑蠌小者蟧蜃小者珧
說文蠃蜾蠃也一曰虒蝓螔虒蝓也郭註卽蝸牛
也內則蝸醢而苽食是也　淮南子蠃有數種海
濱人皆食之其小者名蜬與貝之在水者同名郭
註螺大者如斗出日南漲海中可以爲酒杯俗名
爲海螺　螖蠌之小者名蟧郭註螺屬見埤倉或
曰卽蟚蜎也似蟹而小古今註蟚蜎小蟹也吳越
間多以漬鹽藏貨于市　蜃雉入海爲蜃郭註珧
玉珧卽小蚌鄭註鼈人云蜃大蛤也其小者名珧

龜俯者靈仰者謝前弇音揜諸果後弇諸獵左倪不類
右倪不若 春官卜師凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者鄭註龜人天龜元俯者靈天龜
俯是俯者天龜也　又地龜黃仰者繹地龜仰是
仰者地龜也周官作繹此作謝古者繹謝聲近字
通　又前弇果東龜前杜子春讀果爲蠃是前弇
者東龜也郭註甲前長　又南龜赤後弇獵南龜
卻是後弇者南龜也郭註甲後長　又西龜白左
倪靁西龜左是左倪西龜也靁與類聲近而轉不
爲發語聲郭註行頭左庳　又北龜黑右倪右北
龜右是右倪北龜也郭註行頭右庳各以其方之
色與其體
辨之也
貝居陸贆音標在水者蜬大者魧音杭小者鰿音積玄貝貽

貝餘貾音池黃白文餘泉白黃文蚆音巴博而頯音葵蜠音窘

大而險蟦小而橢音妥貝海介蟲也居陸名猋在水蝸象形古者貨貝而寶龜周而

有泉至秦廢貝行錢郭註水陸異名也貝中肉如科斗但有頭尾耳魧大貝也郭註書大傳大貝

如車渠車渠謂車輞卽魧屬淮南子散宜生得大貝百朋郭註細貝亦有紫色者出日南鹽鐵

論夏后以元貝周書註元貝卽貽貝釋文貽作蛤黑貝也與郭註同陸璣疏餘貾黃爲質以白爲

文餘泉白爲質以黃爲文又有紫貝白質如玉紫點爲文與郭註同玉篇蚆爲貝釋文贏屬博而

頯郭註頯者中央廣兩頭銳是似羸而非羸矣郭註險者謂汙薄橢謂狹而長夫貝之爲用至廣

故釋其大小復別其色其文其形也

蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓音殄蝘蜓守宮也說文蚖榮蚖蛇醫以注鳴者[illegible]

蜥易也蝘蜓在壁曰蝘蜓在草曰蜥易郭註轉相訓博異語別四名也小雅胡爲虺蜴傳蜴螈也陸

璣疏虺蜴一名蠑螈蜴也本爲一物因所在而異其名耳

蛈音迭蝁音惡螣螣蛇蟒王蛇蝮虺博三寸首大如擘音伯

說文蝁蛈也郭註復屬大眼最有毒今淮南人呼蝁子蛇之有毒者也螣神蛇也郭註龍類也

能興雲霧而遊其中荀子螣蛇無足而飛郭註蟒蛇最大者故曰王蛇玉篇蟒大蛇也蝮虫也

虺虺以注鳴引詩胡爲虺蜥郭註身廣三寸頭大如人擘指此自一種蛇名爲蛇虺漢書註蝮一名

虺蠚蟲也螫人手足則割去其肉不然則死此卽俗名地鱉蛇伏穴不見吐絲於地人履其絲卽出

螫人至毒之蛇也

鯢大者謂之鰕音遐說文鯢刺魚也郭註鯢魚似鮎四腳前似獮猴後似狗聲如小兒

啼大者長八九尺別名鰕左宣十二年傳取其鯨鯢而戮之廣州記雄曰鯨雌曰鯢風土記鯨鯢海

中大魚

魚枕謂之丁魚腸謂之乙魚尾謂之丙郭註枕在魚頭骨中形似

篆書丁字禮記曰魚去乙然則魚之骨體盡似丙丁之屬因形名之

一曰神龜二曰靈龜三曰攝音涉龜四曰寶龜五曰文

龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火

龜此稱十朋之龜之名損卦十朋之龜龜爲陰象十朋之龜以應坤數最神者曰神龜能知吉凶

存亡之象曰靈龜攝龜郭註小龜也腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼爲陵龜羅願云卽呷

蛇龜小狹長尾腹下拱折見蛇則呷而食之寶龜卽大誥遺我大寶龜春秋盜竊寶玉大弓公羊

傳寶者何龜青純文龜郭註甲有文彩者河圖曰靈龜負書丹甲青文筮龜郭註常在蓍叢下

潛伏見龜策傳儀禮疏引郭註上有叢蓍下有千齡蔡論語藏文仲居蔡註蔡大龜也山龜至

火龜郭註此皆說龜生之處所火龜猶火鼠

釋鳥第十七

說文鳥長尾禽總名也象形鳥之足似匕从匕隹鳥之短尾總名也象形上古聖王觀鳥獸之文與天地之宜以通神明之德以類萬物之情故自六禽以及能飛者各分門以釋之也

隹其鳺鴀 隹祝鳩也左昭十七年傳祝鳩氏司徒也孔疏祝鳩即隹其夫不孝鳥也故為司徒以居五鳩之首小雅翩翩者鵻傳鵻夫不也郭註今鵓鳩

鶌鳩鶻鵃 說文鶌鶌鳩也鶻鵃也郭註似山鵲而小短尾青黑色多聲江東亦呼為鶻鵃左傳鶻鳩氏司事者也舍人云今之班鳩也孫炎云一名鳴鳩小雅宛彼鳴鳩傳鳴鳩鶻雕雕舟也

鳲鳩鴶鵴 說文鵴秸鵴尸鳩與鵴同郭註布穀也江東呼為獲穀左傳鳲鳩氏司空心平均故

為司空曹風鳲鳩在桑傳鳲鳩秸鞠也召南維鳩居之傳亦云鳲鳩秸鞠也月令仲春之月鷹化為鳩註鳩搏穀也

鷑音及鳩鵧音平鷑鴡鳩王鴡鵅音格鵋鶀音欺鶹音畱鵵音冤軌

鴗天狗 鷑鳩一名鵧鷑郭註小黑鳥鳴自呼江東名曰烏曰　鴡王鴡也郭註鵰類今江東呼之為鶚好在江渚山邊食魚周南關關鳴鳩左昭十七年傳鴡鳩氏司馬也註王鳩也鷙而有別故為司馬　鵅鵋鶀也郭註江東呼鵂鶹為鵋鶀亦謂之鵂鶹　鶹鵵軌與東方之雉同名而殊類　鴗天狗也郭註小鳥也青似翠食魚江東呼為水狗羅願云此鳥穴土為巢其喙皆紅項下白今謂之翠碧鳥又曰魚狗

鷚音溜天鸙鵱鷜鵝鶬麋鴰音括鵅音洛烏鸔 說文鷚天鸙也蘥爵麥也郭註大如鷃雀色似鶉好高飛作聲江東名曰天鷚　鵱鷜鵝也郭註今之野鵝　鶬麋鴰也郭註今呼鶬鴰通卦驗雨水鶬鶂鳴鶬知時之鳥也鸔烏鸔也郭註水鳥也似鶂而短頸腹翅紫白背上綠色江東呼烏鸔

舒鴈鵝舒鳧鶩鳽音肩鵁鶄輿鵛音徑鷋音徒鵜音啼鴮音烏鸅音澤 說文鴈鵝也郭註禮記曰出如舒鴈今江東呼鳽李巡云野曰鴈家曰鵞禹貢陽鳥攸居傳鴈屬土昏禮昏之夕親迎奠鴈孔疏鴈順陰陽往來不再偶也故鴈失其偶即為孤鴈每夜悲鳴至死不改人而失節得毋有愧於鳥乎　鶩舒鳧也郭註鴨也李巡云鳧家鴨也鶩野鴨也　鳽鵁鶄

也郭註似鳧腳高毛冠江東人家養之以厭火災上林賦謂之交精　玉篇鸒鵛鵌又鵌鳩也　鵜或作鵜鶘胡洿澤也郭註鵜鶘也好羣飛沈水食魚故名洿澤俗呼為之淘河曹風維鵜在梁傳鵜洿澤鳥也莊子魚不畏網而畏鵜鶘

鶾天雞鷽音握山鵲鷣音淫負雀齧音臬齒艾 說文鶾天雞赤羽也郭註鶾雞赤羽逸周書曰文鶾若彩雞成王時蜀人獻之　鷽雗鷽山鵲知來事鳥也郭註似鵲而有文彩長尾觜腳赤　郭註鷣鷂也江東呼之為鷂善捉雀因名云雀依人小鳥也　齧未詳

鶨音阡鵙老鳸鳻桑鳸竊脂鳭鷯剖葦桃蟲鷦其雌鴱音乂 說文鶨欺毛也郭註鴿鶨也　鳸一名鴳又作鶨亦謂之鶨鶨郭註今鴳雀魯語平公射鴳

註鴳屬小鳥也　郭註俗謂之青雀觜曲食肉好
盜脂膏因名云小雅交交桑扈傳桑扈竊脂也陸
璣疏青雀也　鸒刀鷯剖葦食其中蟲郭註江東
呼蘆虎似雀青斑長尾　鶬桃蟲也郭註鷦鷯桃
雀也俗呼爲巧婦小鳥而生鵰鶚者
也周頌肇允彼桃蟲傳桃蟲鷦也
鶠鳳其雌皇說文鶠鳥也其雌皇一曰鳳皇也鳳神
鳥也郭註瑞應鳥雞頭蛇頸燕頷龜背
魚尾五彩色其高六尺許左昭十七年傳少皞摯
之立也鳳鳥適至故紀於鳥而爲鳥師鳳鳥氏歷
正也益稷鳳凰來儀陸璣疏
雄曰鳳雌曰凰其雛曰鸑鷟
鶺鴒雝渠鸒斯鵯音匹鶋說文雝雝鸒也郭註雀屬飛
則鳴行則搖小雅脊令在原
傳脊令雝渠也鄭箋雝渠水鳥也　鸒卑居也郭
註雅鳥也小而多羣腹下白江東亦呼爲鵯烏小

雅弁彼鸒斯傳鸒
卑居卑居雅鳥也
燕白脰音豆烏鴽鴾毋密肌繫英嶲音規周燕燕乙郭註脰頸
小爾雅白項而羣飛者謂之燕烏白脰烏也俗曰
沙燕形似紫燕而微大　說文鴽牟毋也郭註鴾
也青州呼鴾毋夏小正三月田鼠化爲絮八月鴽
爲鼠傳鴽鶴也鴽或作翟舍人云毋作無　釋文
密作鶓英作鷧郭氏疑重出　郭註子嶲鳥出蜀
中徐廣以爲即子規也　燕元鳥也象形乙燕燕
元鳥也齊魯謂之乙取其名自謼象形左昭十七
年傳元鳥氏司分者也月令仲春之月元鳥至
鴟鴞鸋鴂狂茅鴟怪鴟梟鴟說文鴟鴞甯鴂也郭
註鴟類豳風鴟鴞鴟鴞
茅鴟一名狂即下文萑老鵵郭註鵵鴟似鷹而
白　怪鴟郭註即鴟鵂也見廣雅今江東呼此屬

爲怪鳥　梟不孝鳥也日至捕梟磔之从
鳥頭在木上郭註土梟大雅爲梟爲鴟
鶅劉疾生哺鷇音寇生噣音啄雛玉篇鶅鶹鶵也鷇鳥
子生哺者郭註鳥子須
母食之魯語鳥翼鷇卵　雛雛子也
郭註能自食月令天子乃以雛嘗黍
爰居雜縣郭註國語曰海鳥爰居漢元帝時琅邪有
大鳥如馬駒時人謂之爰居急就篇謂之
乘
風
春扈鳻鶞音椿夏扈竊玄秋扈竊藍冬扈竊黃桑扈竊
脂棘扈竊丹行扈唶音責唶宵扈嘖音責嘖說文雇九雇
農桑候鳥扈
民不婬者也春雇頒盾夏雇竊元秋雇竊藍冬雇
竊黃棘雇竊丹行雇唶唶宵雇嘖嘖桑雇竊脂老
雇鴳也郭註諸雇皆因其毛色音聲以爲名竊藍
青色左昭十七年傳九扈爲九農正邵氏以桑扈

竊脂四
字重出
鵖音弼鴔音匹戴鵀鶭澤虞鷀鷧說文鵖鴔語互異郭註
鵀即頭上勝今亦呼爲
戴勝月令戴勝降于桑呂氏春秋作戴任降于桑
註戴任戴勝也　鶭澤虞也孫炎云鶭鳩或謂紡
澤虞其別名也郭註婣澤鳥似水鴞蒼黑色常在
澤中見人輒鳴喚不去有象主守之官因名云俗
呼爲護田鳥　鷀鷧也郭註即鸕鷀也觜頭
曲如鉤食魚俗名曰木鴨漁人畜以捕魚
鶉鶦其雄鵲牝痺音婢鸍音施沈鳧郭註鶉鵪屬鄘風鶉
之奔奔　鸍郭註似
鴨而小長尾背上有文今江東亦呼爲鸍大雅鳧
鷖在涇傳鳧水鳥也陸璣云大小如鴨青色卑腳

短喙水鳥之謹愿者也

鴢音杳頭鵁鵽音掇鳩寇雉萑音桓老鵵鷄鴐鳥狂鷚鳥鴢郭

註似鳧脚近尾略不能行江東謂之魚鵁音髐箭說文鵽鵽鳩也郭註鵽大如鴿似雌雉鼠脚無

後指岐尾為鳥憨急羣飛出北方沙漠地莊子青鵽愛子忘親夫愛子忘親飛禽且不可而況於人

乎雈鴟屬从隹𦫳有毛角所鳴其家有旤郭註木兔也似鴟鵂而小兔頭有角毛脚夜飛好食雞

鷄鴐鳥玉篇作鶦胡鳥孫炎云鷇鴐水鳥郭註似雉青身白頭狂釋文作鵟集韻以鵟為鳴郭

註狂鳥五色有冠見山海經

皇黃鳥翠鷸鸀山烏郭註俗呼黃離留亦名搏黍鷸知天將雨鳥也郭註似燕紺

色生鬱林左僖二十四年傳好聚鷸冠郭註似烏而小赤觜穴乳出西方

蝙蝠服翼說文蝙蝠蝙蝠服翼也通卦驗雨水蝙蝠出古者以紀時候焉太平御覽蝙蝠乘夜

而出盤翔室中水經註交州丹水亭有石穴穴中蝙蝠如烏

晨風鸇鸉白鷢寇雉泆泆說文鸇鷐風也郭註鷂屬孟子為叢敺爵者鸇也秦

風鴥彼晨風鷢白鷢也王鴡也郭註似鷹尾上白寇雉郭註即鵽鳩也

鷏音田蟁母鵜音梯須鸁音螺鼯鼠夷由郭註似烏鷃而大黃白雜文鳴如鴿

聲今江東呼為蚊母俗說此鳥常吐蚊因以名云說文鸁鷉鵜也郭註鸁鷉鵜似鳧而小膏中瑩

刀玉篇鵗鵜水鳥鼯鼠說文作鼺鼠形飛走且乳之鳥也郭註狀如小狐似蝙蝠上林賦謂之飛

蝠玉篇鼺作鼶由作鼬

倉庚商庚鴩餔枝音豉鷹鶆鳩鶼鶼比翼鵹音離黃楚雀

說文離黃倉庚也郭註即鵹黃也豳風有鳴倉庚鄭箋以為倉庚鳴可蠶之候也鴩餔枝也郭

註鶆當為鷞字之誤左昭十七年傳爽鳩氏司寇也註爽鳩鷹也月令季夏之月鷹乃學習鶼詳

釋地鵹黃李巡云一名楚雀郭註即倉庚也

鴷斲木鸄音激鷉鷉鸕諸雉鷺舂鉏音鋤鴷郭註口如錐長數寸常斲

樹食蟲因名云玉篇鸄一名唐屠郭註似烏蒼白色、上林賦註鸕白雉也郭註或曰即今雉

鷺白鷺也郭註白鷺也頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以為睫攡名之曰白鷺縗周頌振鷺于

飛傳鷺白鳥也

鷂雉鷮音驕雉鳪雉鷩音別雉秩音逸秩海雉鸐音狄山雉雗雉

音汗雉鵫雉雉絕有力奮伊洛而南素質五彩皆備成

章曰翬江淮而南青質五彩皆備成章曰鷂南方曰

𠷎音嚋東方曰鶅音緇北方曰鵗西方曰鷷說文雉有十四種盧諸雉

喬雉鳪雉鷩雉秩秩海雉翟山雉翰雉卓雉伊洛而南曰翬雉江淮而南曰搖雉南方曰𠷎東方曰甾

北方曰稀西方曰蹲鷂本作搖郭註青質五彩又作揄玉藻夫人揄狄鷮走鳴長尾雉也郭註

即鷂雉也鳪黃色雉鷩赤雉也引周禮孤服鷩冕海雉郭註如雉而黑在海中山上翟山

雉尾長者邶風右手秉翟傳翟羽也孔疏以爲雉之羽也　雗鶾鷽也郭註則與鶾雉爲一物曰今白鶾也江東呼白雗亦名白雉　鸐蠻也从奞在田上引詩不能奮飛郭註最健鬬　郭註鸐亦雉屬言其毛色光鮮玉藻王后褘衣鄭註褘讀如翬李巡云素質五彩備具文章鮮明曰翬　郭註即鷂雉也釋名鷂翟畫鷂雉之文於衣也　郭註說四方雉之名左昭十七年傳五雉爲五工正

鳥鼠同穴其鳥爲鵌其鼠爲鼵 禹貢導渭自鳥鼠同穴鄭註鳥鼠之山有鳥焉與鼠飛行而處又有止而同穴之山焉是二山鳥名爲鵌似鵽而黃黑色鼠如家鼠而短尾𪕫地而共處鼠內而鳥外

鸛音歡鶇音團鶝音福鶔如鵲短尾射之銜矢射人 說文鸛鸛專畐跦如鵲短尾射之銜矢射人郭註或說曰鸛鶇鶝鶔一名嫛羿

鵲鶪音覘醜其飛也翪鳶烏醜其飛也翔鷹隼醜其飛也翬鳧鴈醜其足蹼音卜其踵企烏鵲醜其掌縮 鵲伯勞之翪郭註竦翅上下謂其飛不能翱翔也翪作䎘斂足也　鳶鷙鳥也从鳥屰聲徐鉉曰俗別作鳶非是翱回飛也郭註布翅翱翔淮南註翼上下曰翱直刺不動曰翔　隼鵻或从隹一一曰鶉字陸璣疏隼鷂屬也至春化爲布穀郭註鼓翅翬翬然疾翬大飛也引詩如翬斯飛　鄭風弋鳧與鴈郭註腳指間有幕蹼屬相著飛即伸其腳跟企直小雅如企斯翼　烏鵲其飛殊而其掌皆縮廣韻烏鵲醜其飛掌縮在腹下郭註飛縮腳腹下

亢鳥嚨其粻嗉 郭註嚨謂喉嚨亢即咽釋文亢鳥高飛也邶風頡之頏之鳥上飛則見其嚨嗉詳釋獸

鶉子鳼鴽子鸋雉之暮子爲鷚 音溜郭註別鴽鶉雛之名鶉爲蝦蟇所化鴽爲田鼠所化化後卵生此別其名也　郭註晚生者今呼少雞爲鷚高誘云春鷚也雞之少者亦名鷚

鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌 說文雌鳥父也雌鳥母也顏師古云飛曰雌雄走曰牝牡詩曰雄狐綏綏書曰牝雞無晨亦互言之也

鳥少美長醜爲鶹鷅 郭註鶹鷅猶留離邶風留離之子傳瑣尾少好之貌

二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸 此別禽獸之異也孔疏羽則曰禽毛則曰獸

鵙伯勞也倉庚黧黃也 說文鵙伯勞也郭註似鶷鶡而大月令仲夏之月鵙始鳴豳風七月鳴鵙　離黃也一曰楚雀其色黧黑而黃詳見上

爾雅啟冡卷十二

釋獸第十八 說文獸守備者从嘼犬上古淳化百物猛獸可馴虞書百獸率舞是
也周禮大宗伯土會之法山林其動物宜毛
物原隰其動物宜贏物鄭註毛物貂狐貒貉
之屬贏毛者贏物虎豹貔貗之屬淺毛者此
篇所釋牝牡之名毛角之狀情性之殊疑似
之別
耳

麋牡麔音舅牝麎其子麇音襖其跡躔絕有力狄 說文麋鹿屬
陰月令冬至麋角解其角鬆而大性溫補左腎血
液麤麋牡者麔牝麋也小雅其祁孔有鄭箋謂祁
當作麎脣語獸長麎麎或省作夭淮南子不取麛
夭高誘註夭麋子也 迹步處也躔踐也麋踐土
成泥謂之麋畯是其迹也 絕有
力者名狄麋又名麈說文麈麋屬

鹿牡麚音加牝麀其子麛其跡速絕有力麉 說文麉獸也象形鳥
鹿足相比从比屬陽月令夏至鹿角解其角堅而
小性溫補右腎精氣麤牡鹿長笛賦特麚昏髟麀
牝鹿也从鹿牝省左襄四年傳思其麀牡麤鹿子
王制不麛不卵 速作麤鹿迹也豳風町畽鹿場
即鹿跡也 麛作麑齊風並驅從兩肩兮又引詩
肩作豜豜麛音同故鹿麛子絕有力者通得名豜

麕牡麌牝麜其子麆音助其跡解絕有力豜 說文麕麞也从鹿囷
省聲籀文不省召南野有死麕麌作噳麜鹿羣口
相聚皃引詩麀鹿噳噳今作麌淮南子牡曰麢俗
謂之牙麞因其有牙也牝曰麜麕之無牙
者也子名麆跡名解絕有力者與鹿同名

狼牡貛牝狼其子獥音檄絕有力迅 說文狼似犬銳頭白頰高前廣後豳
風狼跋其胡天官獸人冬獻狼皮可爲裘禮記君
之左虎裘右狼裘狼烽火用之取其烟直而集
風吹不斜貛野豕也註貒貛本一字貛乃貒之或
體淺人删去似豕而肥四字乃注野豕也而牡狼
亦名貛者取其形相似也獥廣韻
狼子絕有力者名迅言其疾也

兔子嬎音娩其跡迒音剛絕有力欣 說文兔獸名象兔居後其尾形兔頭與㲋
頭同小雅有兔斯首兔之精在目故曲禮兔曰明
視䨲兔子也娩疾也从女兔 欣獸迹也絕有力
名欣䨲疾也从三兔兔之
駿者也小雅躍躍毚兔

豕子豬䝅音偉豶幺音腰幼奏者豱豕生三豵二師一特

所寢橧音繒四豴皆白豥其跡刻絕有力豝牝豝 說文豕彘
也竭其尾故謂之豕象毛足而後有尾說卦坎爲
豕貒豕三毛叢凥者方言吳揚之間謂之豬䝅
豶也豶羠豕也大畜豶豕之牙 幺小也象子初
生之形郭註最後生者俗呼爲幺淮南子先王之
法豵不期年不得食是字幼之政不遺於禽獸也
㒸進也从𡿨冂屮屮上進之義此借作皮理腠
之腠郭註豱豬短頭皮理腠蹙 豵生六月豚
一曰一歲曰豵尙叢聚也召南一發五豵箋豕生
三曰豵齊風還傳三歲曰豜魏風伐檀傳三歲曰
特周禮鄭註一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲
爲肩五歲爲慎皆與雅義殊 橧說文作䲺北地
高樓無屋者从立會聲禮運夏則居橧巢鄭註聚
薪柴居其上是上古穴居野處橧亦爲人所居既
有宮室則橧爲豕所寢矣大雅執豕于牢孟子既

入其苙即其所也　小雅有豕白蹢今作蹢鄭箋四蹢皆白曰駭駭與豥字異義同　豕能負塗故記其迹之名曰刻尸子漁陽呼豬大為豝豝牝豕也引詩一發五豝

虎竊毛謂之虦音棧貓說文虎山獸之君从虍从儿虎足象人足也郭註竊淺也彡眉髮之屬及獸毛也象形類虎竊毛謂之虦苗韓詩唯足彪與虦大雅有貓有虎貓貍屬傳貓似虎而淺毛者也

貘白豹說文貘似熊而黃黑色出蜀中唐史畫貘為屏郭註似熊小頭庳腳黑白駁能舐食銅鐵及竹骨骨節强直中實少髓皮辟溼或曰豹白色者別名貘豿似虎圜文五代史豹死留皮

甝音含白虎虪音叔黑虎說文甝白虎也郭註漢宣帝時南郡獲白虎獻其皮骨爪牙

虪黑虎也郭註晉永嘉四年建平秭歸縣檻得之狀如小虎而黑毛深者為斑山海經云幽都山多玄虎玄豹也吳都賦暴虪

貀音納無前足說文貀獸無前足漢律能捕豺貀購百錢郭註引晉太康七年得一獸似狗豹文有角兩足或說貀似虎而黑前無兩足

鼳音覡鼠身長須而賊秦人謂之小驢郭註鼳似鼠而馬蹄一歲千斤為物殘賊廣韻引爾雅無而賊二字說文驢獸似馬長耳晉史有驢鼠即其類也

熊虎醜其子狗絕有力麙音巖郭註律曰捕虎一購錢三千其狗半之說文熊獸似豕山居冬蟄小雅維熊維羆玉篇狗作狗麙山羊而大者細角蜀都賦獸則麙羊野麋與

雅義殊

貍子隸音曳貈音涸子貆音丸貒音湍子貗音婁　說文貍伏獸似貙禹貢熊羆狐貍織皮隸釋文作肄或作肆皆貍子也　貈似狐善睡獸引論語狐貈之厚以居今本作貉　貆貈之類魏風胡瞻爾庭有貆兮箋貉子曰貆　貒猯獸也似豕而肥郭註豚也一名貛方言貛關西謂貒楚辭貒貉兮蟫蟫名貗者貒子也

貔音毘白狐其子縠音谷說文貔豹屬出貉國引詩獻其貔皮或从比禮記前有摯獸則載貔貅郭註一名執夷虎豹之屬釋文縠遼東人謂之白羆

麝父麕足說文麝如小麋臍有香為人所迫舉爪剔出其香至死猶拱四足保其臍夫象退齒

犀退角麝退香皆輒掩覆知其珍也

豺狗足說文豺狼屬豹聲月令豺乃祭獸郭註腳似狗牧誓如熊如羆史記引作如豺如離

貙音踰獌音萬似貍說文貙貙獌似貍獌狼屬引爾雅貙獌似貍郭註今山民呼貙虎之大者為貙豻字林獌狼屬一曰貙也

羆如熊黃白文說文羆如熊黃白文大雅赤豹黃羆郭註似熊而長頭高腳猛憨多力能拔樹木關西呼曰貑羆

麢大羊說文麢大羊而細角郭註麢羊似羊而大角圓銳好在山崖間後漢書西南夷傳作靈羊能療病

麠音京大麃牛尾一角說文麠大麃也牛尾一角或从京麖段本作麠屬从鹿要省聲詩疏四足之美有麃兩足之美有鶴史記漢武帝郊雍得一角獸若麃然時謂之麟管子既有麋麃又且多鹿

麢音几大麢旄毛狗足說文麢大麋也狗足从旨或从几郭註旄毛猶長山海經今山中皆有之釋文麢皮細縟今人或以爲履

魋如小熊竊毛而黃郭註今建平山中有此獸狀如熊而小尾麠淺赤黃色俗呼爲赤熊

猰音鴨貐音羽類貙虎爪食人迅走說文貐猰貐从貙虎爪食人迅走孫炎云此獸邦有道則隱藏無道則出而食人

狻麑如虦猫食虎豹說文狻狻麑如虦苗食虎豹麑狻麑獸也郭註卽獅子也出西域漢順帝時疏勒王來獻犎牛及獅子穆天子傳曰狻猊日走五百里

驨音追如馬一角不角者騏郭註元康八年九眞郡獵得一獸大如馬一角角如鹿茸此卽驨也今深山中人時或見之亦有無角者

羱如羊說文莧山羊細角者从兔足苜聲繫傳引本草註莧羊似麢羊角有文俗作羱郭註羱羊似吳羊而大角角橢出西方後漢書註引郭註無角橢二字

麐麢身牛尾一角說文麐牝騏也郭註角頭有肉左哀十四年傳西狩獲麟

猶如麂音几善登木說文猶玃屬曲禮定猶與此獸多疑故不决者稱猶豫焉郭註健上樹舊說謂猶獸能豫防不以豫爲獸名而此則以猶豫爲二獸也

貄音四修毫說文㣇脩豪獸一曰河內名豕也从互下象毛足又䍐䍐豕鬣如筆管者出南郡籀文作豪徐鉉云俗作毫非是郭註毫毛長

貙似貍漢書貙虎屬常以立秋祭獸王者亦以是日出獵遂以祭宗廟故有貙膢之祭郭註今貙虎也大如狗文如貍

兕似牛說文𤉡如野牛青色其皮堅厚可制鎧象頭與禽离頭同古从儿小雅匪兕匪虎郭註一角青色重千斤

犀似豕說文犀徼外牛一角在頂一角在鼻似豕角鹹寒能療心肝熱疾

彙毛刺說文𢑥蟲似豪豬者从希胃省聲或作蝟又作猬周易拔茅茹以其彙鄭云勤也以爲謂之叚借也王弼云類也以爲會之叚借也史記蝟辱于鵲又蝟能制虎郭註今蝟狀似鼠

狒狒音翡如人被髮迅走食人說文作𦏁𦏁周成王時州靡國獻𦏁人身反踵自笑笑卽上脣掩其目食人北方謂之土螻引爾雅文从厶象形王會篇作費費郭註梟羊也

貍狐貒貈醜其足蹯其跡厹音鈕說文𤝞祇獸也番獸足謂之番从釆田象其掌或作蹞左文元年傳王請食熊蹯而死内獸足蹂地也象形九聲引爾雅文篆文从足柔聲郭註内指頭處蓋渾言之凡獸迹皆厹析言卽上文速解迒等類是也

蒙頌猱狀 郭註即蒙貴也狀如蜼而小紫黑色可畜健捕鼠勝於貓九眞日南皆出之猱亦獼猴之類

猱蝯善援玃父善顧 孫炎云猱母猴也小雅毋教猱升木傳猱猨屬說文蝯善援禺屬徐鉉曰今俗別作猨非是曰猱曰蝯單舉其文也若連舉其文管子緣高出險猱蝯之所長而人之所短也郭註便攀援 玃母猴也引爾雅文江賦孤玃登危而雍容郭註貑玃也似獼猴而大色蒼黑能玃持人好顧眄

威夷長脊而泥 說文作委虒虎之有角者也委威聲相近如周道倭遲韓詩作周道威夷是也虒有夷音是威夷即委虒矣廣韻虒似虎有角好行水中郭註泥少才力

卷十二　七

麐麎短脰 說文脰項也

贙 音元 有力 說文贙本義分別也魏都賦蕃葭贙言蕃茂密也此則獸名也西域傳有獸名贙大如狗獷惡多力郭註出西海大秦國有養者似狗多力獷惡

豦 音據 迅頭 說文豦鬭相丮不解也豕虎之鬭不相舍讀若蘮蒘艸之蘮引司馬相如說封豕之屬郭註建平山中有豦大如狗似獼猴黃黑色多髯鬣好奮迅其頭能舉石擿人玃類也頭首也

蜼 音誄 卬鼻而長尾 說文蜼如母猴卬鼻長尾鼻引氣自畀也从自畀郭註蜼似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有岐鼻露向上雨即自縣於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之爲物捷健

時善乘領 邢疏好登山峯之獸也

猩猩小而好啼 山海經人面豕聲能言語曲禮猩猩能言又知人姓氏好嗜酒醉被人擒太平御覽引爾雅作猩猩小兒啼

闟洩多狃 釋文凡字林作狃腳指跡也郭註說者云腳饒指未詳

㝢屬 方言寄也或曰愚也釋文本或作㝢

鼢鼠 說文鼢地中行鼠伯勞所化也一曰偃鼠或作蚡郭註地中行者莊子偃鼠飲河不過滿腹俗名水鼠

鼸鼠 說文鼸鼢也即田鼠月令田鼠化爲鴽郭註以頰裏藏食註田鼠嗛鼠也

卷十二　八

鼷鼠 說文鼷小鼠玉篇甘口鼠左成七年傳鼷鼠食郊牛角或謂之耳鼠郭註有螫毒者

鼶鼠 說文鼶鼠也夏小正鼶鼬則穴

鼬 音佑 鼠 說文鼬如鼠赤黃色尾大食鼠者郭註鼬似鼦赤黃色大尾啖鼠江東呼爲鼪即黃鼠狼也其毫可作筆

鼩 音劬 鼠 說文鼩精鼩鼠也郭註小鼱鼩也亦名䶅鼩

鼭鼠 未詳

鼣 音吠 鼠 郭註山海經有獸狀如鼣鼠然形則未詳

鼫鼠 說文鼫五技鼠也能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先

人此之謂五技鄭註形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆關西呼為鼩鼠見廣雅音雀

鼤鼠鼨鼠玉篇鼤斑毛鼠說文鼨豹文鼠也與雅異者雅以豹文下屬許以豹文上屬也

豹文鼮音廷鼠玉篇鼮鼠名郭註鼠文彩如豹者漢武帝時得此鼠孝廉郎終軍知之賜絹百匹是豹文為鼨鼠又為鼮鼠也

鼰鼠郭註山中有鼮鼠狀如鼠而大蒼色在樹木上音巫覡此與上文鼰同名而一則為獸一則為鼠也夫鼠在樹上卽松鼠也

鼠屬說文鼠穴蟲之總名象形此釋其類也

牛曰齝音笞羊曰齛音藝麋鹿曰齸鳥曰嗉寓鼠曰嗛說文齝吐而噍也引爾雅文郭註食之已久復出嚼之齛羊粻也郭註江東呼齝為齛齸麋鹿粻廣韻吞芻而反出嚼之也郭註江東名咽為益齸者齕食之所在依名云嗉郭註咽中裹食處嗛口有所銜也寄居木上竊果而食故謂之嗛郭註頰裹貯食處寓謂獼猴之類寄寓木上

齸屬皆謂咽中藏食復出嚼之也故總題曰齸屬

獸曰釁人曰撟音皎魚曰須鳥曰狊郭註自奮迅動作獸欲紓其气體則自奮迅故謂之釁說文撟舉手也一日擅也郭註頻伸夭撟魚值淺水輒自鼓其鰓有所須也郭註鼓題須息論語三嗅而作嗅與狊通郭註張兩翅皆气體所須

須屬此皆為气體所須故總題須屬

釋畜第十九 說文畜𤳖也象耳頭足厹地之形鄭註始養曰畜將用曰牲凡畜於家者惟六畜故此篇所釋馬牛羊雞犬

騊駼馬 說文騊駼北野之良馬漢有騊駼廄郭註山海經云北海有獸狀如馬名騊駼色青

野馬 郭註如馬而小出塞外後漢書禽獸之異者有野馬

駮如馬倨牙食虎豹 說文駮引爾雅文郭註山海經云有獸名駮如白馬黑尾倨牙音如鼓食虎豹牙牡齒也象上下相錯之形唐秦叔寶有乘馬名忽雷駮

騉蹄趼 音硯 善陞甗 說文䟡足也趼獸足企也趼或作研顏師古云騉獸名蹄研者謂其蹄下平也善陞甗者言其能登山隒也應邵以騉蹄爲好馬名漢有騉蹄廄

卷十二 十一

騉駼枝蹄趼善陞甗 郭註騉駼亦似馬而牛蹄李𢌿云騉駼其跡枝平似研亦能登高歷危險也

小領盜驪 說文領項也劉伯莊云盜竊也竊淺青色史記秦本紀作溫驪郭註盜驪千里馬此言駿馬細領者也

絕有力駥 說文駥馬高八尺

膝上皆白惟馵 音注 四骹 音敲 皆白驓 四蹢皆白 前前足皆白騱 後足皆白狗 音劬 前右足白啟 左白踦 音欺 後右足白驤 左白馵 秦風駕我騏馵 說文骹脛也郭註骹膝下也膝下皆白者謂之驓 蹢蹄也四蹢皆白名前郭註俗呼爲踏雪馬亦謂之連錢馬 騱驒騱也通作奚前漢匈奴傳奇畜則橐駝驒奚釋文又作雞 狗釋文作狗 啟左昭二十九年傳衞侯來獻其乘馬曰啟服 踦與掎通 騱馬之低仰言其能騰驤也又爲馬後右足白之名 馵馬後左足白从馬二其足說卦傳震爲馵足

駵 音留 馬白腹騵 驪馬白跨驈 音聿 白州驠 尾本白騴 尾白駺 音郎 駒 音的 顙白顛 白達素縣 音元 面顙皆白惟駹 說文駵赤馬黑髦尾也月令夏駕赤駵檀弓周人戎事乘騵言赤馬白腹也 驪馬深黑色引伸爲凡黑之稱亦假黎棃爲之驈驪馬白跨也引詩有驈有騜 驠馬白州也州竅也廣雅州豚臀也

卷十二 十二

騴郭註尾株白 山海經犬封國有文馬縞身朱鬣名曰吉騴或謂之驃說文驃黃馬發白色一曰白髦尾也 駒馬白雜也一日駿也引易爲的顙驟雜也顛詳釋言秦風有馬白顛邪疏顙有白毛名戴星馬 白達者馬之鼻莖白也亦謂之素縣 駹馬面顙皆白說卦震爲駹虞翻謂駹蒼色震東方故爲駹前漢匈奴傳圍高帝於白登匈奴騎西方盡白東方盡駹北方盡驪南方盡騂駹青馬也

回毛在膺宜乘在肘後減陽在幹茀方在背闋 音鈌 廣 回旋也以旋毛所在相馬之良否旋毛在腹下者日行千里名曰宜乘 說文肘臂節也旋毛在肘後名減陽 郭註幹脅旋毛在脅者名茀方背也旋毛在背者名闋廣又乘鐙爲旋毛之善膝

蛇爲旋毛之惡
逆毛居馻 玉篇馻馬逆毛也凡領上有逆毛如刺者不祥
騋牝驪牡玄駒褭 音裊 驂 說文騋馬七尺爲騋八尺爲龍鄘風騋牝三千羅願亦以
騋爲牝以驪爲牡 騙二歲馬郭註玄駒小馬別名褭驂呂氏春秋飛兎要褭古之駿馬也褭本義
以組帶馬也驂本義駕三馬也此借爲良馬名
牡曰騭牝曰騇 說文牡畜父也牝畜母也騭牡馬也郭註江東呼父馬曰騭註騭古假陟
爲之小正四月執陟攻駒陟騭古今字謂之騭者陟升也騇草馬名
騵白駁黃白騜騵馬黃脊騝 音虔 驪馬黃脊騽青驪駽

卷十二　廿三

青驪驎 音吝 驒 音陀 青驪繁鬣騥驪白雜毛鴇黃白雜毛
駓 音皮 陰白雜毛駰蒼白雜毛騅形白雜毛騢白馬黑
鬣駱白馬黑脣駩 音詮 黑喙騧 音瓜 一目白瞯 音閑 二目白
魚 說文駁馬色不純引伸爲凡色不純之稱豳風騜駁其馬騜本作皇詩疏騵赤色發白名駁黃白色
雜名皇　脊毛黃者名騝名騽驪馬豪骭也驔驪馬黃脊膂頸有驔有魚傳驔馬豪骭者段氏云此
必非許原文原文或驔下有一曰豪骭之文或解云或从習廣韻騽下云馬豪骭又驪馬黃脊玉篇
騽下驪馬黃脊又馬豪骭亦可證二義分二形之非矣　騥青驪馬引詩騥彼乘駽　驒騱野馬屬
一曰青驪白鱗文如鼉魚也膂頸有驒有駱郭註色有深淺班駁隱粼今之連錢驄　繙髮鬣鬣也

或从毛豕孔疏三代俱以鬣爲所尚繁鬣兩被毛者名曰騥也　鄭風乘乘鴇傳驪白雜毛曰鴇郭
註今之烏驄　騂黃白襍毛也膂頸有騅有駓郭註今之桃花馬　駰馬陰白襍毛黑小雅我馬維
駰郭註陰淺黑今之泥驄　騅馬蒼黑襍色即烏騅也段氏云黑當作白釋畧毛傳皆云蒼白襍毛
曰騅　騢馬赤白襍毛膂頸有騢傳彤白襍毛曰騢　駱白色黑鬣尾也月令秋駕白駱脣
口黑也脣黑者名駩喙黑者名騧騧黃馬黑喙秦風騧驪是驂傳黃馬黑喙曰騧　瞯馬一目白曰
瞯二目白曰魚瞯魚皆病也相馬者馬目欲得黃又欲光而有紫豔若目小多白則驚畏
旣差我馬差擇也宗廟齊毫戎事齊力田獵齊足 毛傳
宗廟齊毫尚純也戎事齊力尚强也田獵齊足尚疾也

卷十二　廿四

馬屬 說文馬怒也武也象馬頭髦尾四足之形周禮有種馬戎馬齊馬道馬田馬駑
馬之辨此釋其義也
犘 音麻 牛 卽野牛郭註出巴中重千斤
犦 音雹 牛 卽犎牛日行三百里漢書順帝紀疏勒國獻犎牛今廣東海康縣亦出此牛
犤 音悲 牛 犤牛卽犑牛又呼果下牛言其庳小可行果下也出高涼郡逸周書王會篇數楚每牛犤
每聲之轉
犩牛 犩牛卽犪牛山海經岷山多犪牛　犣牛 犣牛卽旄牛顏師古云卽偏牛莊子謂之犛牛
犝牛 說文犝無角牛也大畜犝牛之牿

犑音急牛

角一俯一仰觭音欺皆踊觢音誓說文觭角一俛一仰也觢一角仰也引易其
牛觢今作掣類篇牛角立謂之觢觢與掣通也

黑脣犉黑眥牰音袖黑耳犚黑腹牧黑腳犈音權說文犈黃牛
黑脣也引詩九十其犉眥目匡言黃牛黑目也
巨主聽象形牛耳黑者名犚牧養牛人也今
借爲黑腹牛之名腳
胵也黃牛腳黑名犈

其子犢說文犢牛子也郭註青州
呼犢爲牞月令犧牲駒犢

體長牬音貝說文作牬二歲牛註犙从參三歲
牛牭从四四歲牛則牬字从貳當爲二歲牛

卷十二　十五

矣而牬爲籀文牬字定由轉寫脫繆今易之曰
犕牛體長也牬二歲牛犙三歲牛牭四歲牛

絕有力欣犌音加玉篇犌牛有
力廣韻欣字疑衍文

牛屬說文牛大牲也牛件也件事理也賈誼
云中央之牲也屬土色黃故牛類多黃
所釋有黑者就
黃牛而別之也

羊牡羒牝牂說文羒牂羊也郭註謂吳羊白羝牂
牝羊也谷本作牡今从叚本改正小雅
牂羊
墳首

夏羊牡羭牝羖夏羊黑毛羊也皮即黑羔裘論語緇
衣羔裘羭夏羊牡曰羭羖夏羊牝曰
羖歸藏兩壺兩羭
小雅俾出童羖

角不齊觤音鬼角三觠音權羷音臉也說文觤羊角不齊
觠曲角也郭註觠角
三匝

羳羊黃腹說文羳
黃腹羊

未成羊羜說文羜五月生羔也小雅既有肥羜傳
羜未成羊也郭註俗呼五月羔爲羜

絕有力奮羊之絕有力者
與雞雞同名

羊屬說文羊祥也从𦍌象頭角足尾之形說
卦兌爲羊賈誼曰西方之牲也月令食
麥與羊鄭註羊火畜性一
屬火形屬金義相兼也

犬生三猣二師一玂音祈說文犬狗之有縣蹏者
也象形猣師玂犬生子多寡之

卷十二　十六

名也玉篇猣犬生三子也玂犬生一子也師
廣韻作獅犬生二子也與豕生二子者同名

未成豪狗說文狗引孔子曰狗叩也叩气吠以守禮
疏大者爲犬小者爲狗郭註狗子未生𠦒
毛
者

長喙獫短喙猲獢說文獫長喙犬一曰黑犬黃頭檶
猲獢短喙犬也獢猲獢也引詩載
獫猲獢傳獫歇驕田犬也
長喙曰獫短喙曰歇驕

絕有力狣絕有力者名
狣狣即獒也

尨狗也說文尨犬之多毛者
引詩無使尨也吠

狗屬說卦傳艮爲狗有田犬吠犬食犬三種
獫猲獢田犬也厖吠犬也雜豚狗豤之

狗食犬也

雞大者蜀蜀子雓音餘 蜀雞莊子謂之魯雞 郭註雓鶵子名

未成雞僆音練 郭註江東呼雞少者曰僆

絕有力奮郭註諸物有气力多者無不健自奮迅故皆以名云

雞屬說文雞知時畜也說卦傳巽爲雞九家易雞應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也

馬八尺爲駥周禮馬八尺以上爲龍月令駕倉龍龍駥聲近義通

牛七尺爲犉犉詳上

羊六尺爲羬音巖 山海經錢來山有獸焉其狀如羊而馬尾名曰羬羊尸子大羊爲羬

彘五尺爲豟音厄 說文彘豕也後蹏發謂之彘从彑矢聲从二匕彘足與鹿足同豕大者爲豟

狗四尺爲獒說文獒犬知人心可使者引左傳公嗾夫獒

雞三尺爲鶤說文鶤鶤雞也郭註陽溝巨鶤古之名雞鶤音昆楚詞昆雞啁哳而悲鳴

六畜宋本俱有監本無之

〔清〕李拔式撰

爾雅蒙求二卷

清道光五年蟠根書屋刻本

道光五年仲冬重鐫

爾雅蒙求

蟠根書屋校訂

昔鄭夾漈謂爾雅出自箋注未行之先蓋憑詩書而作爾雅明則百家箋注可廢是故童子入小學未讀諸經宜先讀此書然讀者往々艱於成誦久或並字之形聲而俱忘之斯與不讀何以異今年長夏無事爰集宋本洎各善本以及釋文諸韻書正其譌音譌字錄以徑寸楷書俾誦讀之餘即可摹寫書法日進則此書亦浸淫而爛熟所謂事半功倍於童子實有裨焉書成用質同人咸以為善因梓而廣之槩省注釋及音之反切為便初學故均從簡易也嘉慶三年十月既望竹岑李拔式識

爾雅蒙求卷上

釋詁(古故)

初、哉、首、基、肇、祖、元、胎、俶、落、權、輿(余)、始也。林、烝、天、帝、皇、王、后、辟(璧)、公、侯、君也。弘、廓、宏、溥、介、純(上聲)、夏、幠(呼)、厖(尨)、墳、嘏(假)、丕(平聲)、奕、洪、誕、戎、駿、假、京、碩(音石)、濯、訏(吁)、宇、穹、壬、路、淫、甫、景、廢、壯、冢、簡、劉(罩到)、昄(板)、晊(質)、將、業、蓆(席)、大也。幠、厖、有也。迄(肸)、臻、極、到、赴、來、弔(的)、艐(宗居)、格、戾(麗)、懷、摧、詹、至也。如、適、之、嫁、徂(徂平聲)、逝、往也。賚、貢、錫、畀、予(與)、貺(況)、賜也。儀、若、祥、淑、鮮(仙)、省(騂上聲)、臧、嘉、令、類、綝(探)、彀(遘)、攻、穀、介、徽、善也。舒、業、順、敘也。舒、業、順、敘、緒也。怡、懌(亦)、悅、欣、衎(上去二音)、喜、愉(腴)、豫、愷(凱)

同耽 盤 洛
康、妉、般、樂也。悅、懌、愉、釋、賓、
聿
協、服也。遹、遵、率、循、由、從、自
靜
也。遹、遵、率、循也。靖、惟、漠、圖、
鐸 菹諏
詢、度、咨、諏、究、如、慮、謨、猷、肇、

三

容 讀甲 歌
基、訪、謀也。典、彝、法、則、刑、範、
壁 孤
矩、庸、恒、律、戛、職、秩、常也。柯、
辟 罪 倪兒 合
憲、刑、範、辟、律、矩、則、法也。辜、
辟、戾、辠也。黄、髮、齯、齒、鮐、背、

苟 甚平聲
耇、老、壽也。允、孚、亶、展、諶、誠、
苟
亮、詢、信也。展、諶、允、慎、亶、誠
讀學 去聲 曰
也。謔、浪、笑、敖、戲、謔也。粵、于、
爰、曰也。爰、粵、于也。爰、粵、于、

四

儺 由 烏 蛤 合 合 吸 求
那、都、繇、於也。斂、郃、盍、翕、仇、
配 求 酬
偶、妃、匹、會、合也。仇、讎、敵、妃、
知、儀、匹也。妃、合、會、對也。妃、
譬 壽俗讀去聲 纘 甤
媲也。紹、胤、嗣、續、纂、緌、績、武、

係繼也忥（希去聲）謚溢蟄（讀執）慎貉（陌）謚（密）
顗（蟻上聲）顉（梔上聲）密寧靜也隕（竝讀殞）碩（因）湮下
降墜摽（瓢上聲）蘦（零）落也命令禧（僖）眕（珍上聲）
祈請謁誶（碎坊本作訊）誥（谷）告也永悠迥（洞）
違遐逷（别）闊遠也永悠迥遠
遐也虧（痞）壞圮（鬼）垝毀也矢雉
引延順薦劉繹尸旅陳也（上去二音）
尸職主也尸宷也宷寮官

也績緒采業服宜貫公事
也永羕（樣）引延融駿長也喬
嵩崇高也崇充也犯奢果
毅剋（刻）捷功肩堪勝也勝肩
戡（堪）劉殺克也劉獮（先上聲）斬刺殺
也亹亹蠠（密）沒孟敦勗（俗作勗）釗（招）茂
劭（邵）勔（泯）勉也鶩（務）務昬暋（閔上聲）強也
卬（昂）吾台（怡）予（上聲）朕身甫余言我

也朕余躬身也台朕賚畀
與 酉 談
卜陽予也肅延誘薦餤晉
燼
寅藎進也羞餞迪烝進也
佐 去聲
詔亮左右相導也詔相導
左右助勴也亮介尚右也
慮 上聲
左右亮也緝熙烈顯昭晧
炯 讀韜 拱 牽
熲光也劼鞏堅篤掔虔膠
旺
固也疇孰誰也暀暀皇皇

莫 衣 去聲 勺
藐藐穆穆休嘉珍禕懿鑠
雍
美也諧輯協和也關關噰
協
噰音聲和也勰燮和也從
平聲 學
申神加弼崇重也𣪠悉卒
契 尖 田上聲
泯忽滅罄空畢罊殲拔殄
無 秋道上聲
盡也苞蕪茂豐也揫斂屈
輯 搜 剖平聲 樓
收戢蒐裒鳩摟聚也肅齊
讀船 讀器 慮 朔 信 昝捷
遄速亟屢數迅疾也寁駿

急 坑
肅、亟、遄、速也。壑、阬、阬、滕、徵、
皇 康
隍、漮、虛也。黎、庶、烝、多、醜、師、
去聲 儺
旅、衆也。洋、觀、裒、衆、那、多也。
讀斂 觕 栗 赧
流、差、柬、擇也。戰、慄、震、驚、戁、
悚 戰入聲 孚 徒 灰 推平聲
九
竦、恐、慴、懼也。痡、瘏、虺、頹、玄、
悴 勤 兪 鼠
黃、劬、勞、咎、顇、瘽、瘉、鰥、戮、癙、
攣 里 羊 祇 慈 救 妹脢 醝
癵、瘇、痒、疷、疵、閔、逐、疚、痗、瘥、
肥 亶 債 莫 剃 漾 里
痱、癉、瘵、瘼、癠、病也。恙、寫、悝、

吁 遙 離 裔 節
盱、繇、慘、恤、罹、憂也。倫、勩、邛、
容 多去聲 去聲 去聲 上聲
敕、勤、愉、庸、癉、勞也。勞、來、強、
彗 去聲尚
事、謂、翦、篲、勤也。悠、傷、憂、思
溺
也。懷、惟、慮、願、念、惄、思也。祿、
恥 翦 廢弗 僖 斯 戶 因
十
祉、履、戩、祓、禧、禠、祜、福也。禋、
脂
祀、祠、蒸、嘗、禴、祭也。儼、恪、祗、
因 讀善
翼、諲、恭、欽、寅、熯、敬也。朝、旦、
俊 須 士 剃 止
夙、晨、晙、早也。須、竢、替、戾、底、

奚聲 聿。祈機
止、徯待也。嚌、幾、烖、殆危也。
祈剴 蓋
蟣、汽也。治、肆、古故也。肆、故、
戸 牽 毗 脾
今也。惇、亶、祜、篤、掔、仍、肶、埤、
篤、
竺、腹、厚也。載、謨、食、詐、僞也。
十二 構
話、猷、載、行、訛、言也。遘、逢、遇
悟
也。遘、逢、遇、遌也。遘、逢、遇、遌、
捂 鑒
見也。顯、昭、覲、釗、覿、見也。監、
眺 去聲 凶
瞻、臨、涖、頫、相、視也。鞠、訩、溢、

盈也。孔、魄、哉、延、虛、無、之、言、
鄖閑 翳 嫛、
閒也。瘞、幽、隱、匿、蔽、竄、微也。
同迄 剃 邸 蔟發作廢
訖、徽、妥、懷、安、按、替、戾、底、厎、
匿 亦去聲
尼、定、曷、遏、止也。豫、射、厭也。
十三
烈、績、業也。績、勳、功也。功、績、
谷 鯁
質、登、平、明、考、就、成也。桔、梗、
角 珽 上聲
較、頲、庭、道、直也。寍、康、靜也。
雖
豫、寧、綏、康、柔、安也。平、均、夷、

弟、易(異)也。矢(豕)、弛也。弛、易也。希、

寡、鮮(上聲)、罕也。鮮、寡也。酬、酢(昨)、侑(又)、

報也。毗(琵)、劉、暴(剝)、樂(洛)也。覭(麥)、髳(蒙)、茀(弗)、

離也。蠱、諂(縚)、貳、疑也。楨、翰、儀、

十三

榦也。弼、棐(匪)、輔、比(避)、俌(甫)也。疆(姜)、界、

邊、衛、圉(語)、垂也。昌、敵、彊(強)、應(膺)、丁、

當也。浡(勃)、肩、搖、動、蠢、迪、俶、厲、

作也。兹、斯、咨、呰(紫)、已(以)、此也。嗟、

咨、蹉(嗟)也。閑、狎(匣)、串(慣)、貫、習也。曩(囊上聲)、

塵、佇、淹(陳)、留、久也。逮、及、暨(既)、與、

也。騭(質)、假(遐)、格、陟(平聲)、躋、登、陞(升)也。揮、

盝(祿)、歇、涸、竭也。拒(振)、拭(式)、刷、清也。

十四

鴻、昏、於、顯、間(諫)、代也。饁(叶)、饟(餉)、饋、

也。遷、運、徙也。秉、拱、執也。廞(歆欽)、

熙、興也。衛、蹶(劇)、假(暇)、嘉也。廢、稅、

赦、舍(捨)也。棲(西)、遲、憩(器)、休、苦、呬(蒯讀戲)、齂、

讀戲　恭貢　跱上聲　恭　武無
呬息也供跱共具也憮憐
振身　赧　抽　搔
惠愛也娠蠢震戁妯騷感
挈
訛蹶動也覆察副審也契
忝
滅殄絕也郡臻仍迺侯乃
由　鐵　十五
也迪繇訓道也僉咸胥皆
掌
也育孟耆艾正伯長也艾
姊　去聲　附
歷也歷秭算數也歷傅也
脉　平聲　靜
艾歷覛胥相也乂亂靖神

骨　持又如字　怡　吠
弗淈治也頤艾育養也汱
魄上聲　翜　泌
渾隕墜也際接翜捷也毖
逞　蟈
神溢慎也鬱陶繇喜也馘
劑　去聲又如字　炎上聲　略
穧獲也阻艱難也剡絜利
去聲　綳　讀烹　十六
也允任壬佞也俾拼抨使
穰
也俾拼抨使從也儴仍因
去聲　貪　孚
也董督正也享孝也珍享
獻也縱縮亂也探篡俘取

也。徂、在，存也。在、存、省、士，察(騂上聲)
也。烈、枿(讀遏)，餘也。迨、遝，也。元、良，
首也。薦、摯、臻，也。賡、揚、續，也。
祔(付)、祪(詭)，祖也。即、尼(暱你)，也。尼，定也。
十七
邇、幾、暱(昵)，近也。妥，安。安，坐也。貉(陌)、
縮、綸，也。貉、嗼(莫)、安，定也。伊、維，
也。伊、維、侯，也。時、寔，是也。卒(適)、
猷、假、輟，已也。求、酋、在、卒，就、

終也。崩、薨、無祿、卒、殂(平聲)、落、殪(翳)，
死也。
十八

釋言

殷(挈又音仲)齊中也斯誃(侈)離也謖(縮)興
起也還(旋)復返也宣徇(旬去聲)徧也
馹(日)遽傳(專去聲)也蒙荒奄(淹上聲)也告(谷)謁

十九

請也肅嗈(雍)聲也格懷來也
畛(軫)厎(指)致也恀(侈)怙恃也律(聿)遹
述也俞盒(荅)然也豫臚(閭)敘也
庶幾尚也觀指示也若惠

順也敖憮(平聲呼)傲也幼鞠穉也
逸諐(愆)過也疑休戾也疾齊
壯也悈(亟戒)褊(匾)急也貿(茂)賈(古)市也
厞(肥去聲)陋隱也遏遾(誓)逮(代)也征邁(賣)

二十

行也圮(痞)敗覆也荐原再也
憮(武)敉(弭)撫也臞(衢)脙(求)瘠(籍)也桄(光)熲(炯)
充也屢(慮)暱(匿)亟(器)也靡(上聲)罔無也
爽(义)差也爽忒也佴(二)貳也劑(讀咨)

翦齊也饋餾稔也媵將送
分 溜 荏
也作造爲也餥餱食也鞠
上聲 非 侯 菊
究窮也滷矝鹹苦也干流
曾 咸
求也流覃也覃延也佻偷
平聲 挑條
廿二
也潛深也潛深測也穀鞠
生也啜茹也茹虞度也試
拙 孺 鐸
式用也誥誓謹也競逐彊
強上聲
也禦圉禁也窒薶塞也鬴
語 姪 埋

皾彰也膂身親也愷悌發
也髦士官也畯農夫也蓋
毛 俊
割裂也邕支載也諈諉累
雍 讀墜 讀內去聲
也漠察清也庇庥廕也穀
廿三
履祿也履禮也隱占也逆
迎也憯曾也增益也窶貧
慘 曾
也薆隱也僾唈也基經也
愛 愛 讀奄入聲
基設也祺祥也祺吉也兆
其

域也肇、敏也挾（叶）藏也浹（接）、徹
也晳（剃）、廢也晳、滅也速、徹也
徽台也琛、寶也探（貪）、試也髦
選也髦、俊也俾、職也紕（讀備）、飾

也淩（當作倰）懍也懍、戚也蠲（涓）、明也
茅、明也明、朗也猷、圖也猷、
若也偁（猶本字平聲）舉也稱（去聲）好（耗又如字）也坎律、
銓（詮）也矢誓也舫（放方）、舟也泳、游

也迨（待）及也冥幼也降、下也
傭均也彊、暴也窕（挑上聲）、肆也肆
力也俅（求）、戴也瘞（意）、幽也氂（離）、罽（讀計）
也烘、燎（料）也煁（諶）、烓（項）也陪朝（潮）也

康、苛（何）也樊、藩也賦量（良亮）也粻（張）、
糧也庶、侈（上聲）也庶、幸也筑（竹）、拾
也奘（並讀壯上聲駔又音麁）駔也集、會也舫泭（孚）也
洵（巡）均也洵、龕（堪）也逮、遝（沓）也是

則也畫、形也賑、富也局、分
也懠、怒也偲、聲也葵、揆也
揆、度也逮、及也愍、饑也眕
重也獵、虐也土、田也戌、遏
也師、人也硈、鞏也棄、忘也
顯、閑也謀、心也獻、聖也里、
邑也襄、除也振、古也懟、怨
也縭、介也號、諕也凶、咎也

三十五

苞、稹也逜、寤也頠、題也猷、
肯可也務、侮也貽、遺也貿、
買也賄、財也甲、狎也熒、雖
也葵、亂也粲、餐也渝、變也
宜、肴也夷、悅也顛、頂也耋、
老也輶、輕也俴、淺也絢、絞
也訛、化也跋、躐也疐、跲也
烝、塵也戎、相也飫、私也孺

三十六

屬也幕、暮也煽、熾也熾盛
也柢、本也窕、閒也淪、率也
羅、毒也檢、同也郵、過也遜、
遯也甃、踣也僨、僵也畛、殄

二七

也曷、盍也虹、潰也陪、闇也
翏、膠也孔、甚也厥、其也曼、
禮也閣、臺也囚、拘也攸、所
也展、適也鬱、氣也宅、居也

休、慶也祈、叫也濬、幽深也
哲、智也弄、玩也尹、正也皇、
匡、正也服、整也聘、問也愧、
慙也殛、誅也克、能也翌、明

二八

也訩、訟也晦、冥也奔、走也
逡、退也叀、仆也亞、次也諗、
念也居、極也弇、同也弇、蓋
也恫、痛也握、具也振、訊也

閱恨也越揚也對遂也燬

火也懈怠也宣緩也遇偶

也曩鄉(向)也偟(皇)暇也宵夜也

懙(與)忨(玩)也愒(讀蘭去聲)貪也揞(枚)抂(汪)也裁

上聲　廿九　四

節也竝併也卒既也慒慮

也將資也黹(讀止)紩(扶)也遞(悌)迭也

矧況也廩廯(先上聲)也逭(換)逃也訊

言也閒(諫)俔(賢上聲)也沄(云)沆(杭上聲)也干扞(翰)

也趾足也䠊(肥去聲)刖(月)也褭駕也

忝辱也燠(郁)煖也塊堛(偏)也將

齊也餬(胡)饘(旃)也啟跪也瞑(眠)窖

也開闢也袍襺(繭)也障(章去聲)畛也

卅

靦(腆)姡(滑)也鬻(祝)糜(縻)也舒緩也翿(導陶)

纛(到毒)也纛翳也隍壑也芼(耄)搴

也典經也威則也苛(何)妎(系)也

芾(肺)小也迷惑也狃(紐)復也逼

迫也。般、還也。班、賦也。濟、渡
也。濟、成也。濟、益也。緍、綸也。
辟、歷也。蔡、盇也。寬、綽也。衮、
黻也。華、皇也。昆、後也。彌、終
也。

坊本作皇華

釋訓

明明、斤斤、察也。條條、秩秩、
智也。穆穆、肅肅、敬也。諸諸、
便便、辯也。肅肅、翼翼、恭也。
廱廱、優優、和也。兢兢、憴憴、
戒也。戰戰、蹌蹌、動也。晏晏、
溫溫、柔也。業業、翹翹、危也。
惴惴、憢憢、懼也。番番、矯矯、

勇也。桓桓烈烈、威也。洸洸(光)
赳赳(上聲)武也。藹藹(去聲)濟濟(上聲)止也。
悠悠洋洋、思也。蹶蹶(去聲)(劂)踖踖(夕籍)、
敏也。薨薨增增、衆也。烝烝

三十三

遂遂、作也。委委佗佗(陀)美也。
怟怟(讀體)惕惕、愛也。偁偁(平聲)格格、
舉也。蓁蓁孽孽、戴也。懕懕(厭平聲)
媞媞(題)、安也。祁祁遲遲、徐也。

丕丕簡簡、大也。存存萌萌、
在也。懋懋(茂)慔慔(暮)、勉也。庸庸(容)
慅慅(蕭騷)、勞也。赫赫(釋)躍躍(剔)、迅也。
綽綽爰爰、緩也。坎坎墫墫(讀存詩作蹲)

三十四

(句)
喜也。瞿瞿休休、儉也。旭旭
蹻蹻(脚)憍憍(驕)也。夢夢(蒙)訰訰(肫去聲)、亂也。
㦬㦬(雹)邈邈(莫)、悶也。儚儚(讀萌)洄洄(回聲)、
惽也。版版盪盪(上聲)、僻也。爞爞(同)

炎炎薰也居居究究惡也仇(求)仇敖(平聲)敖傲(去聲)也佌(此徙)佌瑣瑣

小也悄(上聲)悄慘(驂上聲)慘慍也痯(管)痯瘐(與)瘐病也殷殷惸(瓊)惸忉(刀)忉

三五

慱(團)慱欽欽京京忡忡惙(綴)惙怲(丙柄)怲奕奕憂也畇畇田也

畟(測)畟耜也郝(釋)郝耕也繹繹生也檖(遂)檖苗也緜(眠)緜穮(麃)也

挃(姪)挃穫(獲)也粟粟衆也溞(騷搜)溞淅(錫)也烰(浮)烰烝也俅(求)俅服也

峨(莪)峨祭也鍠(黄)鍠樂(如孚)也穰(攘)穰福也子子孫孫引無極也

三六

顒顒卬卬君之德也丁(爭)丁嚶嚶相切直也藹(去聲)藹萋(妻)萋

臣盡(上聲)力也噰噰喈喈民協服也佻佻契(器挈)契愈(上聲)遐急也

宴宴粲(燦)粲、尼(罷)居息也。哀哀
悽(妻)悽懷報德也。儵(狄)儵嘒嘒
罹禍毒也。晏(懸上聲)晏旦旦、悔爽
忒(慝)也。皋皋琄琄刺素食也。
懽(貫)懽愮(遥)愮憂無告(谷)也。憲憲
泄(𣏌作洩音勸)泄制灋(法)則也。謔(讀學)謔謞(郝)謞、
崇讒慝也。翕(汲)翕訿(紫)訿莫供(恭)
職也。速速蹙(蹴)蹙、惟逑鞫(菊)也。

三七

抑抑密也。秩秩清也。甹(聘平聲)夆(逢)、
掣(徹滯)曳(裔)也。朔北方也。不俟不
來也。不遹(聿)不蹟(迹)也。不徹不
道也。勿念勿忘也。萲諼(喧)忘
也。每有雖也。饎(讀志)酒食也。舞
號(毫)雩(于)也。暨(忌)不及也。蠢不遜
也。如切如磋道學也。如琢
如磨自修也。瑟兮僩(閑上聲)兮恂

三八

慄也赫兮咺兮威儀也有
斐君子終不可諼兮道盛
德至善民之不能忘也既
廑 斡 羊
微且尰骭瘍爲微尰足爲
乂 穫
尰是刈是濩濩煑之也履
畝
帝武敏武迹也敏拇也張
仲孝友善父母爲孝善兄
弟爲友有容宿宿言再宿

也有客信信言四宿也美
浣
女爲媛美士爲彥其虛其
徐威儀容止也猗嗟名兮
目上爲名式微式微者微
乎微者也之子者是子也
袒 錫
徒御不驚輦者也禮裼肉
博 憑
袒也暴虎徒搏也馮河徒
渠 除
涉也籧篨口柔也戚施面

柔也夸(誇)毗(毘)體柔也婆娑舞
也擗(闢)拊(撫)心也矜憐撫掩之
也緎(棫)羔裘之縫(去聲)也殿屎(希)呻(申)
也幬(紬)謂之帳侜(周)張誑也誰
四十二
昔昔也不辰不時也凡曲
者爲罶(柳)鬼之爲言歸也

釋親
父爲考母爲妣(比)父之考爲
王父父之妣爲王母王父
之考爲曾祖王父王父之
四十三
妣爲曾祖王母曾祖王父
之考爲高祖王父曾祖王
父之妣爲高祖王母父之
世父叔父爲從(去聲)祖祖父父

之世母叔母爲從祖祖母
父之晜（昆同）弟先生爲世父後
生爲叔父男子先生爲兄
後生爲弟男子謂女子先
生爲姊後生爲妹父之姊
妹爲姑父之從父晜弟爲
從祖父父之從祖晜弟爲
族父族父之子相謂爲族

晜弟族晜弟之子相謂爲
親同姓兄之子弟之子相
謂爲從父晜弟子之子爲
孫孫之子爲曾孫曾孫之
子爲玄孫玄孫之子爲來
孫來孫之子爲晜孫晜孫
之子爲仍孫仍孫之子爲
雲孫王父之姊妹爲王姑

曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑。高祖王父之姊妹爲高祖王姑。父之從父姊妹爲從祖姑。父之從祖姊妹

四五

爲族祖姑。父之從父晜弟之母爲從祖王母。父之從祖晜弟之母爲族祖王母。父之兄妻爲世母。父之弟妻爲叔母。父之從父晜弟之妻爲從祖母。父之從祖晜弟之妻爲族祖母。父之從祖祖父爲族曾王父。父

四六

之從祖祖母爲族曾王母。父之妾爲庶母。祖王父也。晜兄也。

宗族

母之考爲外王父。母之妣

爲外王母。母之王考爲外曾王父。母之王妣爲外曾王母。母之晜弟爲舅。母之從父晜弟爲從舅。母之姊

四七

妹爲從母。從母之男子爲從母晜弟。其女子子爲從母姊妹。

母黨

妻之父爲外舅。妻之母爲外姑。姑之子爲甥。舅之子爲甥。妻之晜弟爲甥。姊妹之夫爲甥。妻之姊妹同出爲姨。女子謂姊妹之夫爲

四八

私。男子謂姊妹之子爲出。女子謂晜弟之子爲姪。謂出之子爲離孫。謂姪之子爲歸孫。女子子之子爲外

孫女子同出謂先生爲姒似後生爲娣弟下同女子謂兄之妻
爲嫂弟之妻爲婦長婦謂
穉婦爲娣婦娣婦謂長婦

四十九

爲姒婦

妻黨

婦稱夫之父曰舅稱夫之
母曰姑姑舅在則曰君舅
君姑沒則曰先舅先姑謂

庶鄭樵本作少

夫之庶母爲少去聲姑夫之兄
爲兄公公音鍾本作妐夫之弟爲叔夫之
姊爲女公夫之女弟爲女
妹子之妻爲婦長婦爲嫡

五十

婦衆婦爲庶婦女子子之
夫爲壻壻之父爲姻婦之
父爲婚父之黨爲宗族母
與妻之黨爲兄弟婦之父

母壻之父母相謂爲婚姻。兩壻相謂爲亞。婦之黨爲婚兄弟。壻之黨爲姻兄弟。嬪婦也。謂我舅者。吾謂之甥也。

婚姻

釋宮

宮謂之室。室謂之宮。牖戶之閒謂之扆。其內謂之家。東西牆謂之序。西南隅謂之奧。西北隅謂之屋漏。東北隅謂之宧。東南隅謂之窔。柣謂之閾。棖謂之楔。楣謂之梁。樞謂之椳。樞達北

方謂之落時。落時謂之戺（俟）
垝（詭）謂之坫。牆謂之墉（容）。鏝（滿平聲）謂
之杇（烏胡）。椹（砧）謂之榩（虔）。地謂之黝（有）。
牆謂之堊（惡）。樴（職特）謂之杙（弋）在牆
者謂之楎（暉）。在地者謂之臬（孽）。
大者謂之栱（拱）。長者謂之閣。
闍（都）謂之臺。有木者謂之榭（謝）。
雞棲（西）於弋爲榤（竭）。鑿垣（袁）而棲

爲塒（時）。植謂之傳（椽）。傳謂之突。
杗（芒忘）廇（溜）謂之梁。其上楹謂之
梲（拙）。閞（弁）謂之槉（疾）。栭（而）謂之楶（節）。棟
謂之桴（浮）。桷（角）謂之榱。桷直而
遂謂之閱。直不受檐（簷）謂之
交。檐謂之樀（滴）。容謂之防。連
謂之簃（移池）。屋上薄謂之筄（曜）。兩
階閒謂之鄉（向）。中庭之左右

謂之位。門屏(駢)之間謂之宁。
屏謂之樹。閍(祊)謂之門。正門
謂之應門。觀(貫)謂之闕。宮中
之門謂之闈(韋)。其小者謂之
閨。小閨謂之閤(蛤)。衖(巷)門謂之
閎(宏)。門側之堂謂之塾。橛(厥)謂
之闑(臬)。闔(合)謂之扉(非)。所以止扉
謂之閣。瓴(靈)甋(的)謂之甓。宮中

壼

衖謂之壼(梱)。廟中路謂之唐。
堂途謂之陳。路旅途也。路、
場(長)畝行道也。一達謂之道(上聲)
路。二達謂之歧旁。三達謂
之劇(極)旁(奏)。四達謂之衢。五達
謂之康。六達謂之莊。七達
謂之劇驂(驂)。八達謂之崇期。
九達謂之逵。室中謂之時

堂上謂之行。堂下謂之步。門外謂之趨。中庭謂之走。大路謂之奔。隄(低)謂之梁。石杠謂之徛(寄)。室有東西廂曰廟。無東西廂有室、曰寢。無室曰榭(謝)。四方而高曰臺。陜(狹)而修曲曰樓。

釋器

木豆謂之豆。竹豆謂之籩。瓦豆謂之登。盎謂之缶(否)。甌(謳)瓿(讀剖)謂之瓵(移)。康瓠(胡護)謂之甈(憩)。斪(衢)斸(竹酌)謂之定。斫(灼)謂之鐯(灼)。斛(鍬)謂之疀(插)。緵(宗重)罟謂之九罭(域)。九罭魚罔也。嫠(離)婦之笱(苟)謂之罶(柳)。罺(讀招)謂之汕(訕)。篧(捉浞)謂之罩。槮(三上聲)謂

之涔(岑)。鳥罟謂之羅。兔罟謂之罝(嗟)。麋罟謂之罞(茆濛)。彘罟謂之羉(鸞)。魚罟謂之罛(孤)。繴(壁)謂之罿(衝)。罿罬(拙)也。罬謂之罦(浮)。罦覆(副伏)車也。絇(劬屨)謂之救(孚九)。律謂之分(粉)。大版謂之業。繩之謂之縮之。彝卣(酉由)罍(雷)器也。小罍謂之坎。衣裗(流)謂之裞(倪)。黼領謂之

襮(博去聲)。緣謂之純(準)。袕(穴術)謂之褮(營)。衣眥(劑)謂之襟。衱(劫)謂之裾(居)。衿(今)謂之袸(賤)。佩紟(稔)謂之褑(院)。執衽謂之祮(結)。扱(插)衽謂之襭(結)。衣敝(卒)前謂之襜(詒平聲)。婦人之褘(暉韋)謂之縭(離)。縭、緌也。裳削幅謂之纀(卜)。輿革前謂之鞎(痕)。後謂之第(弗)。竹前謂之禦。後謂之蔽。環謂

緣 濾 梟 秘
之捐。鑣謂之钀。載鑾謂之
儀蟻 孩去聲 喙
轙。鑾首謂之革。餀謂之餯。
去聲 讀意 讀隘 團 爛輦
食饐謂之餲。摶者謂之糷。
柏
米者謂之糪。肉謂之敗。魚
杢 卓灼
謂之餒。肉曰脫之。魚曰斮
祁 海
之。冰脂也。肉謂之羹。魚謂
之鮨。肉謂之醢。有骨者謂
泥 電 銀去聲
之臡。康謂之蠱。澱謂之垽。

耐乃 員 奄
鼎絕大謂之鼐。圜弇上謂
谘財 弋
之鼒。附耳外謂之釴。款足
歷 甑 尋 移
者謂之鬲。䰝謂之鬵。鬵鉹
遂
也。璲瑞也。玉十謂之區。羽
杢 核
本謂之翮。一羽謂之箴。十
篆 衮梱
羽謂之縳。百羽謂之緷。木
巨 毛 甲賁
謂之虡。旄謂之蘢。菜謂之
速藪 盍 讀羶
蔌。白蓋謂之苫。黃金謂之

鎏（讀倘）其美者謂之鏐（留繆）。白金謂之銀。其美者謂之鐐（遼）。鉼（餅）金謂之鈑（板）。錫謂之鈏（引）。象謂之鵠（斛）。角謂之觷（嶽學）。犀謂之剒（錯）。木謂之剫（鐸）。玉謂之雕。金謂之鏤（漏）。木謂之刻。骨謂之切。象謂之磋。玉謂之琢。石謂之磨。璆（球）、琳（林），玉也。簡謂之畢。不

律謂之筆。滅謂之點。絕澤謂之銑（先聲）。金鏃（族）翦羽謂之鍭（侯）。骨鏃不翦羽謂之志。弓有緣者謂之弓。無緣者謂之弭（米）。以金者謂之銑。以蜃（愼上聲）者謂之珧（姚）。以玉者謂之珪。珪大尺二寸謂之玠。璋大八寸謂之琡（俶）。璧大六寸謂之

宣肉倍好謂之璧。(竉毛高)好倍肉謂之瑗。(院)肉好若一謂之環。縼(遂)綅也。一染謂之縓。(詮)再染謂之赬。(桯)三染謂之纁。(勳)青謂之蔥。黑謂之黝。(有)斧謂之黼。邸(抵)謂之柢。(帝)雕謂之琢。蓐(辱)謂之茲。箄謂之箷。(移)簀(責)謂之笫。(姊)革中絶謂之辨。革中辨謂

窒

之鞏。(眷)鏤(漏)鋟(搜)也。卣(酉由)中尊也。

奊

釋樂

宮謂之重。商謂之敏。角謂之經。徵(紙)謂之迭。羽謂之柳。

大瑟謂之灑。大琴(宯)謂之離。

大鼓謂之鼖(墳)。小者謂之應(膺)。

大磬謂之毊(囂喬)。大笙謂之巢。小者謂之和(禾又去聲)。大篪(駞)謂之沂(銀)。大塤(喧)謂之嘂(叫)。大鐘謂之鏞(容)。其中謂之剽(𥢶又去聲)。小者謂之棧(琖)。

大簫謂之言。小者謂之筊(交)。大管謂之簥(嬌)。其中謂之篞(涅)。小者謂之篎(眇妙)。大籥(穾)謂之産。

其中謂之仲(去聲)。小者謂之箹(約)。

徒鼓瑟謂之步。徒吹謂之和(去聲)。徒歌謂之謠。徒擊鼓謂之咢(諤)。徒鼓鐘謂之脩。徒鼓

磬謂之寋蹇所以鼓柷謂之

止所以鼓敔語謂之籈眞大鼗

謂之麻小者謂之料聊和樂

謂之節

爾雅蒙求卷下

釋天

穹蒼蒼天也春為蒼天夏

為昊上聲天秋為旻岷天冬為上

天 四時

春為青陽夏為朱明坊本作時秋為

白藏冬為玄英四氣和謂

之玉燭春為發生夏為長掌又去聲

盈
嬴秋爲收成冬爲安寧四
時和爲通正謂之景風甘
雨時降萬物以嘉謂之醴
泉　祥
穀不熟爲饑蔬不熟爲饉
疏　主　僅
果不熟爲荒仍饑爲荐
災
遲
太歲在甲曰閼逢在乙曰

旃蒙在丙曰柔兆在丁曰
語　茂　除
强圉在戊曰著雍在己曰
平聲
屠維在庚曰上章在辛曰
重光在壬曰玄黓在癸曰
弋　圭
昭陽　歲陽
太歲在寅曰攝提格在卯
丹　謁
曰單閼在辰曰執徐在巳
挈又音頡　臧
曰大荒落在午曰敦牂在

未曰協(叶)洽(狹)在申曰涒(吞)灘在
酉曰作噩在戌曰閹(掩)茂在
亥曰大淵獻在子曰困敦(頓)
在丑曰赤奮若(上聲)載歲也夏

曰歲商曰祀周曰年唐虞
曰載　歲名
月在甲曰畢在乙曰橘在
丙曰修在丁曰圉在戊曰

厲在己曰則在庚曰窒(姪)在
辛曰塞在壬曰終在癸曰
極　月陽
正(征)月爲陬(鄒)二月爲如三月

爲寎(柄)四月爲余(孫音舒)五月爲皋
六月爲且(苴)七月爲相(上聲)八月
爲壯九月爲玄十月爲陽
十一月爲辜十二月爲涂(徒)

月名

南風謂之凱風。東風謂之谷風。北風謂之涼風。西風謂之泰風。焚輪謂之頹(魋)。扶搖謂之猋(標)。風與火爲(圭)庉(豚又上聲)。迴風爲飄。日出而風爲暴。風而雨(芋)土爲霾(埋)。陰而風爲曀(翳)。天氣下地不應曰雺(蒙)。地氣發天不應曰霧。霧謂之晦。

螮(帝)蝀(東)謂之雩(芋)。螮蝀虹(洪)也。蜺(倪)爲挈(讀怯)貳。弇(掩)日爲蔽雲。疾雷爲霆霓。雨霓(先去聲)爲霄雪。暴雨謂之涷(東)。小雨謂之霢(宾)霂。久雨謂之淫。淫謂之霖。濟(去聲)謂之霽(去聲)。

風雨

壽星角亢(岡又康去聲)也。天根氐(低帝)也。天

駟房也大辰房心尾也大火謂之大辰析木之津箕斗之閒漢津也星紀斗牽牛也玄枵虛也顓頊之虛虛也北陸虛也營室謂之定娵觜之口營室東壁也降婁奎婁也大梁昴也西陸昴也濁謂之畢咮謂之

十七

柳柳鶉火也北北極謂之北辰何鼓謂之牽牛明星謂之启明彗星爲欃槍奔星爲彴約　星名

春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰蒸祭天曰燔柴祭地曰瘞薶祭山曰庪縣祭川曰浮沈祭星曰布

祭風曰磔（責）是禷（類）是禡（罵）師祭也既伯既禱馬祭也禘（第）大祭也繹（亦）又祭也周曰繹商曰彤（容）夏曰復胙（葉作胙）

祭名

春獵爲蒐（搜）夏獵爲苗秋獵爲獮（先上聲）冬獵爲狩（獸）宵田爲獠（遼）火田爲狩乃立冢土戎醜攸行起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜

振旅闐（田）闐出爲治（持）兵尚威武也入爲振旅反尊卑也

講武

素錦綢（韜）杠纁帛縿（衫）素陞龍于縿練旒九飾以組（祖）維以縷（樓上聲又音呂）緇廣（光去聲）充幅（伏）長尋曰旐（兆）繼旐曰旆注旄（毛）首曰旌有鈴

曰旂。錯革鳥曰旟。因章曰（餘）

旃。　旌旂

釋地

兩河閒曰冀州。河南曰豫州。河西曰雝州。（雍去聲）漢南曰荊州。江南曰揚州。（上聲）濟河閒曰兖州。濟東曰徐州。燕曰幽州。齊曰營州。　九州

魯有大野。晉有大陸。秦有楊陓。（夸紆）宋有孟諸。楚有雲夢。

吳越之閒有具區齊有海隅。燕有昭余祁。鄭有圃(補布)田。周有焦穫。(瓠坊本作護) 十藪

東陵阠。(信)南陵息慎西陵威夷。中陵朱滕。北陵西(全)隃(戌輸)鴈門是也陵莫大於加陵。梁莫大於溴(讀覡)梁。墳莫大於河墳。

八陵

東方之美者有醫無閭之珣(荀)玗(于)琪(其)焉東南之美者有會(讀怪)稽之竹箭焉南方之美者有梁山之犀象焉西南之美者有華(話)山之金石(畣)焉西方之美者有霍山之多珠玉焉西北之美者有崑崙(袪)虛(求)之璆(林)琳(郎)琅玕(干)焉北方

之美者有幽都之筋角焉
東北之美者有斥山之文
皮焉中有岱岳與其五穀
魚鹽生焉　九府
東方有比目魚焉不比不
行其名謂之鰈（蝶榻）南方有比
翼鳥焉不比不飛其名謂
之鶼（兼）鶼西方有比肩獸焉

與邛邛岠（巨）虛比為邛邛岠
虛齧（臬近）甘草即有難（去聲）邛邛岠
虛負而走其名謂之蟨（厥）北
方有比肩民焉迭食而迭
望中有枳（指支二音坊本作軹）首蛇焉此四方
中國之異氣也　五方
邑外謂之郊郊外謂之牧
牧外謂之野野外謂之林

林外謂之坰。（扃平聲）下溼曰隰。（習）大野曰平。廣平曰原。高平曰陸。大陸曰阜。大阜曰陵。大陵曰阿。可食者曰原。陂者曰阪。（反）下者曰溼。田一歲曰菑。（淄）二歲曰新田。三歲曰畬。

野

東至於泰遠。西至於邠國（豳本作邠）

南至於濮（百）鉛。（沿）北至於祝栗。謂之四極。觚（孤）竹。北戶。西王母。日下。謂之四荒。九夷。八狄。七戎。六蠻。謂之四海。岠（巨）齊州以南戴日為丹穴。北戴斗極為空桐。東至日所出為大（太）平。西至日所入為大蒙。大（太）平之人仁。丹穴之

人智。大蒙之人信。空桐之

人武。四極

究

釋丘

丘一成爲敦（頓）丘。再成爲陶

丘。再成銳上爲融丘。三成

爲崑崙丘。如椉（同乘去聲）者椉丘。如

（渚）陼者陼丘。水潦所止泥丘。（老）（卆）

方丘。胡丘。絕高爲之京。非

人爲之丘。水潦所還（旋環　讀爲入聲）埒丘。

上正章丘。澤中有丘都丘。

當途梧丘。途出其右而還（環旋）之畫丘。途出其前、戴丘。途出其後、昌丘。水出其前、渻（生上聲）丘。水出其後、沮丘。水出其右、正丘。水出其左、營丘。如覆敦者、敦（堆）丘。邐（里）迤（以移）、沙丘。左高、咸丘。右高、臨丘。前高、旄丘。後高、陵丘。偏高、阿丘。宛

中、宛丘。丘背有丘爲負丘。左澤、定丘。右陵、泰丘。如畝、畝丘。如陵、陵丘。丘上有丘爲宛丘。陳有宛丘。晉有潛丘。淮南有州黎丘。天下有名丘五。其三在河南。其二在河北。

丘

望厓洒而高、岸。夷上洒下、

不漘。隩隈。厓内為隩。外為
（脣 澳 煨）（平聲）（虎）
鞫。畢。堂牆重厓。岸。岸上。滸。（坊本作隈）
墳。大防。涘。為厓。窮瀆。汜。谷（汾）（士）（似）
者。澂。（眉微）

厓岸

奎

釋山

河南華。河西嶽。河東岱。河（話）
北恒。江南衡。山三襲。陟。再
成英。一成坯。山大而高。崧（丕）
山小而高。岑。銳而高。嶠。卑（喬）
而大。扈。小而衆。巋。小山岌（戶）（讀葵揆）（及）
大山。峘。屬者。嶧。獨者。蜀。上（桓）（燭）（亦）
正章。宛中。隆。山脊。岡。未及

[illegible]

上。翠微。山頂冢。崒（入聲）者厜㕒（垂危）

山如堂者密。如防者盛（城）。巒

山墮（惰安 平聲）。重甗（彥上聲 讀巘）隒。左右有岸厒（溘）

大山宮小山霍。小山別大

九五

山鮮（上聲）。山絕陘（形徑）。多小石磝（敲）。多

大石礐（殼）。多草木岵（戶）。無草木

峐（讀屺）。山上有水埒。夏有水冬

無水。㶅（學）。山瀆（瀆）無所通谿（溪）。石

戴土謂之崔嵬（危）。土戴石爲

砠（疽）。山夾水澗。陵夾水澞（虞）。山

有穴爲岫（袖）。山西曰夕陽。山

東曰朝陽。泰山爲東嶽。華

九六

山爲西嶽。霍山爲南嶽。恒

山爲北嶽。嵩高爲中嶽。梁

山晉望也。

釋水

泉一見一否爲瀸井一有水一無水爲瀱汋濫泉正出正出涌出也沃泉縣出縣出下出也氿泉穴出穴出仄出也湀闢流川過辨回川灉反入潬沙出汧出不流歸異出同流肥瀵大

出尾下水醮曰厬水自河出爲灉濟爲濋汶爲瀾洛爲波漢爲潛淮爲滸江爲沱過爲洵潁爲沙汝爲濆水決之澤爲汧決復入爲汜河水清且瀾漪大波爲瀾小波爲淪直波爲徑江有沱河有灉汝有濆滸水

厓水草交爲湄濟(去聲)有深涉深則厲淺則揭(憩)揭(憩)者揭(子)衣也以衣涉水爲厲繇(由)膝以下爲揭(憩)繇膝以上爲涉繇帶以上爲厲潛行爲泳汎汎楊舟紼(佛)縭(離)維之紼繂(律)也縭緌(甤)也天子造(皁)舟諸侯維舟大夫方舟士特舟庶人

乘泭(桴)水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮(讀怪)注澮曰瀆逆流而上曰泝(素)洄順流而下曰泝游正絕流曰亂江河淮濟(上聲)爲四瀆四瀆者發源注海者也

水泉

水中可居者曰洲小洲曰

陼（渚）。小渚曰沚（止）。小沚曰坻（池）。人所爲爲潏（述決）。

水中

河出崑崙虛（祛）。色白。所渠并千七百。一川色黃。百里一小曲。千里一曲一直。

河曲

徒駭。大史。馬頰（蟹）。覆鬴（泰孳 夾 釜）。胡蘇。簡。絜。鉤盤。鬲津。

九河

從釋地已下。至九河。皆禹所名也。

釋草

育 格 聰 摯 薤 歷

藿山韭。茖山葱。葝山䪥。蒚、

百 芹 段 謹 襯

山蒜。薜、山蘄。椵、木槿。櫬、木

術 孚 箭 遂

槿。朮、山薊。楊、枹薊。葥、王蔧。

百三

商 跳 婆

菉、王芻。拜、蔏藋。蘩、皤蒿。蒿、

牽去聲又皆去聲 泉 暑

菣。蔚、牡菣。齧、彫蓬。薦、黍蓬。

畀 官丸 孳 惜 覓

䕯、鼠莞。葝、鼠尾。菥蓂、大薺。

遂 辦 加

蒤、虎杖。孟、狼尾。瓠棲、瓣。茹、

閭 搜 括 徒

藘、茅蒐。果臝之實、栝樓。荼、

佳 頹 逆 終 述

苦菜。萑、蓷。虉、綬。粢、稷。衆、秫。

叔 飪 宂

戎叔謂之荏菽。卉、草。蒡、雀

藥 懷 孫 鍊 兔 垓

弁。蘥、雀麥。蘾、烏蕵。萰、莬荄。

百四

煩 分 列 眞

蘩、莬蒵。黃、莬瓜。茢薽、豕首。

瓶 滙上聲 交 突

荓、馬帚。藱、懷羊。茭、牛蘄。葖、

羅 蔔 敕 四 蕩

蘆萉。淔、灌。苬、芝。筍、竹。萌、簜、

禰 底 耋 符

竹。莪、蘿。苨、菧苨。經、履。莕、接

姦

余其葉苻。白華、野菅。薜白
匪 物 福 富 螢 威 劬 汀
蘄。菲芴。葍蕾。熒委萎。葋艼
邊匾 針 皆蟹 狗 決
熒。竹萹蓄。葴寒漿。薢茩芵、
光 巫 夷 殺 牆 迭 雹
茪。莁荑。蔱蘠。瓞、瓝。其紹瓞。

亖五

杳 扶 疵 類 鼎 董童 啼 迭 殀
芍、鳧茈。蘱薡蕫。蕛苵。鉤芺。
會 色 了 祧
䕪、鴻薈。蘇桂荏。薔虞蓼。蓧、
惕 門 起 巨
蓨。虋赤苗。芑白苗。秬黑黍。
胚又上聲 敷 杜 瓊
秠、一稃二米。稌稻。葍藑茅。

扶 蹇 伐 盲 翹 毗
臺夫須。藆藅。莔貝母。荍蚍
浮 典
衃。艾冰臺。蕇亭歷。苻鬼目。
百 與 敖 嫂 縷 脫
薜庾草。蔜蕿蔞。離南活莌。
龍 藥 封上聲 總 旁彭 忍 猶有
蘢天蘥。須葑蓯。蒡隱荵。茜、
萬 酉 讀醜楚 主 扶 遂
蔓于。莤、蔖。柱夫搖車。出、隧
渠 止 眉 慈 計
蘧蔬。蘄茝、蘪蕪。茨蒺藜。薊
如 毛 棘 貫管 譚
蒘、竊衣。髦顛蕀。雚芄蘭。蕁
沈 煩 僉 苻 窘 霍 扭
莐藩。蘞蔦。蔨鹿藿。其實莥

浩上聲 梭 堤 桓官 離
薃侯、莎。其實媞。莞、苻蘺。其

翮歷 渠 讀衡 嘉
上蒚。荷、芙蕖。其莖茄。其葉

遐 密 含上聲 禫
蕸。其本蔤。其華菡萏。其實

抑
蓮。其根藕。其中的。的中薏。

亘

讀葵揆 磋
工
紅、蘢古。其大者蘬。差、薺實。

汾廢 葸 匪 息
蕡、枲實。枲、麻。須、蕵蕪。菲、葸

匱喟 美 偏
菜。蕢、赤莧。蘠、蘼虋冬。萹、苻

爍 終 窘 早 逐 湯
止。濼、貫衆。莙、牛藻。蓫、薚、馬

平 瓶 頻 希
尾。萍、蓱。其大者蘋。莃、菟葵。

類 頮 續
芹、楚葵。藚、牛蘈。蕢、牛脣。苹、

賴 坊本作攘
藾、蕭。連、異翹。澤、烏蕵。傅、橫

離 淩 厥 眉
目。釐、蔓華。蔆、蕨攈。大菊、蘧

頁

贊 箭 每梅 臬 諜
麥。薜、牡贊。葥、山莓。齧、苦菫。

潭 菊
藫、石衣。蘜、治蘠。唐蒙、女蘿。

笛 惕 圭奎 缺 盆
女蘿、菟絲。苗、蓨。茥、蒛葐。芨、

漸 纖 肩 計
堇草。虃、百足。菺、戎葵。蘻、狗

服　字彷本作莩
毒垂比葉蕧盜庚莩麻母
匜　莫　紫
凡九葉藐茈草倚商活脫
職　除　挈　乞
蘵黃蒢藒車芞輿欋黃華
弭　終　味　持　除
葞春草蔠葵蘩露菋荎藸
覓
徒　睽
蒤委葉皇守田鉤藈姑望
繩　劫　絳　钁
椉車困衱袶欔烏階杜土
魯　吁　毀　米　敖　孚
鹵盱虺牀蘩蔜赤枹薊菟
欵　冬　逵　窘　軓
奚顆凍中馗菌小者菌茈

調　標
小葉苕陵苕黃華蔈白華
沛撥　眉　微眉
芨蘪從水生薇垂水薜山
朔
麻莽數節桃枝四寸有節
吝　閔　徒　杭　待上聲
粼堅中簢筡中仲無笐箈
小　包
覃
箭萠篠箭枹霍首素華軌
宗總　土　其　針咸
鬷芏夫王綦月爾葴馬藍
鶯　徒　尸
姚莖涂薺芐地黃蒙玉女
速　捲
拔蘢葛藗牡茅菤耳苓耳

別　喬　巨　占

蕨虇。蕎邛鉅。蘩由胡。葴杜

郎　標　孚　亦　構鉤　商

榮。稂童粱。藨麃。的薂。購蔏

樓閭　音剡一音沈音例一音剡　杳　棘　寃　冊

蔞。茢勃茢。葽繞蕀菀。萊刺

坊本作荻　早　熠姚　繹　靈

蕭萩。薚海藻。長楚銚芅。蘦

浮　以　昔　至

大苦。芣苢馬舄。馬舄車前。

綸似綸。組似組。東海有之。

話

帛似帛。布似布。華山有之。

杭　禮　括　眉

苀東蠡。緜馬羊齒。萿麋舌。

蹇　巨　劬　天槙

搴柜朐。蘩之醜秋為蒿。芺

吁　颷　標　標　調

薊其實荂。蔈荂荼。猋藨芀。

上聲　加　兼　廉

葦醜芀。葭華。蒹薕。葭蘆。菼

縮去聲　讀權上聲　俞　讀偉　皇

薍。其萌虇。蔨芛。葟華榮。卷

坊本作旆　頻　該　至

施草拔心不死。葯茇。荄根。

瞿坊本作欆　孚

欆橐含。華荂也。華荂榮也。

木謂之華。草謂之榮。不榮

而實者謂之秀。榮而不實

者謂之英

釋木

吻　貫考　蒴坤讀魂

棆山榎。栲山樗。柏椈。髡梱

段夷　南斉平聲䥶杉　廢貫扭抑

椵柂。梅柟。柀煔。櫠椵。杻檍。

茂　艮　列例而鑊

楙木瓜。椋卽來。栵栭。檴落。

右　袁　巨擧卭　許羽署膂

柚條。時英梅。棪柜桏。栩杼。

味　持儲歐跌　苿作藏

𣚗荎著。蘵荎杜。甘棠。狄藏

阜　其求計　糾皎

槔貢綦。朹繫梅。朻者聊。魄

今文去聲醯　寢　倫　慈　祛擧　匱

樸榼。梫木桂。棆無疵。椐橨。

赬 毛

檉河柳旄澤柳楊蒲柳權

黄英輔小木杜赤棠白者

絮字又音閻 詸 涉 荀

棠諸慮山櫐欇虎櫐杞枸

計 坊本作杭 毀 與瑜

檵杬魚毒㰌大椒椴鼠梓

風 摺 戛

楓欇欇寓木宛童無姑其

歷 求 遂 戛結

實夷櫟其實梂檖蘿楔荊

斯雌

桃旄冬桃榹桃山桃休無

挫平聲 絮字又音驪

實李痤接慮李駁赤李棗

腰 濟平聲 貳

壺棗邊要棗櫅白棗樲酸

棗楊徹齊棗遵羊棗洗大

先上聲

田 劇 坊本作洩音褻

棗煑塡棗蹶泄苦棗皙無

旋 稔荏 櫬 卜 包

實棗還味棯棗櫬梧樸枹

顧本作槀 冥共 剡

者謂欇采薪采薪即薪棪

速 弋 懷

棟其劉劉杙櫰槐大葉而

摺 抗

黑守宮槐葉晝聶宵炕槐

鵲 秋

小葉曰榎大而皵楸小而

敲榎椅(斗聲)梓桋(夷)赤梀(讀色)白者梀
終牛棘灌木叢木瘣(賄回)木苻
蔞(樓)蕡(墳)藹(去聲)枹(包)遒木魁(讀傀)瘣(讀儡)棫(域)白
桵(甤)藜山樆(離)桑辦(片)有葚(甚)梔(支)女

亘七

桑桋(題)桑榆(俞)白枌(焚)唐棣栘(移)常
棣棣檟(賈)苦荼(同荼)樕(速)樸(卜)心榮桐
木栈(戔通)木干木檿(掩)桑山桑木
自獘柛(申)立死椔(支)蔽者翳(殪)木

相磨槸(藝)棤(錯)敲(烏)梢(朔)梢櫂(濁)樅(瑽)松
葉柏身檜(膾)柏葉松身句如
羽喬下句曰枓(樛)上句曰喬
如木楸(秋)曰喬如竹箭曰苞

亘八

如松柏曰茂如槐曰茂柷
州木髦(毛)柔英槐棘醜喬桑
柳醜條椒榝(殺)醜莍(求)桃李醜
核瓜曰華(話)之桃曰膽之棗

帝 查
李曰疐之。樝梨曰鑽之。小
了 亦
枝上橑爲喬。無枝爲檄。木
族生爲灌。

釋蟲

斛 樓 費 蘆 肥斐 引 涙
螜天螻。蜚蠦蜰。螾衘入耳。
調下同 郎 唐 札 情精 節
蜩蜋蜩。螗蜩。蚻蜻蜻。蠽茅
綿 倪 挺 木 奚
蜩。蝒馬蜩。蜺寒蜩。蜓蚞螇
鹿 詰 羌 良 曷 屈 餉 泉
螰。蛣蜣蜣蜋。蝎蛣蜫。蠰齧
驢 蒱 浮 游 弗
桑。諸慮奚相。蜉蝣渠略。蛂
黄 餅 權 余 甫 柔 尨
蟥蛢。蠸輿父守瓜。蝚蛖螻。
甫 孫 施 芊 平去二音
不蜩王蚥。蛄䗐強蛘。不過

當 襠囊　禪 消 疾 黎 卽 苴
蟷蠰。其子蜱蛸。蒺蔾、蝍蛆。
緣 覆 陶　拱 警京 廲 閑
蝝蝮蜪。蟋蟀、蛬。蟼、蟆。蛝、馬
棧上聲 阜 終 煩　斯
䗃。𧒂螽、蠜。草螽、負蠜。蜤螽、
嵩 胥 契 奚 歷昔 壤
蜙蝑。蟿螽、螇蚸。土螽、蠰谿。
乞上聲 引 讀遺 腴坊本作蠟 鶴 坊本作蟷 郎 諜 丁
螼蚓、蜸蚕。莫貈、螳蜋、蛑。虰
馨 菡 姤 墨 冉平聲 斯 煩
蛵、負勞。蛒、毛蠹。蟔、蛅蟴。蟠
淫覃 娥 汗
鼠負。蟫、白魚。蛾、羅。螒、天雞。
付 平聲 祈 讀鷲入聲 商 龜 勇
傅、負版。強、蚚。蛶、螪何。螝、蛹。

演 騎 毗 浮 蟻上聲
蜆、縊女。蚍蜉、大螘。小者螘。
龍 丁 尉 池
蠪、打螘。螱、飛螘。其子蚳。次
秋 知 朱 誅無
蟗、鼅鼄。鼅鼄、鼄蝥。土鼅鼄。
蜂 費 齊 曹
草鼅鼄。土蠭。木蠭。蟦、蠐螬。
四 伊 暑 蕭 梢
蝤蠐、蝎。蛜威、委黍。蟰蛸、長
讀紀 直迭 柔 鶴 響 荒入聲
踦。蛭蝚、至掌。國貉、蟲蠁。蠖、
尺 裸 冥 伶
蚇蠖。果臝、蒲盧。螟蛉、桑蟲。
曷 照
蝎、桑蠹。熒火、卽炤。密肌、繼

英。蚅(厄)烏蠋(蜀)、蠓(蒙去聲)蠛(茂)蠓。王(亭)蛈(鐵迭)蝪(湯)。蟓(象)桑繭。雔由、樗繭。棘繭。欒(鸞)繭。蚢(杭)蕭繭。翥(著)醜罅(暇)。螽醜奮。強醜捋(讀入聲)。蠭醜螸(俞)。蠅醜扇。食苗心、螟(冥)。食葉、蟘(特)。食節賊(墨)。食根、蟊(謀)。有足謂之蟲。無足謂之豸(虒)。

釋魚

鯉。鱣(邅)。鰋(偃)。鮎(讀年)。鱧(禮)。鯇(睆混)。鯊(沙)鮀(陁)。鮂(囚)黑鰦(茲)。鰼(習)鰌(秋)。鰹(堅)大鮦(童)。小者鮵(脫)。魾(皮邳)大鱯(畫)。小者鮡(兆姚)。鰝(浩上聲)大鰕(暑)。鯤(昆)魚子。鱀(忌)是鱁(逐)。鱦(繩孕)小魚。鮥(洛)鮛(叔)鮪(偉)。鯦(臼四)當魱(胡互)。鮤(列)鱴(蔑)刀。鱊(聿)鮬(步)鱖(厥)鯞(帚)。魚有力者徽(輝)。魵(墳)鰕。鮅(必)鱒(存上聲)。魴(房)魾(毗)。鯬(黎)鯠(來)。蜎(讀娟聲)、蠉(讀宣聲)。蛭(質)蟣(祈)。科斗、活

東。魁(恢)陸。蚼(陶)蚅(厄)。鼁(去)鼀(秋)蟾(占)諸。在
水者黽(猛)。蟔(陸)、䗪(脬下齊榛上聲)蚌、含漿。鼈三
足能。黿三足賁(焚)。蚹(附)蠃(羅)螔(移斯)蝓(俞)。
蠃、小者蜬(含)。螖(滑骨)蠌(澤)小者蟧(勞)。蟨(愼入聲)

四五

小者珧(遥)。龜、俯者靈。仰者謝。
前弇(掩)諸果。後弇諸獵。左倪(睨)
不類。右倪不若。貝居陸賆(標)。
在水者蜬(含)。大者魧(抗)。小者鰿(積蹟)。

玄貝、貽貝。餘貾(池)黃白文。餘
泉、白黃文。蚆(巴)博而頯(悔)。蜠(窘)大
而險。蟦(賁積)小而橢(安)。蠑(榮)螈(原)蜥(昔)蜴(亦)。
蜥蜴、蝘(掩)蜓(殄)。蝘蜓、守宮也。蛈(迭)

四六

蝁(惡)。螣(朕)螣(騰)蛇。蟒、王蛇。蝮(覆入聲)虺、博
三寸。首大如擘(伯)。鯢(倪)大者謂
之鰕。魚枕謂之丁。魚腸謂
之乙。魚尾謂之丙。一曰神

龜。二曰靈龜。三曰攝龜。四
涉
曰寶龜。五曰文龜。六曰筮
龜。七曰山龜。八曰澤龜。九
曰水龜。十曰火龜。

釋鳥

追 扶 紑 𣓁屈 骨 讀招
隹其鳺鴀。鶌鳩鶻鵃。鳲鳩
叟 菊 及 瓶 蛆
鴶鵴。鷑鳩鵧鷑。鴡鳩王鴡。
格 忌 欺 錙 兎 立 溜
鵅鵋鵙。鶅鷂鶅軌。鴗天狗。鷚
天鸙。鵱鷜鵝。鶬麋鴰。鴝鳥
藥 六 樓 倉 括 洛
剥 木 額有交精
鶨。舒鴈鵝。舒鳧、鶩。鳽鵁鶄。
坊本作輿 經 茶 啼 烏 澤 汗 握
與、鵛鷋。鵜鴮鸅。鶾天雞。鷽
山鵲。鷣負雀。齧齒艾。鶨鵙
淫 釧

戶晏　　貂　聊
老。鳸鴳。桑鳸竊脂。鳭鷯剖
偉　焦　艾　偃
葦。桃蟲鷦。其雌鴱。鶠鳳、其
卽　靈　預　匹　居
雌皇。䳭鴒雝渠。鸒斯鵯鶋。
豆　如　謀　李藁　計
燕白脰烏。鴽鴾母。密肌繫

卌九

讀規　乙　寧甯　决
英巂周。燕燕鳦。鴟鴞鸋鴂。
皆
狂茅鴟。怪鴟。梟鴟。鶛劉疾。
補厺聲　寇　啄
生哺鷇。生噣雛。爰居、雜縣。
汾　椿
春鳸鳻鶞。夏鳸竊玄。秋鳸

此下坊本多桑鳸竊脂四字
竊藍。冬鳸竊黃。棘鳸竊丹
卽責　責　讀鶂　讀匹
行鳸唶唶。宵鳸嘖嘖。鵖鴔
壬　髮　慈　翳　純
戴鵀。鶭澤虞。鷀鷧。鷯鶉其
皆　脾卑　施　杳
雄鶛。牝庳。鸍沈鳧。鴢頭鵁。

臯

讀殺入聲　桓　兔　突　胡
鵽鳩。寇雉。萑老鵵。鶟鶦鳥。
夢　聿　蜀
狂鷍鳥。皇黃鳥。翠鷸。鸀山
邊　福　饘　坊本譌芬字
烏。蝙蝠服翼。晨風鸇。鸉白
厥　逸　田貝　文　梯
鷢。寇雉、泆泆。鷏蟁母。鷉須

鼺、鼯鼠、夷由。倉庚、商庚。鴩、餔枝。鷹、鶆鳩。鶼鶼、比翼。鵹、黃、楚雀。鴷、斲木。鸄、鶶鷵、鸕、諸雉。鷺、舂鉏。鷂雉。鷸雉。鳪雉。鷩雉。秩秩、海雉。鸐、山雉。雗雉。鵫雉。雉絕有力、奮。伊洛而南、素質五彩皆備成章曰翬。江淮而南、青質五

彩皆備成章曰鷂。南方曰𪇆。東方曰鶅。北方曰鵗。西方曰鷷。鳥鼠同穴。其鳥爲鵌。其鼠爲鼵。鸛鷒、鶝鶔。如鵲短尾、射之、銜矢射人。鵲鵙醜、其飛也翪。鳶烏醜。其飛也翔。鷹隼醜其飛也翬。鳧鴈醜。其足蹼。其踵企。烏

鶅醜。其掌縮。亢、鳥嚨。其粻嗉。鶉子鳼。鴽子鸋。雉之暮子爲鷚。鳥之雌雄不可別者。以翼右掩左、雄。左掩右、雌。鳥少美長醜爲鶹鷅。二足而羽謂之禽。四足而毛謂之獸。鵙伯勞也。倉庚鵹黃也。

釋獸

麋、牡麔。牝麎。其子麇。其跡躔。絕有力、狄。鹿牡麚。牝麀。其子麛。其跡速。絕有力、麉。麕、牡麌。牝麜。其子麆。其跡解。絕有力、豜。狼牡貛。牝狼。其子獥。絕有力、迅。兔子、嬎。其跡迒。絕有力、欣。豕子、豬。

𧳇豶。幺幼。奏者豱。豕生三
豵。二師。一特。所寢橧。四豴
皆白豥。其跡刻。絕有力豟。
牝豝。虎竊毛謂之虦貓。貘

白豹。甝、白虎。虪、黑虎。貀無
前足。鼳、鼠身長須而賊。秦
人謂之小驢。熊虎醜。其子
狗。絕有力麙。貍子、貄。貈子、

貆。貒子、貗。貔、白狐。其子穀。
麝父、麕足。豺、狗足。貙獌似
貍。羆、如熊，黃白文。麢、大羊。
麠、大麃，牛尾一角。麐、大麕。

旄毛、狗足。魋、如小熊，竊毛
而黃。猰貐、類貙，虎爪，食人，
迅走。狻麑、如虦貓，食虎豹。
驨、如馬，一角。不角者騏。豲、

如羊。麐，麕身，牛尾，一角。猶，如麂，善登木。貄，修毫。貙，似貍。兕，似牛。犀，似豕。彙，毛刺。狒狒，如人，被髮，迅走，食人。貍、狐、貒、貈醜，其足蹯，其跡厹。蒙頌，猱狀。猱、蝯，善援。貜父，善顧。威夷，長脊而泥。麔麚，短脰。贙，有力。豦，迅頭。蜼，卬鼻而長尾。時，善乘領。猩猩，小而好啼。闕洩，多狃。

寓屬

鼢鼠。鼸鼠。鼷鼠。鼶鼠。鼬鼠。鼩鼠。鼭鼠。鼣鼠。鼤鼠。鼨鼠，豹文。鼮鼠。鼰鼠。

鼠屬

牛曰齝。羊曰齥。麋鹿曰齸。

鳥曰嗉(素)寓鼠曰嗛(欠上聲)

齸屬

獸曰釁(欣)人曰撟魚曰須鳥

曰狊(讀䀹)　須屬

亘亮

釋畜

騊(陶)駼(徒)馬。野馬。駮(剝)如馬倨(鋸)牙。

食虎豹。騉(昆 本作䮝)蹄趼(硯)。善陞甗(言上聲)。騉

駼、枝蹄趼。善陞甗。小領、盜

臯

驪(離)絕有力、駥(戎)。膝上皆白惟

馵(注)。四骹(敲)皆白、驓(繒)。四蹢(的)皆白

前(坊本作首)。前足皆白騱(奚離)。後足皆白

翑(劬矩)。前右足白啟。左白踦(欺紀)。後

右足白驤(稍)左白馵(注)騚(留)馬白
腹騵(原)驪馬白跨驈(諸去聲 聿述)白州驠(宴)
尾本白騴(晏)尾白駺(郎)駒(的)顙(桑上聲)白
顛白達素縣(懸)面顙皆白惟
駹(尨)回毛在膺宜乘在肘後
減陽在幹茀(弗)方在背闋(缺)廣(光)
逆毛居馻(兖允)駷牝驪牡玄駒
褭(嫋)驂牡曰騭牝曰騇(舍)騚白

駮黃白騜(皇)騚馬黃脊騝(乾犍)驪
馬黃脊騽(習)青驪駽(絢)青驪驎(吝鄰)
驒(陀)青驪繁鬣(獵)騥(柔)驪白雜毛
駂(保)黃白雜毛駓(皮丕)陰白雜毛
駰(因)蒼白雜毛騅(佳)彤白雜毛
騢(遐)白馬黑鬣駱(洛)白馬黑脣
駩(詮全)黑喙騧(瓜)一目白瞯(閑)二目
白魚(叙)既差我馬差擇也宗

廟齊毫。戎事齊力。田獵（獵）齊足。

馬屬

犘（麻）牛。犦（雹豹）牛。犤（悲皮）牛。犩（危魏）牛。犣牛。犝（童）牛。犑（吳）牛。角一俯一仰、觭（欺）。皆踊（勇）觢（誓）。黑脣、犉（讀純）。黑眥（齒劑）、牰（袖）。黑耳、犚（尉）。黑腹、牧。黑脚、犈（權）。其子犢（獨）。體長牬。絕有力欣犌（加）。

牛屬

臺

羊、牡羒（墳）。牝牂（張）。夏羊、牡羭（俞）。牝羖（古）。角不齊、觤（詭）。角三觠（權）、羷（檢險）。羳（煩）羊黃腹。未成羊、羜（宁上聲）。絕有力、奮。

羊屬

犬生三、猣（宗）。二、師。一、玂（祈）。未成毫、狗。長喙、獫（獫險）。短喙、猲（歇）獢（囂）。絕有力、狣（兆上聲）。尨、狗也。

狗屬

雞大者蜀。蜀子、雓（餘）。未成雞

僆。絶有力、奮。

雞屬

馬八尺爲駥（戎）。牛七尺爲犉（讀純）。

羊六尺爲羬（巖）。彘五尺爲豝（厄）。

狗四尺爲獒（敖）。雞三尺爲鶤（昆）。

六畜

金陵洪萬盈刊

〔清〕吴照撰

説文字原考略六卷

清乾隆五十七年自刻本

照顯季游歷燕齊吳楚車塵馬跡倦而求息將朝虀暮鹽為終焉之計今夏五月遂攜家累僦居南昌交游既寡剥啄甚稀念飽食無所用心聖人所戒博弈猶賢乎已乃取曩皆所輯說文偏旁考重加排纂自玉篇夢英忠恕以及伯琦南原所訂偏旁五百四十之文皆合而參之而南原隸辨尤所依據皆刪十之七八存篆隸相承之由而已其諸家分部升降損益細加考訂綴詞篇末既削許氏五百四十字解而楚金部敘固許氏之羽翼也統名之曰字原考略至於五經文字及漢制雖與字原無涉以其為說文所引摘錄以資檢閱而史游急就篇洪适擬急就篇有裨於小學皆咸附錄焉自惟年已老大今此無聞殷希來者猶夏斷斷幾日僅比尉律所課諷書之學僅古人所以致嘆于祭沱也

乾隆五十七季歲在壬子冬十一月長至日

南城吳照照南書於南昌寓館

說文字原總目

第一卷

說文偏旁五百四十部

玉篇偏旁五百四十二部

夢英偏旁五百四十部

筆迹小異附

第二卷

古文偏旁五百四十部

周伯琦偏旁五百四十部

隸辨偏旁五百四十部

聯緜字附

六書略五則附

第三卷

說文五百四十字解

說文原序

說文後序

第四卷

說文部敘

第五卷

說文引經字異附

說文引漢制附

第六卷

急就篇附

擬急就篇附

乾隆五十七秊歲在壬子冬十

一月南城吳氏鋟板南昌寓館

總目終

說文字原考略 卷一

南城吳照南輯

許氏說文偏旁五百四十部

第一卷

一 於悉切　丄 時掌切　示 神至切　三 蘇甘切
王 雨方切　玉 魚欲切　玨 古岳切　气 去既切
士 鉏里切　丨 古本切　屮 丑列切　艸 倉老切

蓐 而蜀切　茻 模朗切

第二卷

小 私兆切　八 博拔切　釆 蒲莧切　半 博幔切
牛 語求切　犛 里之切　告 古奧切　口 苦后切
凵 口犯切　吅 況袁切　哭 苦屋切　走 子苟切
止 諸市切　癶 北末切　步 薄故切　此 雌氏切
正 之盛切　是 承旨切　辵 丑略切　彳 丑亦切
廴 余忍切　㢟 丑連切　行 戶庚切　齒 昌里切
牙 五加切　足 即玉切　疋 所菹切　品 丕飲切
龠 以灼切　冊 楚革切

第三卷

㗊 阻立切　舌 食列切　干 古寒切　谷 其虐切
只 諸氏切　㕯 女滑切　句 古侯切　丩 居虯切
古 公戶切　十 是執切　卅 蘇沓切　言 語軒切

誩 渠慶切　音 於今切　䇂 去虔切　丵 士角切
菐 蒲沃切　𠬞 居竦切　𠬜 普班切　共 渠用切
異 羊吏切　舁 以諸切　𦥑 居玉切　晨 食鄰切
爨 七亂切　革 古覈切　鬲 郎激切　䰜 郎激切
爪 側狡切　丮 几劇切　鬥 都豆切　又 于救切
𠂇 臧可切　史 疏士切　支 章移切　𦘒 尼輒切
聿 余律切　畫 胡麥切　隶 徒耐切　臤 苦閑切

臣植鄰切　殳市朱切　殺所八切　几市朱切
寸倉困切　皮符羈切　甍而兗切　攴普木切
敎古孝切　卜博木切　用余訟切　爻胡茅切
㸚力几切

第四卷

旻火劣切　目莫六切　䀠九遇切　眉武悲切
盾食閏切　自疾二切　白疾二切　鼻父二切

皕彼利切　習似入切　羽王矩切　隹職追切
奞息遺切　萑胡官切　𦫳工瓦切　首模結切
羊與章切　羴式連切　瞿九遇切　雔市流切
雥徂合切　鳥都了切　烏哀都切　華北潘切
冓古候切　幺於堯切　丝於虯切　叀職緣切
予尹呂切　放甫安切　受平小切
𣦻昨干切　歺五割切　死息姊切　冎古瓦切

骨古忽切　肉如六切　筋居銀切　刀都牢切
刃而振切　㓞恪八切　丰古拜切　耒盧對切
角古岳切

第五卷

竹陟玉切　箕居之切　丌居之切　左則箇切
工古紅切　㠭知衍切　巫武夫切　甘古三切
曰王伐切　乃奴亥切　丂苦浩切　可肯我切

兮胡雞切　号胡到切　亏羽俱切　旨職雉切
喜虛里切　壴中句切　鼓工戶切　豈墟喜切
豆徒候切　豊盧啓切　豐敷戎切　䖒許羈切
虍荒烏切　虎呼古切　虤五閑切　皿武永切
凵去魚切　去丘據切　血呼決切　丶知庚切
丹都寒切　青倉經切　井子郢切　皀皮及切
鬯丑諒切　食乘力切　亼秦入切　會戶外切

第六卷

倉七岡切　入人汁切　缶方久切　矢式視切
高古牢切　冂古熒切　郭古博切　京舉卿切
亯許兩切　㫗胡口切　畗芳逼切　㐭力甚切
嗇所力切　來洛哀切　麥模獲切　夊山危切
舛昌兗切　舜舒閏切　韋宇非切　弟特計切
夂陟侈切　久舉友切　桀渠列切

木莫卜切　東得紅切　林力尋切　才昨哉切
叒而灼切　之止而切　帀子荅切　出尺律切
𣎵普活切　生所庚切　乇陟格切　𠂹是為切
𠌶況于切　華戶瓜切　禾古兮切　稽古兮切
巢鉏交切　桼親吉切　束書玉切　櫜胡本切
囗羽非切　員王權切　貝博蓋切　邑於汲切
䢟胡絳切

第七卷

日人質切　旦得案切　倝古案切　㫃於幰切
冥莫經切　晶子盈切　月魚厥切　有云九切
朙武兵切　囧俱永切　夕祥易切　多得何切
毌古丸切　马乎感切　東胡感切　卤徒遼切
齊徂兮切　朿七賜切　片四見切　鼎都挺切
克苦得切　彔盧谷切　禾戶戈切　秝郎擊切

黍舒呂切　香許良切　米莫禮切　毇許委切
臼其九切　凶許容切　朩匹刃切　𣏟匹卦切
麻莫遐切　尗式竹切　耑多官切　韭舉友切
瓜古華切　瓠胡誤切　宀武延切　宮居戎切
呂力舉切　穴胡決切　㝱莫鳳切　疒女庀切
冖莫狄切　冃莫保切　冒莫報切　㒳良獎切
网文紡切　襾呼訝切　巾居銀切　巿分勿切

帛 旁陌切　白 旁陌切　㡀 毗祭切　黹 陟几切

第八卷

人 如鄰切　匕 呼跨切　匕 卑履切　从 疾容切

比 毗至切　北 博墨切　丘 去鳩切　㐺 魚音切

𡈼 他鼎切　重 柱用切　臥 吾貨切　身 失人切

㐆 於機切　衣 於希切　裘 巨鳩切　老 盧皓切

毛 莫袍切　毳 此芮切　尸 式脂切　尺 昌石切

尾 無斐切　履 良止切　舟 職流切　方 府良切

儿 如鄰切　兄 許榮切　兂 側岑切　皃 莫教切

兆 公戶切　先 穌前切　秃 他谷切　見 古甸切

覞 弋笑切　欠 去劒切　㱃 於錦切　次 敘連切

旡 居未切

第九卷

頁 胡結切　百 書九切　面 彌箭切　丏 彌兗切

首 書九切　県 古堯切　須 相俞切　彡 所銜切

彣 無分切　文 無分切　髟 所銜切　后 胡口切

司 息茲切　卮 章移切　卩 子結切　印 於刃切

色 所力切　卯 去京切　辟 必益切　勹 布交切

包 布交切　苟 己力切　鬼 居偉切　由 敷勿切

厶 息夷切　嵬 五灰切　山 所閒切　屾 所臻切

屵 五葛切　广 魚檢切　厂 呼旱切　丸 胡官切

危 魚爲切　石 常隻切　長 直良切　勿 文弗切

冄 而琰切　而 如之切　豕 式視切　㣇 羊至切

彑 居例切　豚 徒魂切　豸 池尒切　舄 徐姊切

易 羊益切　象 徐兩切

第十卷

馬 莫下切　廌 宅買切　鹿 盧谷切　麤 倉胡切

㲋 丑略切　兔 湯故切　萈 胡官切　犬 苦泫切

㹜語斤切　鼠書呂切　能奴登切　熊羽宮切
火呼果切　炎于廉切　黑呼北切　囪楚江切
焱以冉切　炙之夜切　赤昌石切　大徒蓋切
亦羊益切　夨阻力切　夭於兆切　交古爻切
尣烏光切　壺戶姑切　壹於悉切　㚔尼輒切
奢式車切　亢古郎切　夲土刀切　夰古老切
亣他達切　夫甫無切　立力入切　竝蒲迴切
囟息進切　思息茲切　心息林切　惢才規切

第十一卷

水式軌切　沝之壘切　頻符真切　𡿨姑泫切
巜古外切　川昌緣切　泉疾緣切　灥詳遵切
永于憬切　𠂢匹卦切　谷古祿切　仌筆陵切
雨王矩切　雲王分切　魚語居切　𩺰語居切
燕於甸切　龍力鍾切　飛甫微切　非甫微切

卂息晉切

第十二卷

乚烏轄切　不方久切　至脂利切　西先稽切
鹵郎古切　鹽余廉切　戶侯古切　門莫奔切
耳而止切　𦣝弋之切　手書九切　𠦬古懷切
女尼呂切　毋武夫切　民彌鄰切　丿於小切
𠂆余制切　乁弋支切　氏承旨切　氐丁禮切
戈古禾切　戉王伐切　我五可切　亅衢月切
琴巨今切　乚於謹切　亡武方切　匸胡禮切
匚府良切　曲丘玉切　甾側詞切　瓦五寡切
弓居戎切　弜其兩切　弦胡田切　系胡計切

第十三卷

糸莫狄切　素桑故切　絲息茲切　率所律切
虫許偉切　䖵古䰟切　蟲直弓切　風方戎切

它 託何切　龜 居追切　黽 莫杏切　卵 盧管切
二 而至切　土 它魯切　垚 吾聊切　堇 巨斤切
里 良止切　田 待季切　畕 居良切　黃 乎光切
男 那含切　力 林直切　劦 胡頰切

第十四卷

金 居音切　幵 古賢切　勺 之若切　几 居履切
且 千也切　斤 舉欣切　斗 當口切　矛 莫浮切
車 尺遮切　𠂤 都回切　𨸏 房九切　𨺅 似醉切
厽 力軌切　四 息利切　宁 直呂切　叕 陟劣切
亞 衣駕切　五 疑古切　六 力竹切　七 親吉切
九 舉有切　禸 人九切　嘼 許救切　甲 古狎切
乙 於筆切　丙 兵永切　丁 當經切　戊 莫候切
己 居擬切　巴 伯加切　庚 古行切　辛 息鄰切
辡 皮免切　壬 如林切　癸 居誅切　子 即里切

了 盧鳥切　孨 旨兖切　𠫓 他骨切　丑 敕久切
寅 弋眞切　卯 莫飽切　辰 植鄰切　巳 詳里切
午 疑古切　未 無沸切　申 失人切　酉 與久切
酋 字秋切　戌 辛聿切　亥 胡改切

造文之始惟此五百四十耳餘字八千八百一十又三皆趣此而孳生焉

已五百四十統八千餘字或从某或从某省聲皆偏旁之所屬也是字之原也自李騰而後林罕鄭忠恕夢英皆有說文偏旁字原即此五百四十之文也韓子謂凡爲文宜略識字余已爲六賢先識偏旁耳今取汲古閣說文本校之則第八卷肖後三標目次弟迴別重字下許氏原目^(第十)^(五卷)乃臥身㐆衣𧘇老毛毳尸尺尾履徐氏標目^(卷首有)^(反切者)則重字下𧘇老毛毳尸尺尾臥身㐆衣履初疑徐氏之誤及檢鄭氏汗簡夢英篆書次弟皆不合許氏十五卷原目而楚金部敘則尤發明此五百四十部亦皆顚倒此十二字案說文據形聯繫王从人重从壬皆人字臥身皆从人㐆又从反身衣从二人由衣而𧘇老从倒人由老而毛而毳尸象人臥由尸而尺而尾履亦从尸𦨈又因履之形而生即此十二部可以得引而申之之旨矣今徐氏兄弟及忠恕夢英次弟之誤不知始於何時而卷中之次弟則又與原目適合也毛氏扆說文跋後譏夢英所列次弟不倫不如鄭氏之汗簡毋亦未嘗參校耶汗簡今刻本錯亂尤甚已詳于後茲所列偏旁依許氏十五卷之目而翻切則徐鼎臣所增小學之士于此五百四十部證以玉篇汗簡夢英伯琦南原諸家之偏旁則於許氏全書可循途而入矣

玉篇偏旁五百四十二部

卷第一　凡八部

一 於逸切 第一　上 市讓切 第二　示 時至切 第三　二 而至切 第四

三 思甘切 第五　王 禹方切 第六　玉 魚録切 第七　玨 古岳切 第八

卷第二　凡十四部

土 他戶切 第九　垚 五幺切 第十　堇 居隱切 第十一　里 力擬切 第十二

田 徒堅切 第十三　畕 記良切 第十四　黄 胡光切 第十五　丠 去留切 第十六

京 居英切 第十七　冂 古螢切 第十八　𩫏 古獲切 第十九　邑 於急切 第二十

司 息茲切 第廿一　士 事几切 第廿二

卷第三　凡十三部

人 而真切 第廿三　儿 而真切 第廿四　父 扶甫切 第廿五　臣 時人切 第廿六

男 奴含切 第廿七　民 弥申切 第廿八　夫 甫俱切 第廿九　予 以諸切 第三十

我 五可切 第卅一　身 式神切 第卅二　兄 詡榮切 第卅三　弟 大禮切 第卅四

女 尼與切 第卅五

卷第四　凡二十部

頁 下結切 第卅六　頻 毗賓切 第卅七　𦣻 舒酉切 第卅八　首 舒酉切 第卅九

県 古堯切 第四十　面 弥箭切 第卌一　色 師力切 第卌二　囟 先進切 第卌三

𦣝 以之切 第卌四　亢 戶唐切 第卌五　鼻 毗至切 第卌六　自 疾利切 第卌七

目 莫六切 第卌八　盾 殊尹切 第卌九　䀠 九遇切 第五十　𥄎 火域切 第五十一

見 吉薦切 第五十二　覞 昌召切 第五十三　苜 亡達切 第五十四　耳 如始切 第五十五

卷第五　凡一十部

口 苦苟切 第五十六　𧮫 渠略切 第五十七　舌 時列切 第五十八　齒 昌始切 第五十九

牙 牛加切 第六十　須 思臾切 第六十一　彡 先廉切 第六十二　彣 亡分切 第六十三

文 亡分切 第六十四　髟 比昭切 第六十五

卷第六　凡一十部

手 舒酉切 第六十六　𠬞 居竦切 第六十七　𠬜 普姦切 第六十八　舁 與居切 第六十九

臼 居六切 第七十　爪 壯巧切 第七十一　丮 居逆切 第七十二　鬥 都豆切 第七十三

𠂇 作可切 第七十四　又 有救切 第七十五

卷第七　凡一十一部

足 子欲切 第七十六　疋 山居切 第七十七　𠂹 公懷切 第七十八　骨 古忽切 第七十九

血 呼穴切 第八十　肉 如六切 第八十一　筋 居勤切 第八十二　力 呂職切 第八十三

劦 胡頰切 第八十四　呂 良渚切 第八十五　㝱 莫洞切 第八十六

卷第八 凡三部

心 思林切 第八十七 思 息茲切 第八十八 惢 桑果切 第八十九

卷第九 凡二十九部

言 五韃切 第九十 詰 乾仰切 第九十一 曰 禹月切 第九十二 乃 奴改切 第九十三

丂 苦道切 第九十四 可 口我切 第九十五 兮 胡鷄切 第九十六 号 胡到切 第九十七

亏 禹俱切 第九十八 云 于君切 第九十九 音 於今切 第一百 告 古号切 第一百一

凵 口范切 第一百二 吅 火袁切 第一百三 品 披錦切 第一百四 喿 先到切 第一百五

龠 余酌切 第一百六 冊 楚責切 第一百七 㗊 壯立切 第一百八 只 之移切 第一百九

㕯 奴沒切 第一百十 欠 丘劒切 第一百十一 食 是力切 第一百十二 甘 古藍切 第一百十三

旨 支耳切 第一百十四 次 徐仙切 第一百十五 㚔 女涉切 第一百十六 夲 丑高切 第一百十七

夰 公道切 第一百十八

卷第十 凡一十九部

彳 丑亦切 第一百十九 行 下庚切 第一百二十 冘 余針切 第一百二十一 夂 竹几切 第一百二十二

久 居柳切 第一百二十三 夊 思佳切 第一百二十四 舛 尺兗切 第一百二十五 走 子后切 第一百二十六

辵 丑畧切 第一百二十七 廴 余忍切 第一百二十八 癶 補葛切 第一百二十九 步 蒲故切 第一百三十

止 之市切 第一百三十一 處 充與切 第一百三十二 立 力急切 第一百三十三 竝 蒲茗切 第一百三十四

此 七爾切 第一百三十五 正 之盛切 第一百三十六 是 時止切 第一百三十七

卷第十一 凡十九部

宀 弥仙切 第一百三十八 宮 居雄切 第一百三十九 宁 直旅切 第一百四十 門 莫昆切 第一百四十一

戶 胡古切 第一百四十二 尸 式脂切 第一百四十三 尾 無匪切 第一百四十四 尺 齒亦切 第一百四十五

履 力几切 第一百四十六 老 力到切 第一百四十七 疒 女尼切 第一百四十八 𣦼 在安切 第一百四十九

歹 午達切 第一百五十 死 息姊切 第一百五十一 冎 古丸切 第一百五十二 凶 許恭切 第一百五十三

穴 胡決切 第一百五十四 丨 思二切 第一百五十五 屮 雉列切 第一百五十六

卷第十二 凡五部

木 莫穀切 第一百五十七 東 德紅切 第一百五十八 林 力金切 第一百五十九 巢 仕交切 第一百六十

叒 而酌切 第一百六十一

卷第十三 凡一部

艸 七老切 第一百六十二

卷第十四 凡二十九部

蓐 乳屬切 第一百六十三 茻 莫朗切 第一百六十四 舜 尸閏切 第一百六十五 竹 知六切 第一百六十六

箕 居疑切 第一百六十七 才 在來切 第一百六十八 市 甫味切 第一百六十九 乇 竹尼切 第一百七十

𠂹 市規切 第一百七十一 粤 火于切 第一百七十二 華 胡瓜切 第一百七十三 禾 五溉切 第一百七十四

稽 古奚切 第一百七十五　桼 且栗切 第一百七十六　丵 仕角切 第一百七十七　菐 方屋切 第一百七十八
乃 胡感切 第一百七十九　東 胡感切 第一百八十　卤 徒幺切 第一百八十一　朿 七漬切 第一百八十二
朩 匹刃切 第一百八十三　林 匹賣切 第一百八十四　麻 莫加切 第一百八十五　尗 書六切 第一百八十六
韭 居有切 第一百八十七　瓜 古華切 第一百八十八　瓠 胡故切 第一百八十九　丰 柯邁切 第一百九十
來 力才切 第一百九十一

卷第十五 凡三十九部

麥 莫革切 第一百九十二　黍 式與切 第一百九十三　禾 胡戈切 第一百九十四　秝 郎的切 第一百九十五
耒 力對切 第一百九十六　香 許良切 第一百九十七　皀 許良切 第一百九十八　鬯 敕亮切 第一百九十九

米 莫禮切 第二百　毇 許委切 第二百一　臼 渠九切 第二百二　倉 且郎切 第二百三
亩 力甚切 第二百四　嗇 使力切 第二百五　亼 疾立切 第二百六　會 胡外切 第二百七
亯 虛掌切 第二百八　㫗 胡苟切 第二百九　畐 普逼切 第二百十　入 如立切 第二百十一
冖 莫歷切 第二百十二　冃 亡道切 第二百十三　冃 莫到切 第二百十四　兩 力掌切 第二百十五
㡀 婢世切 第二百十六　襾 於架切 第二百十七　网 無倣切 第二百十八　畢 俾蜜切 第二百十九
冓 古候切 第二百二十　厶 丘於切 第二百二十一　去 羌據切 第二百二十二　北 補默切 第二百二十三
西 先兮切 第二百二十四　鹵 力古切 第二百二十五　鹽 余占切 第二百二十六　壬 他井切 第二百二十七
皿 明丙切 第二百二十八　臥 五過切 第二百二十九　㐆 於機切 第二百三十

卷第十六 凡二十四部

琴 巨林切 第二百三十一　喜 欣里切 第二百三十二　壴 竹句切 第二百三十三　鼓 點戶切 第二百三十四
豈 羌顗切 第二百三十五　豆 徒鬭切 第二百三十六　豊 力弟切 第二百三十七　豐 芳馮切 第二百三十八
虘 欣宜切 第二百三十九　重 直隴切 第二百四十　鼎 丁冷切 第二百四十一　瓦 午寡切 第二百四十二
缶 方負切 第二百四十三　鬲 郎的切 第二百四十四　䰜 郎的切 第二百四十五　斗 丁口切 第二百四十六
勺 市灼切 第二百四十七　几 居矣切 第二百四十八　且 七也切 第二百四十九　匸 甫王切 第二百五十
曲 丘玉切 第二百五十一　壺 戶徒切 第二百五十二　卮 之移切 第二百五十三　甾 側持切 第二百五十四

卷第十七 凡十四部

㫃 於蹇切 第二百五十五　勿 無弗切 第二百五十六　矢 尸耳切 第二百五十七　弓 居雄切 第二百五十八
弜 渠良切 第二百五十九　斤 居垠切 第二百六十　矛 莫侯切 第二百六十一　戈 古禾切 第二百六十二
殳 時珠切 第二百六十三　殺 所札切 第二百六十四　戉 禹月切 第二百六十五　刀 都高切 第二百六十六
㓞 口八切 第二百六十七　刃 如振切 第二百六十八

卷第十八 凡十六部

金 居音切 第二百六十九　攴 普卜切 第二百七十　放 甫望切 第二百七十一　丌 巨基切 第二百七十二
左 咨可切 第二百七十三　工 古紅切 第二百七十四　㠭 知輦切 第二百七十五　巫 武俱切 第二百七十六
卜 布鹿切 第二百七十七　兆 除矯切 第二百七十八　用 俞共切 第二百七十九　爻 戶交切 第二百八十

叕 力爾切 第二百八十一
車 尺奢切 第二百八十二
舟 之由切 第二百八十三
方 甫亡切 第二百八十四

卷第十九 凡一部

水 尸癸切 第二百八十五

卷第二十 凡二十七部

沝 之水切 第二百八十六
𡿨 公泫切 第二百八十七
巜 古會切 第二百八十八
巛 齒緣切 第二百八十九
井 子郢切 第二百九十
泉 自緣切 第二百九十一
灥 似均切 第二百九十二
永 于丙切 第二百九十三
𠂢 匹賣切 第二百九十四
谷 古木切 第二百九十五
仌 碑凌切 第二百九十六
雨 于矩切 第二百九十七
雲 于君切 第二百九十八
風 甫融切 第二百九十九
气 區既切 第三百
鬼 居委切 第三百一

甶 甫勿切 第三百二
白 步陌切 第三百三
日 如逸切 第三百四
旦 多汗切 第三百五
晨 是人切 第三百六
倝 公旦切 第三百七
晶 子情切 第三百八
月 魚越切 第三百九
有 于九切 第三百十
明 靡京切 第三百十一
囧 俱永切 第三百十二

卷第二十一 凡三十部

冥 莫庭切 第三百十三
夕 辭積切 第三百十四
多 旦何切 第三百十五
小 思悄切 第三百十六
幺 於條切 第三百十七
丝 伊蚪切 第三百十八
第三百十九
丏 亡殄切 第三百二十
大 達賴切 第三百二十一
奢 式邪切 第三百二十二
火 呼果切 第三百二十三
炎 于詹切 第三百二十四
焱 弋贍切 第三百二十五
炙 之亦切 第三百二十六
爨 千亂切 第三百二十七
囪 楚江切 第三百二十八

黑 訶得切 第三百二十九
赤 齒亦切 第三百三十
亦 以石切 第三百三十一
夨 壯力切 第三百三十二
夭 倚苗切 第三百三十三
交 古肴切 第三百三十四
尢 烏光切 第三百三十五
壹 伊日切 第三百三十六
叀 職緣切 第三百三十七
丶 知柱切 第三百三十八
丹 多安切 第三百三十九
青 千丁切 第三百四十
氏 承紙切 第三百四十一
氐 丁兮切 第三百四十二

卷第二十二 凡十四部

山 所姦切 第三百四十三
屾 所因切 第三百四十四
嵬 午回切 第三百四十五
屵 牛桀切 第三百四十六
广 宜檢切 第三百四十七
厂 呼旦切 第三百四十八
高 古刀切 第三百四十九
危 牛為切 第三百五十
石 時亦切 第三百五十一
磬 口定切 第三百五十二
𠂤 多回切 第三百五十三
阜 扶九切 第三百五十四

𨸏 扶救切 第三百五十五
厽 力箠切 第三百五十六

卷第二十三 凡二十九部

馬 莫把切 第三百五十七
牛 魚留切 第三百五十八
犛 莫交切 第三百五十九
羊 余章切 第三百六十
羴 式延切 第三百六十一
𦍋 乖買切 第三百六十二
萈 胡官切 第三百六十三
犬 苦泫切 第三百六十四
犾 牛斤切 第三百六十五
豕 式介切 第三百六十六
豚 徒昆切 第三百六十七
㣇 徒計切 第三百六十八
彑 居例切 第三百六十九
嘼 敕又切 第三百七十
廌 直倚切 第三百七十一
鹿 力木切 第三百七十二
麤 七胡切 第三百七十三
㲋 丑略切 第三百七十四
兔 他故切 第三百七十五
禸 仁九切 第三百七十六
兕 徐姊切 第三百七十七
象 似養切 第三百七十八
能 奴登切 第三百七十九
熊 于弓切 第三百八十

龍 力恭切 第三百八十二　虍 火乎切 第三百八十三　虎 呼古切 第三百八十三　虤 胡犬切 第三百八十四

豸 直介切 第三百八十五

卷第二十四 凡十三部

烏 於乎切 第三百八十六　几 是俞切 第三百八十七　乙 於秩切 第三百八十八　燕 於見切 第三百八十九

鳥 丁了切 第三百九十　隹 之惟切 第三百九十一　奞 先進切 第三百九十二　雈 後官切 第三百九十三

瞿 忌俱切 第三百九十四　雔 市由切 第三百九十五　雥 才币切 第三百九十六　魚 語居切 第三百九十七

𩺰 語居切 第三百九十八

卷第二十五 凡十部

鼠 式與切 第三百九十九　易 俞赤切 第四百　虫 吁鬼切 第四百一　䖵 古魂切 第四百二

蟲 除中切 第四百三　它 恥何切 第四百四　龜 居逵切 第四百五　黽 眉耿切 第四百六

卵 力管切 第四百七　貝 布外切 第四百八

卷第二十六 凡十六部

羽 于詡切 第四百九　飛 方違切 第四百十　習 似立切 第四百十一　卂 思進切 第四百十二

非 方違切 第四百十三　不 甫負切 第四百十四　至 之異切 第四百十五　毛 莫刀切 第四百十六

毳 齒芮切 第四百十七　冄 而琰切 第四百十八　而 人之切 第四百十九　角 古岳切 第四百二十

皮 被奇切 第四百二十一　㼱 而兗切 第四百二十二　革 佳核切 第四百二十三　韋 于非切 第四百二十四

卷第二十七 凡七部

糸 亡狄切 第四百二十五　系 下計切 第四百二十六　素 先故切 第四百二十七　絲 先茲切 第四百二十八

黹 丁雉切 第四百二十九　率 所律切 第四百三十　索 蘇各切 第四百三十一

卷第二十八 凡十二部

巾 几銀切 第四百三十二　市 甫勿切 第四百三十三　帛 布百切 第四百三十四　衣 於祈切 第四百三十五

裘 巨留切 第四百三十六　卩 子結切 第四百三十七　印 伊刃切 第四百三十八　卯 子兮切 第四百三十九

辟 必亦切 第四百四十　茍 居力切 第四百四十一　勹 布交切 第四百四十二　包 布交切 第四百四十三

卷第二十九 凡五十二部

長 除良切 第四百四十四　匕 呼罵切 第四百四十五　匕 必以切 第四百四十六　比 必以切 第四百四十七

从 疾龍切 第四百四十八　㐺 牛林切 第四百四十九　共 巨用切 第四百五十　異 餘至切 第四百五十一

史 所紀切 第四百五十二　支 章移切 第四百五十三　𠬪 平表切 第四百五十四　聿 女涉切 第四百五十五

聿 以出切 第四百五十六　書 式余切 第四百五十七　隶 徒戴切 第四百五十八　臤 口閑切 第四百五十九

帀 子合切 第四百六十　出 尺述切 第四百六十一　之 止移切 第四百六十二　生 所京切 第四百六十三

耑 丁丸切 第四百六十四　毌 公丸切 第四百六十五　束 舒欲切 第四百六十六　㯻 公混切 第四百六十七

囗 于非切 第四百六十八　員 胡拳切 第四百六十九　齊 在兮切 第四百七十　干 各丹切 第四百七十一

幵 五堅切 第四百七十二　片 普見切 第四百七十三　爿 仕良切 第四百七十四　毋 武俱切 第四百七十五

克 口勒切 第四百七十六　丿 普折切 第四百七十七　亅 余制切 第四百七十八　弋 夷力切 第四百七十九

乀 以之切 第四百八十　亅 居月切 第四百八十一　句 俱遇切 第四百八十二　丩 居周切 第四百八十三

乚 於近切 第四百八十四　亡 武方切 第四百八十五　匸 下體切 第四百八十六　兂 側林切 第四百八十七

旡 居毅切 第四百八十八　皃 茅教切 第四百八十九　兜 公扈切 第四百九十　先 思賢切 第四百九十一

禿 吐木切 第四百九十二　厶 相咨切 第四百九十三　單 時闌切 第四百九十四　彔 力木切 第四百九十五

卷第三十　凡四十七部

四 思利切 第四百九十六　叕 知劣切 第四百九十七　亞 於訝切 第四百九十八　五 吳古切 第四百九十九

六 力竹切 第五百　七 親吉切 第五百一　八 博拔切 第五百二　釆 蒲莧切 第五百三

半 布旦切 第五百四　九 居有切 第五百五　丸 胡官切 第五百六　十 時入切 第五百七

卌 先闔切 第五百八　古 公戶切 第五百九　寸 千鈍切 第五百十　丈 除兩切 第五百十一

皕 彼利切 第五百十二　甲 古狎切 第五百十三　乙 猗室切 第五百十四　丙 兵永切 第五百十五

丁 多庭切 第五百十六　戊 亡寇切 第五百十七　己 居喜切 第五百十八　巴 布加切 第五百十九

庚 假衡切 第五百二十　辛 思秦切 第五百二十一　辡 皮免切 第五百二十二　平 綺虔切 第五百二十三

桀 奇列切 第五百二十四　壬 而林切 第五百二十五　癸 古揆切 第五百二十六　子 咨似切 第五百二十七

了 力鳥切 第五百二十八　孨 莊卷切 第五百二十九　𠫓 他骨切 第五百三十　丑 勑有切 第五百三十一

寅 弋祇切 第五百三十二　卯 亡絞切 第五百三十三　辰 常真切 第五百三十四　巳 徐里切 第五百三十五

午 吾古切 第五百三十六　未 亡貴切 第五百三十七　申 式神切 第五百三十八　酉 弋帚切 第五百三十九

酋 疾流切 第五百四十　戌 思律切 第五百四十一　亥 何改切 第五百四十二

言小學者必宗說文玉篇顧氏本叔重始一終亥之意別爲升降損益土田京鄦人我臣民兄弟各以類相屬竊意說文據形聯繫引申呂究萬原隸書既有省變則形象不叏聯繫其有所升降者勢也今細考增入之偏旁索字說文在𣎵部玉篇於𣎵部既收索字叏另列索部收辥辭二字弋字說文在厂部玉篇另列弋部收弍弐二字（即牂牁）兆字說文在卜部本作兆古文兆省卜玉篇另列兆部收兆字書字說文在聿部玉篇刪畫部另列書部收畫字肰字說文在木部玉篇另列肰部桌字說文在品部玉篇另列桌部收䰗彙二字說文雲部云古文

玉篇雲云各自爲部俱只收黔侌二字（侌即黔字古文）磬字說文在石部玉篇另列磬部虎字說文在虍部玉篇另列虎部丈字說文从十从又支从又持半竹隸譌以支（即丈字）爲丈別作丈呂別之玉篇另列丈字部亢字說文在冂部（部冂之冂）玉篇另列亢部冂部复收亢字古文箕其無別箕物之器即俗爲指物之辭玉篇既列箕部复於丌部收其字爲指事之辭者字說文在白部（即自字）上从古文旅古文旅作㫃隸變作耂與从老之字無別老从毛从人从匕玉篇於老部收入者字有自部而缺白部王重本列二部王部仍收重字延字入廴部無延部虤字收入邑部無䣊部鬻字說文在珏部玉篇收入車部其餘難呂悉舉蓋自唐上元末處士孫強增多俗字而宋陳彭年吳銳邱雍輩复重補之而顧氏之舊不叏見矣然學者苦說文之難識而玉篇爲通行之隸書試由此呂證同異亦小學之急務也

夢英篆書偏旁五百四十部

一 上 示 三

王 玉 玨 气

士 丨 屮 艸

蓐 茻 小 八

白莧 半 牛 陌包

告 口 口范 火元

哭 作苟 止 音撥

步 此 正 是

丑亦 弋忍 延

行 齒 牙 足

山呂 品 龠 冊

品 舌 干 巨灼

只 向 句 巴州

古 十 先合 言

競 音 辛 士角

字原考略　夢英偏旁三　廿七　卷一

方木
巨 恭
浦 班
共

異
臼
晨

七乱
革
力 的
力 狄

爪
居逆
丁 侯
又

祖 可
史
支
女 湍

以 述
畫
大戴
臤

臣
示 朱
所扎
市 于

寸
皮
人 宂
普 卜

字原考略　夢英偏旁四　廿八　卷一

敎
卜
用
爻

㸚
火 劣
目
已 具

眉
上 尹
自
蒲 革

鼻
筆 倫
習
羽

隹
先隹
胡官
工 瓦

芷 鉡
羊
式延
已 具

上 牛
才帀
鳥
烏

必 干
古 侯
幺
幺幺

上 絹
予
放

平 表
在 丹
五 曷
死

工 瓦
骨
肉
筋

刀
刃
口 八
草 械

力 外
角
竹
箕

居 其
左
工
陛 葦

巫
甘
曰
乃

枯 槀
可
亐
号

于
旨
喜
竹 句

鼓
豈
豆
豐

豐
火 奇
火 胡
火 古

干 閑
明 丙
邛 於
去

血
丹
青
井

方 木
丑 向
食
會

倉
音 集
入
缶

式 旨
高
古 笑
郭

字原考略　夢英偏旁七　卅一　卷一

京 京　許 兩　乎 口　弗 六

力 錦　山 力　來　麻 白

山 危　舛　瑟 順　韋

弟　竹 几　久　巨 列

木　東　林　才

而 灼　之　币　出

浦 末　生　竹 革　上 唯

火 于　華　工 奚　稽

字原考略　夢英偏旁八　卅二　卷一

巢　音七　東　浦 幺

于 威　貞　貝　邑

下 降　日　旦　工 旦

於 蹇　冥　晶　月

有　明　古 永　夕

多　工 凡　下 感　乎 南

大 幺　齊　千 賜　片

鼎　克　力 木　禾

力 狄
式 汝
香
米

火 委
巨 有
凶
匹 刃

匹 賣
買 巴
式 六
丁 丸

音 久
古 華
戶 故
彌 先

宮
呂
穴
莫 貢

女 戹
彌 狄
莫 保
莫 報

兩
匕 往
火 下
巾

匹曳
竹 几
市
帛

白
人
火 卦
甲 里

自 容
比
丘
北

牛 今
他 頂
重
巨 鳩

老
毛
毳
失 之

尺
尾
臥
身

於 疑
衣
履
舟

方
音 人
兄
庄 林

莫 孝
公 戶
先
土 祿

見
音耀
欠
於錦

似先
居忌
頁
式九

面
匕弥
尸誘
工幺

須
山廉
勿分
文

字原考略 夢英偏旁十一 卅五 卷一

必由
后
司
章移

音節
一刃
色
豈京

辟
音包
苟
音包

鬼
分佛
息洛
牛偉

山
所因
五曷
音儼

音罕
九
危
石

長
勿
耳占
而

豕
丈例
已例
徒昆

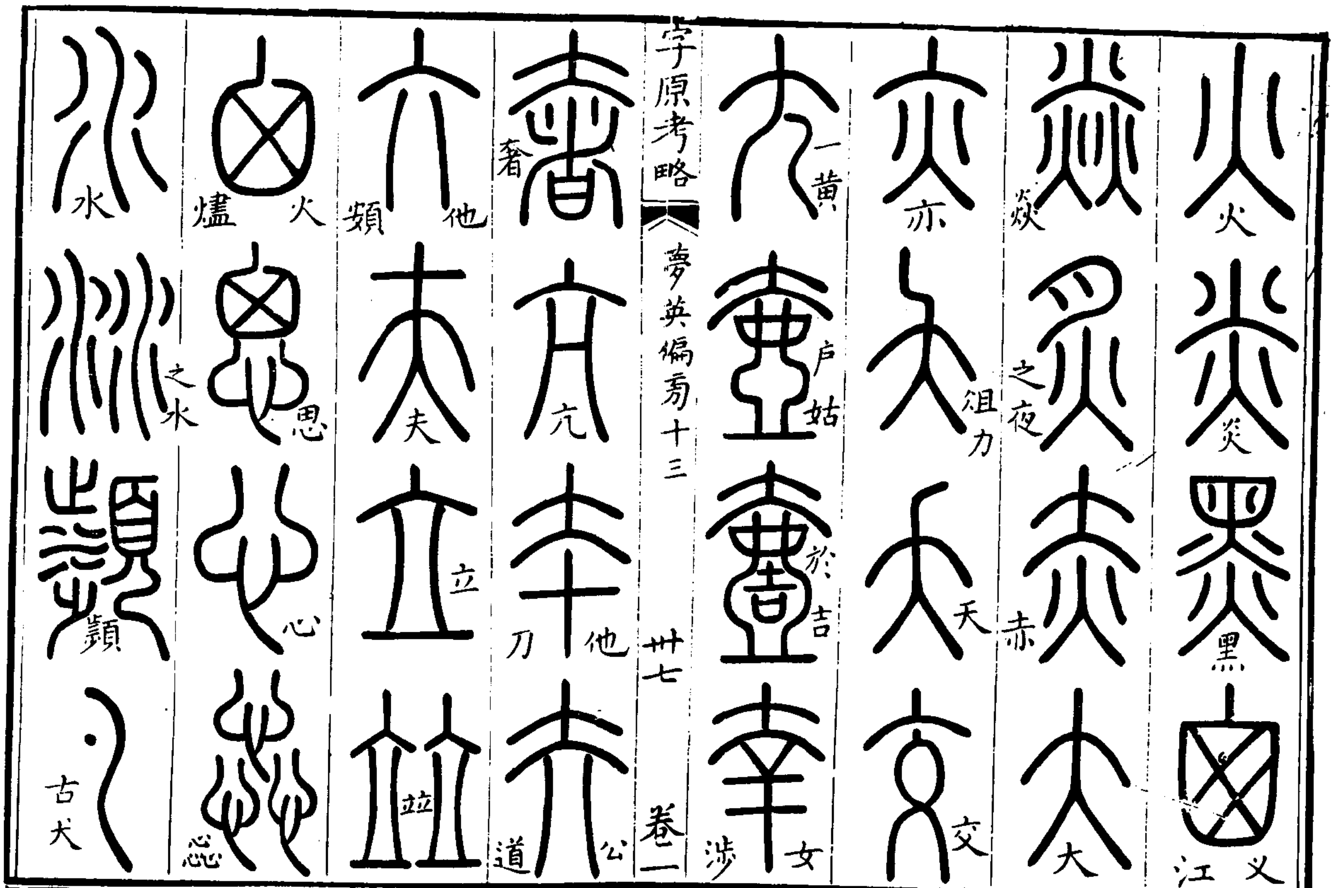
字原考略 夢英偏旁十二 卅六 卷一

豸
詞梓
易
象

馬
丈買
鹿
七吾

丑約
他故
胡官
犬

牛巾
式汝
能
熊


火
炎
黑
乂 江
焱
之夜
赤
大
亦
沮力
天
交
一 黄
戶 姑
於 吉
女 涉
字原考略 夢英偏旁十三 卌七 卷一
奢
亢
他 刀
公 道
他 頪
夫
立
竝
火 爐
思
之水
心
惢
水
頻
古犬

公外
川
泉
似均
永
匹賁
谷
筆陵
雨
雲
魚
牛於
燕
龍
飛
非
字原考略 夢英偏旁十四 卌八 卷一
息 進
於 迍
不 以
至
西
鹵
占
戶
門
目
弋 之
手
乖
女
毋
民

於 小
以 制
弋 之
氏

氏
戈
戊
我

巨 月
琴
乚 於謹
亡

匕 胡米
音方
曲
方九 由

字原考略
〈夢英偏旁十五　卌九　卷一

瓦
弓
巨丈
弦

下 計
莫 狄
素
絲

率
虫
古 門
直忠

風
託 何
龜
莫杳

力 管
二
土
奥 消

堇
里
田
居 良

黃
男
力
胡頬

金
工研
几
勺

字原考略
〈夢英偏旁十六　四十　卷一

且
斤
斗
莫候

車
丁 雷
浮 否
似 醉

力 恚
四
丈 與
知 劣

乙 焉
五
六
七

九 九 女 火 又 甲

乙 丙 丁 戊

己 巴 古衡 辛

皮免 壬 癸 子

孑 孒 莊眷 云

丑 寅 茅紋 辰

已 午 未 申

酉 酋 戌 亥

書史會要釋夢英號臥雲叟南岳人與鄭忠恕同時習篆皆宗李陽冰有所書偏旁字原勒石於長安文廟即叢中所摹本是也其自序云自陽冰之後篆書之法世絕人工惟汾陽鄭忠恕共余繼李監之美於夏之日㸚之夜未嘗不揮豪染紫又云使千載之後知余振古風明篆籀引工學者取法於茲也亦可謂自喜矣然於每字下或注本字或注音某字或用反切或既注本字復加反切當是寫篆時隨手即注故體例不一且所注聲字作陌包切說文作里之切檢廣韻聲字與釐同音注云聲牛又音茅玉篇聲部聲莫交切又力之切是聲原有兩音也惟自字下白即自字俱疾二切夢英作蒲草切乃黑白之白也又甾字側持切夢英作方九切誤至於字體與說文不同者惟甾字缺中畫鼓作鼓豊作豐餘則篆文筆迹相承之小異也又考五百四十部少丶部丶音主了部添入子部此鄭忠恕致書所謂子部合收入子部今目錄妄有更改者也又其中顛倒市帛白㡀黹五字勹几二字而重字下臥身㐆衣十二字與許氏十五卷原目不合未知其何所據也夢英柱當時以篆書得名公卿皆有贈詩故有夢英大師詩碑皆美其篆書之精馬氏通考亦載僧夢英字原一卷嗚呼樸學之難也非心知其意則震蠢欲臥夢英以方外人獨能究六書之法勒石於後豈非自拔於流俗者哉

附篆文筆迹小異

从張有復古編錄出已證今本說文及夢英篆書也

八博拔切
辵丑畧切
彳丑亦切
廴余忍切
行户庚切
牙五加切
干古寒切
言語軒切
革古覈切
斯息茲切

隹職追切
於哀都切
予余吕切
肉如六切
刀都牢切
六力竹切
入人汁切
畐芳逼切
复房六切
者之也切
月魚厥切
𢎘乎感切

齊徂兮切
秊奴顛切
疒女戹切
人如鄰切
匕呼跨切
老盧皓切
舟職流切
俞羊朱切
欠去劒切
旡居未切
頁胡結切
駕古訝切

文無分切
卯去京切
鬼居偉切
畏於胃切
禺牛具切
長直良切
鹿盧谷切
能奴登切
壹於悉切
爲薳支切
心息林切
泉疾緣切

永于憬切

谷古祿切

魚語居切

曰居玉切

户侯古切

門莫奔切

也羊者切

氏承旨切

建居萬切

所疏舉切

久舉友切

我五可切

乍鉏駕切

虫許偉切

可肯我切

即子力切

既居未切

力林直切

昔思積切

九舉有切

七親吉切

它託何切

豕式視切

甲居押切

成氏征切

庚古行切

申失人切

巳詳理切

己居擬切

癸居誄切

子即里切

亥胡改切

汗簡古文偏旁五百四十部 汪氏所刻目錄缺三部今補入

卷上之一

一 上（亦作二） 示 三 王

玉 玨 气 士 袞

屮 草 蓐 茻 小

八 番 牛 犛 告

口 吅 凵 哭 走

止 癶 步 此 正

是 辵 彳 夊 延

行 齒 牙 足 疋（疋音雅又音疏）

品 龠 冊 㗊 舌

干 谷 只 㕯 句

丩 古 十 卉

言（亦作 亦作 又作 亦作） 誩 音 䇂

丵 菐 廾 𠬞 共

異 舁 𦥑（補） 晨 爨 革

鬲 䰜 爪 丮 鬥

又 左 史 支 聿 聿（補）

畫 隶 臤 臣 殳

殺 几 寸 皮 㼱

攴 教 卜 用 爻

㸚 半

卷上之二

旻 目 眲 眉 盾

自 白 鼻 皕（音秘） 習

羽 隹 奞 萑 𦫳

首（音末） 羊 羴 瞿 雔

鳥 烏 冓 幺 𢆶

冓 叀 予

放 𠬪 𣦼 歺 死

冎 骨 肉 筋 刀
刃 㓞 丯 耒 角
竹 其 丌音奇 左 工
珏 雥音雜 巫 甘 白
乃亦作𠄎又作𠄏 丂音考 可 号 丁
言 喜 壴 鼓 豈
豆 豊 豐 虘 虍
虎 虤 皿 血 凵

去 丶音主 丹 青 井
皀 鬯 食 亼 會
倉 入 缶 矢 高
冂 坰 郭 京 亯 厚
畐 亩 嗇 來 麥
夂 舛 舜 韋 弟
夊 久 桀 亐

卷中之一

木 東 林 才 叒音若
之 帀 出 朩 生
乇 𠂹 𠌶 華 禾 亐
稽 巢 桼 束 橐
口 員 貝 邑 䢼
日 旦 倝 㫃 冥
晶 月 有 明 囧
夕 多 毌音冠 马 東

卤 齊 朿 片 鼎
克 彔 禾 秝 黍
香 米 毇音毀 臼 凶
朩 林 麻 尗 耑
韭 瓜 瓠 宀音綿 宮
吕 穴 㝱 疒 冂
冃 冂 网 㒳 襾
巾 市 帛 白 㡀

黹 人 化 匕 从
比補 北 丘 从 王 重
裘 老 毛 毳 尸
尺 尾 臥 身 㐆
衣 復 丹 古 夗音

卷中之二

方 儿奇字人 兄 簪 皃
先 秃 見 覞 欠

飲 次 旡 頁 亦首字
面 丏音沔 首 県 須
彡 彣 文 髟 后
司 卮 卩音節 印 色
卿 辟 勹音包 包 苟
鬼 甶 私 嵬 山
屾 屵 广 厂 丸
危 石 長 勿 冄

而 豕 㣇 彑 豚
豸 兕 易 象 馬
廌 鹿 麤 㲋 兔
萈 犬 㹜 鼠 能
熊 火 炎 黑 囪
焱 炙 赤 太 亦
夨 夭 交 尣 壺
壹 㚔 奢 亢 夲

夰 大 夫 立 竝
囟音信 思 心 惢

卷下之一

水 沝 瀕 𡿨 巜
川 泉 灥 永 𠂢
谷 雨 雲 魚 𩺰
燕 龍 飛 非 卂
乙 不 至 西 鹵

鹽 戶 門 耳 臣

手 乖 女 毋 民

丿 厂 乀 氏 氐

戈 戉 我 亅 琴

乚 亾 匸 方 曲

甾 瓦 弓 弜 弦竝从省

糸 系 素 絲 亠

卷下之二

率 虫 䖵 蟲 風

它 龜 黽 卵 二

土 垚 堇 里 田

畕 黃 男 力 劦

金 幵 勺 几 且

斤 矛 斗 車 𠂤

𠂤 𨸏 厽 四 宁

叕 亞 五 六 七

九 禸 嘼 甲 乙

丙 丁 戊 己 巴

庚 辛 辡 壬 癸

子 孨 了 𠫓 丑

寅 卯 辰 巳 午

未 申 酉 酋 戌

亥

案錢唐汪氏所刻汗簡目錄與卷中字筆迹多異今一以卷中字為定而以夏英公古文四聲韻所引汗簡字互參焉又汪氏序云不改許叔重始一終亥之序今目錄與卷中次第俱升錯如半字應在牛字上今在叕字下雔字應在鳥字上今在珏字下䇂字應在幺字上今在絲字下兮字應在号字上今在桀字下山字谷字血字亦皆顛倒兒字應在先字上今在自字下仌

字應在雨字上令在絲字下斗矛二字了孖二字俱顛倒又許氏本五百四十部令缺臼聿比三部比字卷中有臼聿二字从四聲韻補入又奴字下共異舁晨爨䒑鬲目錄有卷中缺檢四聲韻皆有之則汪氏所據潛采堂朱氏舊鈔本必非部宗正汗簡原本矣

周伯琦說文偏旁五百四十部

一 益悉切　二 而至切　三 穌甘切　丨 古本切　上 是掌切

四 息利切　五 疑古切　六 力竹切　七 戚悉切　八 布拔切

九 已有切　十 是執切　廿 人汁切　卅 悉合切　士 鉏里切

卜 博木切　爻 乎交切　㸚 忍氏切　文 無分切　口 于非切

日 入質切　旦 得案切　冥 忙經切　晶 洛盈切　月 魚厥切

夕 祥易切　多 當何切　易 羊益切　匸 分房切　乚 倚謹切

亾 武方切　方 分房切　曲 區玉切

右第一

人 而鄰切　化 火跨切　从 牆容切　比 毗至切　北 博墨切

㐺 之仲切　𡈼 待鼎切　重 儲用切　臥 五貨切　身 升人切

㐆 於希切　兄 呼榮切　皃 眉教切　兂 側岑切　兆 五果切

先 蕭前切　禿 它谷切　見 經電切　覞 弋笑切　大 徒蓋切

亦 夷益切　夨 札色切　夭 於兆切　尣 烏光切　亢 古郎切

交 居肴切　夲 它刀切　夰 古老切　夫 風無切　立 力入切

竝 皮命切　㚔 尼輒切　奢 詩車切　毛 謨袍切　毳 此芮切

老 魯皓切　冄 而琰切　而 人之切　耑 多官切　尾 武斐切

尸升脂切 克訖得切 尺昌石切 右弟二

目莫六切 眀俱遇切 旻火劣切 眉旻悲切 盾堅尹切

𦣝忍止切 匠盈之切 齒醜止切 牙牛加切 自疾二切

白疾二切 鼻毗至切 口去后切 凵口犯切 吅許元切

哭空谷切 品丕錦切 㗊七入切 舌食列切 谷其虐切

只掌氏切 㕯奴骨切 句俱遇切 蓍已力切 古果五切

告姑沃切 言魚軒切 誩渠暎切 音於今切 甘沽三切

曰王伐切 号胡到切 丂苦浩切 亐雲俱切 兮弦雞切

可口我切 乃曩亥切 旨職稚切 后很口切 司新兹切

臣丞真切 百始九切 頁始九切 首始九切 県堅堯切

面彌箭切 顨毗賓切 須詢趨切 彡師銜切 彣無分切

髟畢遥切 長直良切 气卬既切 欠去劒切 旡居气切

㱃於錦切 次敘連切 吕養里切 右弟三

手始九切 又尤救切 𠂇子我切 力六直切 丑敕九切

寸村困切 廾古勇切 𠬤披班切 叒日灼切 劦儆頰切

共渠用切 異羊吏切 舁羊諸切 臼居六切 晨丞真切

爨取亂切 爪側狡切 支章移切 丮之入切 屛居玉切

鬥都豆切 叏疏士切 聿尼輒切 聿逼密切 隶待戴切

叉婢小切 臤胡千切 殳慵朱切 殺山戛切 皮蒲糜切

攴普木切 教居效切 放甫妄切 止諸市切 了朗鳥切

厶息夷切 足縱玉切 疋新於切 走子口切 𣥠北末切

步蒲故切 此淺氏切 辵敕略切 彳丑亦切 亍厨玉切

行何庚切 廴吕忍切 延夷然切 及楚危切 舛尺兗切

韋于非切 革各覈切 弟大計切 履兩几切 夊展几切

牛枯化切 久已友切 氏上紙切 氐彌鄰切 女裩與切

毋莫厚切 毌微夫切 右弟四

勹布交切 包布交切 肉而六切 骨古忽切 冎古瓦切

歺五割切 奴財千切 奻想姊切 乑資昔切 寅弋真切

吕兩舉切 卩子結切 丂則候切 卯丘京切 印伊刃切

巵章移切 色殺測切 辟父益切 邑乙及切 䢺胡絳切

心思林切 惢儒佳切 思新兹切 囟息進切 甶敷勿切

鬼居偉切 幺伊堯切 𢆶幺蚪切 予演女切

叀　朱遄切　糸　新兹切　絲　新兹切　系　胡計切　素　蘇故切

率　劣戌切

右第五

屮　采早切　艸　采早切　卉　詡鬼切　茻　模朗切　之　真而切

帀　作荅切　出　尺律切　朩　普活切　生　師庚切　氐　典禮切

乇　闥各切　丩　居黝切　𠂢　是爲切　亏　況于切　舜　舒閏切

竹　張六切　筋　舉欣切　矢　矧視切　木　莫卜切　林　犂箴切

東　得紅切　干　居寨切　丰　牆來切　未　無沸切　不　風無切

不　牙葛切　甲　古狎切　癸　頸誄切　辛　斯人切　丵　士角切

字原考略《周伯琦偏旁四　·十三　卷二

菐　蒲沃切　辡　平免切　禾　堅兮切　稽　堅兮切　桼　戚悉切

束　書玉切　橐　古本切　桀　陟格切　巢　鉏交切　東　胡感切

朿　七賜切　仐　昌汝切　片　匹見切　爿　疾羊切　疒　昨悉切

寱　莫鳳切　禾　胡戈切　秝　郎狄切　黍　賞呂切　香　虛良切

米　毋禮切　毇　虎委切　來　郎才切　麥　莫白切　朩　匹刃切

林　普卦切　麻　謨遐切　尗　式竹切　彔　盧谷切　齊　前西切

非　已友切　瓜　姑華切　瓠　胡故切

右第六

宀　武延切　宮　居雄切　穴　胡決切　广　疑檢切　戶　後五切

門　謨昆切　卯　莫飽切　丣　以久切　高　居牢切　京　居卿切

畐　方六切　亯　許兩切　旱　很口切　𩫏　光鑊切　亩　力錦切

朁　殺測切　入　人汁切　亼　秦入切　皀　虛良切　食　實職切

鬯　丑諒切　會　黃外切　倉　千岡切　龠　弋約切　冊　測革切

華　道濟切　冓　居候切　宁　丈呂切　亞　烏故切　毌　沽歡切

冂　莫狄切　冃　莫保切　冃　莫報切　㒳　里養切　网　文紡切

己　苟起切　襾　呼訝切　肯　傳江切　巾　居銀切　巿　分勿切

衣　於希切　杀　株衛切　求　渠尤切　示　翹移切　勿　文弗切

字原考略《周伯琦偏旁五　十四　卷二

㫃　於憶切　倝　居案切　帛　薄陌切　㡀　毗祭切　黹　展几切

右第七

刀　都牢切　刃　而振切　匕　補履切　斤　舉欣切　亅　其月切

舟　之由切　丯　詰計切　斗　當口切　耒　盧對切　車　昌遮切

弓　居雄切　弜　巨兩切　弦　胡千切　戈　古禾切　戉　王伐切

我　語可切　戊　迷浮切　戌　雪律切　工　沽紅切　正　之盛切

丏　彌殄切　是　上旨切　左　子賀切　珏　知輩切　巫　微夫切

壬　如林切　幵　輕煙切　用　余封切　庚　居行切　豈　果五切

壴 許已切　豆 大透切　豊 里弟切　豐 敷馮切　虗 虛空切
畐 郎狄切　畐畐 郎狄切　[illegible] 都柢切　皿 眉永切　血 呼決切
缶 府九切　酉 子誘切　凵 祛魚切　去 邱據切　壺 洪孤切
壹 伊真切　甾 莊持切　其 居之切　丌 居之切　几 舉履切
且 莊所切　勺 職略切　也 余文切　瓦 五寡切　鬻 乳究切
右第八
山 師閒切　屾 祛尤切　𠂤 都回切　阜 扶缶切　䦙 幺[illegible]切
厽 魯水切　屾 疏臻切　屵 五葛切　嵬 魚回切　厂 疑佳切

字原考略　周伯琦編纂　六　十五　卷二

辰 丞真切　石 常亦切　户 虞為切　丸 胡官切　冂 涓熒切
井 子郢切　田 亭季切　畕 居良切　畫 胡麥切　里 兩耳切
男 那含切　く 古泫切　巜 古外切　巛 昌緣切　小 私兆切
泉 從緣切　灥 愚袁切　水 數軌切　沝 力求切　永 于憬切
𠂢 普卦切　谷 古祿切　仌 悲陵切　雨 王矩切　云 于分切
丶 腫庾切　火 虎果切　炎 疑廉切　焱 以冉切　炙 之石切
炏 昌石切　黑 迄得切　囪 麤叢切　冏 俱永切　明 眉兵切
鹵 籠五切　鹽 余廉切　土 統五切　王 于方切　垚 悅幺切

黃 胡光切　堇 渠斤切　金 居吟切　玉 虞欲切　玨 訖岳切
珡 渠今切　丹 多寒切　青 倉經切
右第九
羽 王矩切　習 席入切　隹 朱惟切　几 慵朱切　奞 思晉切
萑 胡官切　瞿 俱遇切　雔 疏江切　雥 七合切　鳥 丁了切
烏 汪胡切　乚 乙轄切　卥 先齊切　牛 疑尤切　角 訖岳切
犛 謨交切　半 博幔切　釆 皮莧切　丫 古瓦切　羊 余章切
羴 尸連切　羍 它達切　首 徒結切　莧 胡官切　豕 賞視切
彑 居例切　㣇 羊至切　豚 徒渾切　豸 文爾切　兕 序姊切

字原考略　周伯琦編纂　七　十六　卷二

象 似兩切　馬 母下切　廌 文蟹切　鹿 盧谷切　麤 聰徂切
兔 土故切　㲋 敕略切　犬 苦泫切　尤 疑求切　㹜 疑斤切
厹 忍九切　嘼 舒救切　鼠 賞呂切　能 奴登切　熊 胡弓切
虍 荒胡切　虎 火五切　虤 吾閑切
右第十
虫 持中切　䖵 公渾切　蟲 持中切　風 方馮切　它 時遮切
巴 邦加切　黽 母耿切　鼃 居達切　卵 魯管切　魚 魚居切
鱻 魚居切　丙 補永切　白 薄陌切　百 博陌切　貝 博蓋切
員 于權切　燕 伊甸切　龍 盧容切　非 匪微切　卂 息晉切

至至脂利切　个丁當經切　丿丿房密切　乀乀分勿切　乂乂疑廢切

右第十一

厂厂以制切　乁乁弋支切　乙乙億姞切

子子祖似切　𠫓𠫓陀骨切　巳巳象齒切　孨孨旨兗切　申申升人切　亥亥下改切

右第十二

案周伯琦說文字原自叙云文字五百四十定其次叙述吕贊語複者刪之闕者補之音訓之譌者正之分為十有二章吕應十又二月之象今考其書於許氏五百四十部移其次弟增入廿部說文在十部吕部說文在巳部从反巳𠂆部說文在丮部反丮讀若揭亍部从彳說文在彳部丂部說文在丂部反丂讀若跨毋部說文在女部𠃛部說文在卩部讀若奏𦽓部說文在艸部𣎵部說文在木部作欁或作櫱古文作𣎵从木無頭字原謂支子謂之𣎵子俗作孽非片部說文無片字惟爿字从木片聲徐鍇曰片則爿之省象人裒身有所倚著至於牆壯戕狀之屬茲當从爿省聲肯部讀若橦說文在冂部幬帳之象俗作幢非丣部古文酉說文在酉部字原吕酉為酒廿部說文在乀部秦石刻也字尢部說文在乙部字

原吕為犬子囟聲俗為九異字百部說文在𦣻部乀部乂部說文俱在丿部刪𠫓𦤎鼓豈字原吕豈即古鼓字果五切俗為豈樂振豈字可豖切又俗為語詞豖幾切舊中句切譌儿奇字人亣籒文大百𦣻凶臼辛字原吕辛為薪因聲俗為康辛字匚說文匚匸分部字原無分飛等部又改五為乂古文五危作户寅作𡩟丠作丠說文丠从北从一㐱作㐱畫作画衰作朩古文衰於許氏多所牴牾然分部以類相从略如玉篇而輾轉相生吕之成一家之說無不可也

顧南原隸辨偏旁五百四十部

一 隸同元天不吏等字从之

上 秦篆作𠄞隸从篆文省亦作丄亦作二古文上

示 隸文筆迹小異字在左者作礻

二 隸同

王 隸同閏皇字从之

玉 隸加點以別王

玨 隸同班璭服讀若字从之

气 隸變气為乞與之乞別吕餼氣為雲氣字

士 隸同壯壻壿等字从之

丨 隸同屮十上下中小巾引等字从之

屮 隸同毐毒妻萬肖等字从之

艸 隸同省作廾經典相承用此字

[蓐] 蓐字闕从艸从辱薅字从之

茻 隸省莽莽葬等字从之

小 隸文筆迹小異亦作⺌經典相承用此字

八 隸文筆迹小異亦作丷經典相承用此字

釆 隸文筆迹小異變作米與粟采字相類

半 隸省字在左者作𠀐叛字从之

牛 隸省字在左者作牜

[犛] 犛下夨舄聲字隸闕

告 隸省亦作告牛不出尾

口 隸同亦作口經典相承用此字

凵 隸同节字从之

吅 隸省嚴讀若嚴單咢僉咢等字从之

哭 隸變喪字从之或作喪變犬為土

走 說文从夭从止隸變从犬亦作走譌从土

止 隸同字在上者或省作止前字从之

癶 隸同登發癸等字从之

步 說文歨下从反止隸譌从少歲字从之

此 隸變亦作此

正 隸同反正為乏隸變作乏

是 隸同

辵 隸變亦作辶省作辶從徒從止在右依說文

彳 隸省

廴 隸省延廷建等字从之

㢟 隸省延字从之

行 隸省

齒 隸同

牙 隸同

足 隸同

疋 隸同疏疎胥旋楚等字从之

品 隸同喿臨字从之

龠 隸文筆迹小異龢字从之

冊 隸同省作册經典相承用此字亦作冊典字从之

㗊 隸同器字从之

舌 隸文筆迹小異變作舌譌从千經典相承用之

干 隸文筆迹小異變作干經典相承用此字

谷 說文作谷从八象其理隸變譌从又卻字从之卻亦从谷變作卻譌从去𠮛从谷省谿𧮫字从之

冏 隸變商喬喬舊等字从之

丩 隸變赳糾玎收等字从之

十 隸同博字从之卒阜本作亥自隸變譌與十同

言 說文从辛从古文作𢍏隸兼从古文變亦作言

音 隸變

只 說文作只从口象气下引形隸變與从八之字相類

句 隸變與从勹之字無別

古 隸同

卅 隸同卋字从之變作世經典相承用此字

誩 隸變譱譱讟字从之譱或作善从篆文譱變

辛 隸變惟童意辛字有中豎妾音意章竟音商皆省作立

丵 隸文筆迹小異叢業對業等字从之

廾 隸同變作廾廾昇弄弈等字从之亦作大與戒字从之亦作六兵具共與與等字从之亦作八奉秦春泰卷舉等字从之亦作八丞承等字从之

共 隸變亦作共經典相承用此字

𦥑 隸變輿與興等字从之

䢅 隸文筆迹小異農晨字从之

革 隸文筆迹小異

業 隸變僕樸字从之

𠬜 隸同亦作八大攀樊字从之與从奴之字無別

異 隸文筆迹小異變作異經典相承用此字

臼 隸同从臼之字要變作要譌从西賢作貴譌从中

爨字闕釁𤑔从爨省

隸亦作與與說文同

鬲 隸變

𩰲字闕鬻字从之

隸省作粥無𩰲字

丮 隸省變作丸經典相承用此字

又 隸文筆迹小異支叏反友叜度及燮取𠬸奴祭叚侵从之

史 隸變吏事字从之

聿 隸變聿肅字从之

畫 隸省

爪 隸文筆迹小異或作𤓯字奚𡚬爭受等字从之亦作𠂊爲字从之舜本作𦦞愛本作𢖻爵本作𤔌亂本作𤔔至本作𡉀隸皆譌从爪

鬥字闕从鬥之字隸變與門戶之門無別

ナ 隸變左字从之卑亦从ナ變作甲譌从十

支 說文从又持半竹隸譌从十乃支尺之支別作攴以別之

聿 隸變筆書字从之

隶字闕从隶之字隸作𨽸隸作肆逮遝還無从隶者

臤 隸文筆迹小異堅賢豎等字从之

𠬛 隸文筆迹小異从𠬛之字𣪊作敢譌从文沒歿从𠬛作没殁譌从殳

𠘧 隸文筆迹小異殳𠘧鳧等字从之

皮 隸變 此下失寫賫字隸闕

𢼄 隸文筆迹小異

用 隸變庸葡甯等字从之

臣 隸同

殺 隸變亦作𣪠煞今俗因譌作煞非是

寸 隸變將尋字从之

攴 隸同亦作攵經典相承用此字

卜 隸同

爻 隸同

㸚 隸同爾爽字从之

目 隸同亦作四横目也睘眔夢蔑寰悳睪等字从之眔本从四隸變加點蜀上象形非从四也

眉 隸變省字从之省即省字

自 隸省皇字从之皇作皇白亦自字非从白也

鼻 隸文筆迹小異

習 隸變白从曰翫字从之

隹 隸文筆迹小異佳从人圭與隹異

萑 隸文筆迹小異舊字从之

苜 隸同亦作苜夢蔑瞢薨等字从之

羴 隸同即羶字羼字从之

雔 隸同雔雙字从之廿下失寫雥字闕隸

鳥 隸變

𥄎 隸變譌攴為夂敻字从之

䀠 隸同瞿字从之亦作䀠䀠字从之䀠讀若書卷之卷古文㠯為醜字

盾 隸同

白 亦自字隸省

皕 皕字闕讀若逼奭字从之

羽 隸省

奞 隸變奮奪字从之

𦫳 隸省

羊 隸同變作羊經典相承用此字

瞿 隸同瞿字从之

雥 隸變

𠦒 隸同糞棄字从之

冓 隸同構遘溝講等字从之

𢆶 隸變幽幾字从之

放 隸文筆迹小異

𣦼 隸變餐字从之叡亦从𣦼省作叡無歺中一

死 隸變譌从匕

骨 隸文筆迹小異

筋字闕从力从肉从竹

刃 隸變

丯 隸同害憲競等字从之變作害憲競皆譌从土

角 隸文筆迹小異變作角經典相承用此字

箕 隸變譌从艸古文籀文箕其無別簸物之器即為指物之辭

幺 隸變幼字从之

叀 隸變亦作叀專惠字从之

予 隸同變作予經典相承用此字

𠬪 隸變亦作𠬪爰受字从之

歺 隸變省作歹

冎 隸文筆迹小異

肉 隸變與日月字相類

刀 隸同字在右者作刂召或作名譌从ク夕即刀字之在上者

㓞 隸省

耒 隸省

竹 隸變亦作竹經典相承用此字

丌 隸變其典巺奠等字从之

左 隸變左右之左本作𠂇隸以左為𠂇別作佐為佐助

㠭 隸同展字从之展或省作展今俗作展塞亦从㠭

甘 隸同變作甘經典相承用此字猒甚字从之

乃 篆文作𠄎隸从篆文亦作乃經典相承用此字

可 說文从口从反丂丂古文作可隸从古文變

号 隸同

工 隸同

巫 隸變覡字从之

旨 隸同亦作旨經典相承用此字

丂 隸同巧考甹寧亏号亏等字从之

兮 隸同兮字从之乎亦作乎謚羲字亦皆从兮

亐 隸文筆迹小異變作于經典相承用此字

字原考略 《隸辨偏旁七 廿五 卷二

旨 隸變

壴 隸文筆迹小異鼓嘉彭尌等字从之

豈 隸同从豆从㪵省或作豈譌从山

豊 隸變譌从曲

豐 隸省

䖒 隸變譌从巾按顧氏辨虩字闕讀若訢

虎 虎當从爪(周伯琦字原虎从反爪)贙字从之

喜 隸文筆迹小異

鼓 說文右从支隸變从皮

豆 隸同

豐 隸同

虍 隸省

皿 隸文筆迹小異變作皿經典相承用此字

去 隸變譌大為土

主 說文作丶隸俗用主主鐙中火主也本作𡈼(隸譌丶為一)

青 隸變亦作青經典相承用此字

皀 隸變旣即卿鄉𩞄食等字从之

食 隸變亦作食譌从人良經典相承用此字

字原考略 《隸辨偏旁八 廿六 卷二

凵 隸文筆迹小異㕣字从之

血 隸變亦作血今俗遂譌作血

丹 隸文筆迹小異變作丹經典相承用此字

井 隸同省作井經典相承用此字

鬯 隸文筆迹小異鬱鬱字从之

亼 隸文筆迹小異侖今僉舍合命侖今僉余會食倉从之

會 隸文筆迹小異亦作會譌四為田經典相承用此字

入 隸變亦作入經典相承用此字

矢 隸變亦作矢經典相承用此字

冂 隸同

京 古文作𠆨隸从古文變就字从之

㫗 隸變譌曰為子覃厚字从之

倉 隸同

缶 隸同俗作缶非缶从午止卸字从之與缶異

高 隸文筆迹小異亳豪字从之

𦎫 隸變敦字从之(讀若拔物為決)引也

享 篆文作亯隸从篆文變孰敦鶉淳惇醇等字本皆从𦎫𦎫从亯从羊變作享省羊

畗 隸文筆迹小異

㐭 隸文筆迹小異稟亶啚圖嗇等字从之

來 隸文筆迹小異

夂 隸變與夊讀若底字相混夋夒夌憂夏复畟等字从之

舜 隸文筆迹小異變作舜經典相承用此字

弟 隸變次弟也隸以爲兄弟之弟別作第爲次第

久 隸文筆迹小異敵字从之

青 隸變

麦 隸變

舛 隸文筆迹小異亦作舛經典相承用此字

韋 隸文筆迹小異衛本作衞从韋从帀省作衛譌从巾

夂 隸文筆迹小異與上夂讀若綏字混在上作夂在下作夊从夂字从之

桀 隸變亦作桀經典相承用此字乘字从之乘變作乘

木 隸變或作朩乃屮字也从屮从八與木異

林 隸變霖从林變作無與从火之字無別

叒 隸同變作𠦄與三十之𠦄卉木之卉混桑字从之

帀 从倒之隸同師字从之市本作帀隸變譌與市同

𣎵 隸變南索字从之姊𠦪从一橫之或作姊譌从市

乇 隸變宅託字从之

東 隸變轉字从之或省作曹陳从木从𦣻非从東也

才 隸同亦作才經典相承用此字存在字从之

㞢 隸同變作之經典相承用此字峕等對作志寺封譌从土

出 古文作出隸从古文變亦作出經典相承用此字

生 隸同省作生經典相承用此字

朮 隸同

𠌶 隸文筆迹小異

禾 隸變與禾黍之禾相類稽字从之

巢 隸變叟杜林說以爲貶損之貶字从之

東 隸變勅字从之

口 隸同𠷎字从之變作壼與壺字相類

貝 隸同

𠌶 隸文筆迹小異亦作華經典相承用此字

稽 隸變

来 隸變

橐 橐字闕讀若混橐橐字从之

員 隸同

邑 隸文筆迹小異雝字从之變作雍譌从反邑

皀 隸變鄉字从之變作鄉巷

旦 隸同𣅀字从之

於 隸變譌从方於本作於古文烏也隸變與从㫃字同

晶 隸同曐曟省作星晨惟曡字从之

有 隸變

囧 隸同賣从囧變作賣讀瀆瀆續字从之與出物之賣混

日 隸同亦作日經典相承用此字

倝 隸變韓翰𩏼等字从之韓𩏼省作韓朝

冥 隸變

月 隸變與从肉从舟之字無別

朙 隸文筆迹小異亦作明古文明也經典相承用此字

夕 隸同夜字从之

多 隸同宐字从之變作宜譌从且

㔾 隸變㔾甬範范犯氾等字从之甹亦从丂省作由

卤 隸同㮚㮚字从之變作栗栗

朿 籀文作朿隸从籀文變

鼎 隸同

彔 隸文筆迹小異祿錄逯等字从之

秝 隸从古文禾變厤歷兼字从之

香 隸省

毇字闕毀从毇省

凶 隸同

𣏟 隸同散麻字从之

尗 隸同叔字从之

毌 隸同實虜字从之或作實譌从毌虜譌从男非

康字闕讀若頜

齊 隸變

片 隸同

亯 古文作亯隸从古文變或作克經典相承用此字

禾 古文作𥝌隸从古文變

黍 篆文作黍隸从篆文變

米 隸文筆迹小異

臼 古文作臼隸从古文變

朩 隸同枲沭字从之枲譌从木沭變作沛

麻 隸同亦作麻譌从林經典相承用此字

㡀 隸同亦作㡀譌从㡀經典相承用此字

韭 隸同鑯字从之

瓠字闕

宮 隸同營从宮省

穴 隸同

疒 隸變亦作疒上加點經典相承用此字

冃 讀若莓隸同同冡字从之

㒳 隸同兩滿字从之

襾 隸同賈覆覈等字从之

㡀 隸同

巿 隸同

白 隸同

匕 隸變與匕皀之匕相類

瓜 隸變

宀 隸同

呂 隸同即膂字也

㝱字闕隸通用夢

寢省作寢

冂 即冪字隸同

𠔼 即冒字隸同冒冕勖冡等字从之

网 隸同變作冈字在上者作罒經典相承用此字

巾 隸同

黹 隸同黹黻字从之

帛 隸同緜字从之

人 隸變字在上者作𠂉危矦字从之在左者作亻

匕 隸變與匕字相混

从 隸變與刀字相類刅從字从之 從本作刅移彳于旁移止於下僉旅韱字亦皆从从也

比 隸同變作比經典相承用此字

北 隸變冀字从之

丘 隸變亦作仜經典相承用此字

㐺 隸變亦作乑永聚眾字从之

𡈼 隸變廷聖朢望呈𡈼聽等字从之

重 隸變量字从之

臥 隸變臨監覽字从之

身 隸變

㐆 隸變

衣 隸變字在左者作衤經典相承用此字

裘 隸變

字原考略 隸辨偏旁十三 卅一 卷二

老 隸變亦作耂經典相承用此字𦒻从老省變作壽

毛 隸變从毛之字𧘝或作衺亦作表

毳字闕

尸 隸文筆迹小異辟本从尸隸變譌與尸同

尺 隸變咫字从之

尾 隸變說文从倒毛在尸下隸則下毛不倒

履 隸變譌从復

舟 隸變亦作月服朕前俞朝等字从之

方 隸省亦作方經典相承用此字

儿 隸文筆迹小異

兄 隸文筆迹小異

兂 隸變簪字从之

皃 籀文貌从豹省隸从籀文變皃字从之 此下失寫兒字隸闕

先 隸文筆迹小異亦省作先經典相承用此字

禿 隸變

見 隸文筆迹小異得字从之省作得

覞 字闕覰字从之

欠 隸變

㱃 隸變畬从食

次 隸變

旡 隸變

頁 隸變譌人為八

𦣻 隸變

面 隸變或省作面經典相承用此字

字原考略 隸辨偏旁十四 卅二 卷二

丏 隸文筆迹小異賓字从之

首 隸變省作首經典相承用此字

県 隸變

須 隸譌彡从水須古沬字也又與頮同

彡 隸同㐱弱字从之

彣 隸文筆迹小異

文 隸文筆迹小異

髟 隸變或作髟經典相承用此字

后 隸同

司 隸同 此下失寫卮字隸闕

卩 隸文筆迹小異與巴蟲之巴相混亦省作巳巳

印 隸變反印為归隸作抑不反印加手於旁亦作抑譌从卬

色 隸變絶从刀卩非从色也
辟 隸變
包 隸變
鬼 隸變
厶 隸文筆迹小異私公鬼㕯簒等字从之
山 隸同省作山經典相承用此字
卯 隸變卿字从之
勹 隸變匈匀旬匍匐匊字从之
苟 隸變與从艸之苟相混無別敬字从之
由字闕从由之字隸變與田畝之田無別
嵬 隸變魏字从之巍高之巍即魏國之魏省山非
屾字闕盇字从之
屵 隸省崖岸字从之
厂 隸同
危 隸變
長 隸變陰从今从云隸變作陰譌與長同非从長也
冉 隸譌冉从冓省冓再字从之與冄異衰那字从之
豕 隸文筆迹小異
广 隸同
丸 隸變骫字从之
石 隸同或作后从古文石省古文作𥐘
勿 隸文筆迹小異亦作勿經典相承用此字
而 隸同變作而經典相承用此字
彖 古文作𢑚隸从古文變緣豪字从之 豪說文 豪籀文

彑 隸文筆迹小異
豸 隸同
易 隸同
馬 隸變
鹿 隸文筆迹小異亦作鹿經典相承用此字
㲋字闕毚字从之
豚 隸變古篆文从肉豕作豚經典相承用篆文
兕 隸變
象 隸文筆迹小異
廌 隸變或作廌經典相承用此字
麤 隸文筆迹小異麤从麤省作麄
兔 隸變
莧 隸譌从見與莧菜之莧相混寬字从之
犾 讀若垠隸變獄字从之
能 隸變
火 隸同字在上者變作灬光𤇾字从之𤇾六省
黑 隸變譌四為田
焱 隸同熒字从之凡从𤇾者皆从熒省
犬 隸變
鼠 隸變
熊 隸變
炎 隸同
囱 即窗字隸變
尞 隸同燔燎字从之

赤 隸變

大 隸文筆迹小異

亦 隸文筆迹小異變作亦經典相承用此字

夨 隸變吴昃字从之

夭 隸同喬奔乔等字从之奔譌作夲讀若𦳊亦譌夲讀若達

交 隸變

尣字闕

壺 隸文筆迹小異壺本作壷隸變與壺相類

壹 隸文筆迹小異省作壹經典相承用此字

㚔 讀若籋隸文筆迹小異變作幸俗以為僥倖字

奢 隸變

亢 隸變

字原考略 隸辨偏旁十七 卅五 卷二

夲 隸文筆迹小異从夲之字㩁省㩉皋通作暴㚖奏變作奏

夰 隸變

亣 隸同

夫 說文从一从籀文大隸从大不从籀文

立 隸同亦作立經典相承用此字

竝 隸同

囟 隸同

思 隸變亦作思經典相承用此字

心 隸變

惢字闕

水 隸變字在左者作氵經典相承用此字

沝字闕㵘㵘字从之篆文从水隸从篆無沝字

瀕 隸文筆迹小異水厓之瀕即俗為瀕數字隸別省水作頻

𡿨 隸文筆迹小異

𡿩 隸文筆迹小異粼𠊱字从之

巛 隸文筆迹小異亦作川經典相承用此字字在上作巛邕甾巢从之字在下作川巟侃字从之

泉 隸變亦作泉經典相承用此字

灥字闕原从三泉重文从泉隸从重文無灥字

永 隸變亦作永經典相承用此字

𠂢字闕脈𧡮字皆从𠂢碑作脉𧡮永不反無𠂢字

谷 隸變

仌 隸變

雨 隸同

雲 隸文筆迹小異

字原考略 隸辨偏旁十八 卅六 卷二

魚 隸變

𩺰字闕漁从二魚重文作漁隸从重文無𩺰字

燕 隸變

龍 隸文筆迹小異

飛 隸變

非 隸省

卂 隸文筆迹小異

乚 隸文筆迹小異與甲乙之乙相類

不 隸文筆迹小異

至 隸同省作至經典相承用此字

西 隸變或作卤古文西也

鹵 隸同𪉑字从之

鹽 隸變

門 隸變

匝 隸文筆迹小異

乖 隸變即𠦬為𠦬戾字𠦬从𠂇从𠧢𠧢古文别與𠦬異

毋 隸變

丿 隸變乂身字从之亦作丿弗字从之

戶 隸文筆迹小異房所字从之

目 隸同亦作目經典相承用此字

手 隸變字在左者作扌夫本从手變作失

女 隸變

民 隸文筆迹小異省作民經典相承用此字

厂 隸同后字从之或作丿曳戊戈必等字从之

乚 隸變也字从之

𦣝 隸文筆迹小異

戉 隸文筆迹小異戚越字从之

亅 隸變

乚 隸變亾字从之直亦从乚變作直譌从一

匸 隸變區匽鬲匹匿等字从之

氏 隸文筆迹小異涽䫂字从之變作活括譌从千

戈 隸文筆迹小異

我 隸文筆迹小異

珡 隸文筆迹小異變作琴經典相承用此字

亾 隸變亦作亡經典相承用此字

匚 隸同匧匡匪匯匠柩匱等字从之

曲 隸變

甾 隸變俗作瓦非

弜 隸文筆迹小異弼字从之粥本从弜隸變譌與弜同

系 隸變

𦃃 隸變亦作素經典相承用此字

率 隸文筆迹小異

甾 隸變甾為田與甾害之甾相類盧字从之

弓 隸文筆迹小異夷弔弗字从之

弦 隸變

糸 隸變

絲 隸變省作絲

虫 隸文筆迹小異變作虫經典相承用此字

䖵 隸變蚤蝨蠭蟲字从之

蚰 隸變亦作風經典相承用此字

風 隸文筆迹小異

龜 隸文筆迹小異

卵 隸文筆迹小異

土 隸同

堇 𡎸从土从黄省隸省如上从𡎸之字𪆫艱變作難艱譌𡎸為𦰩漢从𪆫省亦變作漢徐鉉曰从𪆫省當作堇而相承𠅩去从大古文漢作漢疑兼从古文省

黽 隸變𪓰字从之

它 隸文筆迹小異

龜 隸文筆迹小異

二 隸同凡本丮从二从乚乚古文及也篆譌作𠄞隸从篆文

垚 隸同堯字从之

里 隸同

田 隷同胃本作胃上象形譌从田

黄 隷變

力 隷文筆迹小異省作力經典相承用此字

金 古文作金隷从古文變省作金經典相承用此字

勹 隷變與从勹音包之字無別

且 隷同

畱 隷同畺字从之

男 隷文筆迹小異

劦 隷省脅字从之

幵 隷同亦作开栞并研刑形開等字从之

几 隷變亢本作亢下象頸脈形隷譌與几同非从几也

斤 隷變兵从人持干古文作𠊦非从斤也

字原考略 隷辨偏旁二十一 卅九 卷二

升 隷變與升相似或作斗經典相承用此字

車 隷同

𠂤 隷變經典相承作阜亦作阝與从邑之字無別

厽 隷同絫字从之絫本作參譌與厽同非从厽也

宁 隷變

亞 古文作亞隷从古文變經典相承作亞

帀 隷文筆迹小異

𠂤 隷文筆迹小異官師帥薛遣追等字从之𨺅字闕說文隊臨字从二𠂤重文从𠂤隷从重文無𨺅字

四 隷同

叕 隷變

五 隷文筆迹小異亦作五經典相承作此字

六 隷變冥字从之

九 隷文筆迹小異

嘼 隷變譌吅爲品

乙 隷文筆迹小異乾九亂尻等字从之

丁 隷變

己 隷同

七 隷文筆迹小異

禸 隷變离禽禺萬禹禼等字从之

甲 隷變

丙 隷同

戊 隷文筆迹小異

巳 隷變亦作巳與符巳相混經典相承用此字

字原考略 隷辨偏旁廿二 四十 卷二

庚 隷變康庸唐字从之

辡 隷變辯辦辮字从之

𡗗 籀文作𡗗隷从籀文變

了 隷文筆迹小異

𠫓 隷文筆迹小異育充棄字从之

寅 隷變

辛 隷變亦作辛經典相承用此字𨐨字从之

壬 隷變與壬音挺立之壬相混

子 隷文筆迹小異

孨 隷文筆迹小異孱孨字从之

丑 隷文筆迹小異

卯 隷變譌作卯𩇨讀若卿卿字从之與卯異

辰 隸變譌二上古文為工

巳 隸變反巳為已隸加人作以

午 隸文筆迹小異亦作午經典相承用此字

未 隸變制字从之

申 隸同變作申經典相承用此字

酉 隸同申酉之酉亦作丣从古文日入于丣闔戶之時 丣字从之

酋 隸文筆迹小異

戌 隸文筆迹小異咸威感歲字从之

亥 隸變

說文分部與密觀沓往往窒礙而隸則由篆而變其或同或省或變或譌皆原於篆而字體已趨簡易學沓開卷易識然非條分縷析則相承省變之由不著向刻偏旁考已取顧氏隸辨十之七八然顧氏嵩為碑字而辨其字體有非今所習用沓惟每部載某字从之最為精當今試舉一字在說文某部其顯而易見沓可知也若要字之在臼部由字之在弓部𤰞凡字之在二部失尢字之在乙部兵字不从丘斤而在𠬞部丞承奉奏泰春等字之皆从𠬞非飄於說文者不能知也余既列說文玉篇夢英周伯琦之偏旁於前仍錄隸辨五百四十或同或省或變或譌沓皆主說文也其顧氏或未注某字从之沓又取說文增益之如開卷一字之類庶幾釋虞於滞目矣

附聯緜字 从張有夏古編錄出證習俗相沿之譌也

劈歷 劈破也从刀辟普擊切歷過也从止厤郎擊切別作霹靂非

滂沐 滂从水旁普郎切沐从水木普蓋切別作霶霈非

廫霩 廫从广膠洛蕭切霩从雨郭苦郭切別作寥廓非

壹壼 壹从壺吉於悉切壼从壺凶於云切吉凶在壺中不得渫也別作氤氳又作絪緼並非

消搖 消搖猶翱翔也消从水肖相邀切搖从手䍃余招切別作逍遥字林所加

裵回 裵回寬衣也裵从衣非薄回切回轉也从口中象回轉形户恢切別作徘徊非

豈弟 豈弟豈从豆㣲省苦亥切弟象形特計切別作愷悌非

左右 左右手相左助也左从左工右从又口于救切別作佐佑非

差沱 差沱失時也差从𠂹左七何切沱从水它徒何切別作蹉跎非

䈞箸 䈞者猶豫也䈞从心箸直由切箸从竹者陳如切別作躊躇非

敧䧢 敧䧢敧从危支去其切䧢从𨸏區豈俱切作崎嶇非

舟帀周徧也舟从冂舟職流切
帀从倒之子荅切別作週迊非

峙躇不前也峙从止从寺直离切
躇从足从屠直魚切別作踟蹰非

闠闤鬥連結相牽也闠从鬥从賓省匹
賓切闤从鬥从燹撫文切別作繽紛非

坳垤地不平也坳从土幼於交切
垤从土至徒結切別作凹凸非

隉阢危也徐巡以為凶也賈侍
中說隉法度也班固說不安也
隉从自从毀省五結切阢从自
兀五忽切別作臲卼非

怳忽狂之皃从心況省許往切忽
忘也从心勿呼骨切別作恍惚非

阿那垂皃阿从𨸏可烏可切那从
邑冄奴可切別作婀娜从女非

蹢躅駐足也蹢从足適省直隻切
躅从足蜀直録切別作躑躅非

坎坷陷也坎从土欠苦感切坷从
土可康我切別作轗軻非軻車屬

玓瓅明珠也玓从王勺都歷切
瓅从王樂郎擊切別作的皪非

褢褎褢俠也从衣褢户乖切褎从衣包
薄保切別用懷抱非懷思也抱與捊同

澮洧澮水出鄭國从水會側訖切洧水
出潁川从水有榮美切別作溱渭字譌

顦顇顦从頁焦昨焦切顇
从頁卒秦醉切作憔悴非

玭瑂始華也玭从王非普乃切瑂
从王靁省魯回切別作蓓蕾非

羉絓羉网也又綰也从网䜌古絃切絓
繭綷頭也从糸圭胡卦切別作罥罣非

丁寧顧詞也丁从入丨當經切
寧从丂寍奴丁切別作叮嚀非

屯亶難行不進皃屯象屮初生屯然而難
引株倫切亶从㐭旦張連切別作迍邅非

讘吺多言也讘从言聶之涉切吺从口
投省汝俱切又當侯切別作囁嚅非

蹤迹蹤車迹也从車從省即容切迹
步處也从辵亦資昔切別作蹤跡非

儋何即負何也儋从人詹都甘切
何从人可胡我切別作擔荷非

髫齔髫小兒垂髫也从髟召徒聊切齔
毀齒也从齒七初僅切別作齠齔非

襁緥襁負兒衣从衣强居兩切緥小兒衣也从
糸保博抱切別作繈褓非繈雖同音牄纇也

千秌案詞人高無際作鞦韆賦序云漢武帝後庭之
戲也本云千秋祝壽之詞也語譌轉為鞦韆後人不
本其意乃造此二字非皮革所為非車馬之用不合
从革千从十从人此先切秌从禾龜省七由切

空侯樂器也案吴兢古樂府解題云漢武帝滅南越祠太一后
土令樂人侯暉依琴造坎坎言坎坎節應也侯工人之姓後語譌
以坎為空或說師延作空國之侯所好故謂之空侯別作箜篌
非空从穴工苦紅切侯从人厂象布矢於其下乎溝切

虧虧古帝號虞虎皃从虍必房六切虧氣損也从亏雐虛宜切別作伏犧非虧或用羲同

昆侖山名昆从日比古渾切侖从亼冊力屯切別用崑崙非

目宿艸名漢書罽賓國多目宿苑馬所嗜目眼也莫六切宿止也从宀佰息逐切別作苜蓿非

族纍小腫病一曰痤也族从㫃矢昨木切纍从糸力軌切別作瘯瘰非

車渠尒雅大貝如車渠即蚌屬也車尺遮切渠強魚切別作硨磲非

流離珠也流从㐬或从水力求切離从隹离呂支切別作琉璃非

餘皇舟名餘从食余以諸切皇从自王胡光切別作艅艎非

蓄苢艸名蓄从艸啻於力切苢从艸吕羊止切別作薏苡音意以非

枇杷木也枇从木比房脂切杷从木巴蒲巴切一曰胡樂胡人馬上所鼓別作琵琶非

虴蜢艸上蟲也一曰船名虴从虫乇陟格切蜢从虫孟莫杏切別作舴艋非

詹諸圥鼀也其鳴詹諸詹从言八𠂆職廉切諸从言者章魚切別作蟾蜍非

盤蝥毒虫也盤从虫般布還切蝥从虫敄莫交切別作斑猫非

即令雝渠也即从皀卪子厤切令从亼卪力丁切別作鶺鴒非

卑居楚烏也一曰鸒秦曰雅卑从𠂇甲音匹居从尸古九魚切別作鵯鶋並非

谿鵄水鳥也谿从谷奚苦兮切鵄从鳥式恥力切別作鸂鶒非

蛧蜽山川之精物也淮南王說狀如三歲小兒赤黑色目長耳美髮蛧从虫网文兩切蜽从虫兩良奬切別作魍魎非

夗蟺龍皃夗从夕卪於阮又於元切蟺从虫亶常演以然二切別作蜿蜒非

解廌獸也似山牛一角古者決訟令觸不直象形解佳買切廌宅買切別作獬豸非

橐佗案史記匈奴奇畜也橐从㯻石省他各切佗从人它徒何切今作駱駝非

奰屓鼅也一曰雖鼈奰壯大也从三大三目平秘切屓从尸自虛器切又許介切臥息也別作贔屭非

蘆菔似蕪菁實如小尗根似蕪菁蘆从艸盧洛乎切菔从艸服蒲北切別作蘿蔔非本艸或作萊菔

𤔅𤔅不能行爲人所引也𤔅从允爪是都兮切𤔅从爪巂戶圭切今俗用提攜二字

加沙梵言加沙此言不正色加从力口古牙切沙从水少所加切葛洪字苑別作袈裟非

附六書略五則

起一成文圖

衡爲一從爲丨(音衮)邪丨爲丿(房必切)反丿爲乀(分勿切)至乀而窮折一爲㇆(音及)反㇆爲𠂆(呼旱切)轉𠂆爲乚(音隱)反乚爲亅(居月切此兒亅部亅字也)从至亅而窮折一爲㇁者側也有側有正正側爲人(音郎帝又音入)轉∧爲∨(側加切)側∨爲<(音畎)反<爲>(音泉)至泉而窮一再折爲冂(五犯切)轉冂爲凵(口犯切)側凵爲匚(音方)反匚爲コ(音播)至コ而窮引一而繞合之方則爲口(音圍)圓則爲○(音星)至○則環轉無異勢一之道盡矣丶(音拄)與一偶一能生丶不能生以不可屈曲又不可引引則成丨然丶與一偶一能生而丶不能生天地之道陰陽之理也

因文成象圖

有到取到丄爲丅(下)到亯(饗)爲𣆪(厚)到子(子)爲𠫓(他骨切)到皆(皆)爲県(県)到了(了)爲乙(鳥)有反取反亯(重)爲㐭(反)入(人)爲匕(化)反匕(化)爲𠤎(袗反)反見爲𡕒(呼㲋切)反止(止)爲屮(撻)反欠(欠)爲旡(既旡音)反丿(余制切)爲乀(弋支反)反可(可)爲叵(普可反)有向取向夂(夊)爲子(子)向后(后)爲司(司)向𠂇(左)爲又(右)向㔾(几劇反)爲卪(居玉反)向爪爲爪(掌)向彳(丑亦反)爲亍(丑玉反)向勹(刀)爲七(七)向身(身)爲㐆(依)向孑(居桀反)爲孓(居月反)向爿(牀)爲片向永(永)爲𠂢(派底音)向𠃬(雲)爲回(雷)有相向取戶(戶)相向爲門(門)𠂤(阜)相向爲𨸏(音阜)邑(邑)相向爲𨛜(鄉又音巷)丮相向爲鬥(鬬)有相背取北相背爲𣥠(蒲撥反)臣相背爲𦣞(䛐)弓(已)相背爲𢎘(弗)戈(楚危反)相背爲舛(舛)

有相背向取向爲𠬞(音拱)背爲𠂨(音攀)向爲𠃛(爲)背爲北(北)向爲門(門)背爲𠁣(牖)向爲𡛷(姐)背爲𦣞(嫁)有近取取天於三(乾體)取巛(地亦爲坤字)於三(坤體)取水(水)於三(坎體)取火(火)於三(離體)取六(六)於四(四)取九(九)於七(七)取十於乂(五)取升(升)於斗(斗)取耳(耳)於鼻(鼻)取自於目(目)取烏(鳥)於烏鳥取隹於隹(隹)有遠取取山於三(艮體)取雷於三(震體)取風於三(巽體)取澤於三(兌體)取四五六七八九十於一二三取千於百取萬於千取毛於髮取男於女有加取一加一爲二二加一爲三二加二爲亖百加百爲皕(必力反)爻加爻爲㸚(陟几反)山加山爲屾(所臻反)水加水爲沝(之壘反)有減取減二十爲廿(音入)減三十爲卅(縣切沓)減四十爲卌(悉入反)減三十年爲世(世)又有減巛(川)爲巜(澮)減巜爲𡿨(畎)亦

是減法有徵加減取加丿爲延減丿爲延(丑連反)加一爲聿(聿)減一爲肀(尼輒反)加丿爲囱(楚江反)減丿爲囟(息進反)加一爲王(于兄切)減一爲土有上取上向左爲禾(禾)向右爲禾(音稽)向左爲毛(毛)向右爲手(手)有下取下向右爲少(少)向左爲丿(子結切)向右爲乁(訶)向左爲丂(音考)有中取中貫爲毋(毋)不貫爲毌(毌)中交爲爻(爻)不交爲大有方圓取圓口(圍)爲○(音星又音桀)方○爲口有曲直取曲丨(音衮)爲乚乙直乀爲丨有離合取離人(人)爲八合八爲人有從衡取衡丨爲一從一爲丨有邪正取正乂爲十邪十爲乂有順逆取順理爲爪(从)逆理爲爪(比)有內外中閒取○相內爲◎(音雷又音回)相外爲○○(鄰)相閒爲ⓞ(環)

論子母所自

或曰作文之始其實一也何以成母何以成子曰顯成母隱成子近成母遠成子約成母滋成子同成母獨成子用成母不用成子得勢成母不得勢成子來與麥同物麥顯而來隱牙與齒同物齒顯而牙隱故麥爲母而來爲子齒爲母而牙爲子龍與魚同物魚近而龍遠㲋（丑略切）與兔同物兔近而㲋遠故魚爲母而龍爲子兔爲母而㲋爲子𢎘（胡感切）與马（音同上）同象马約而𢎘滋豆與登同象豆約而登滋故马爲母而𢎘爲子豆爲母而登爲子烏與鳥同體鳥同而烏獨易與豸同體豸同而易獨故鳥爲母而烏爲子豸爲母而易爲子眉與目相比目用而眉不用疋（音疏）與足相比足用而疋不用故目爲母而眉爲子足爲母而疋爲子𠂇（左）與又（右）敵體又得勢而𠂇不得勢𠬜（音攀）與廾（音拱）敵體廾得勢而𠬜不得勢故又爲母而𠂇爲子廾爲母而𠬜爲子舉此六條可以觸類而長

論篆隸

篆通而隸僻故有左無右有𨸏（今作阝音阜）無𨸐（音阜）於篆則左向右爲左右向左爲右獨向爲𨸏相向爲𨺅篆明而隸晦故有王無玉有未無朱於篆則中一近上爲王中一居中爲玉中一直爲朱中一不直爲未篆巧而隸拙故有冖（音覓）無冂（音坰）有丶（音拄）無丨（音袞）於篆則上冐爲冂不冐爲冂上加丶爲主加丨爲卞篆縱而隸拘故有刀無匕有禾無禾（音稽）於篆體向左爲刀向右爲匕首向左爲禾向右爲禾然則篆之於隸猶筮之於龜

論遷革

鴉本烏鴉之鴉借爲雅頌之雅復有鴉矣故雅遂爲雅頌之雅後人不知雅本爲鴉雇本九鳸之鳸借爲雇賃之雇復有鳸矣故雇遂爲雇賃之雇後人不知雇本爲鳸頌本顏容之容故从公从頁借爲歌頌之頌今人見頌知歌頌之頌而已安知頌本爲容泉本貨錢之錢故於篆象古刀文借爲泉水之泉今人見泉知泉水之泉而已安知泉本爲錢

說文字原考略卷三

南輯

說文偏旁五百四十字解

一惟初太始道立於一造分天地化成萬物凡一之屬皆从一（於悉切）

丄高也此古文上指事也凡丄之屬皆从丄（時掌切）

示天垂象見吉凶所以示人也从二（二古文上字）三垂日月星也觀乎天文以察時變示神事也凡示之屬皆从示（神至切）

三天地人之道也从三數凡三之屬皆从三（穌甘切）

王天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王凡王之屬皆从王（李陽冰曰中畫近上王者則天之義雨方切）

玉石之美有五德潤澤以温仁之方也䚡理自外可以知中義之方也其聲舒揚尃以遠聞智之方也不撓而折勇之方也鋭廉而不忮絜之方也象三玉之連丨其貫也凡玉之屬皆从玉（陽冰曰三畫正均如貫玉也魚欲切）

玨二玉相合爲一玨凡玨之屬皆从玨（古岳切）

气雲气也象形凡气之屬皆从气（去旣切）

士事也數始於一終於十从一从十孔子曰推十合一爲士凡士之屬皆从士（鉏里切）

丨上下通也引而上行讀若囟引而下行讀若退凡丨之屬皆从丨（古本切徐鍇曰此二字同用一文皆从丨所在而知之巾字从丨音退屮字从丨音進。此一條从繫傳錄出）

屮艸木初生也象丨出形有枝莖也古文或以爲艸字讀若徹凡屮之屬皆从屮尹彤說（臣鉉等曰丨上下通也象艸木萌芽通徹地上也丑列切）

艸百芔也从二屮凡艸之屬皆从艸（倉老切）

蓐陳艸復生也从艸辱聲一曰蔟也凡蓐之屬皆从蓐（而蜀切）

茻衆艸也从四屮凡茻之屬皆从茻讀與冈同（模朗切）

小物之微也从八丨見而八分之凡小之屬皆从小（私兆切）

八別也象分別相背之形凡八之屬皆从八（博拔切）

釆辨別也象獸指爪分別也凡釆之屬皆从釆讀若辨（蒲莧切）

半物中分也从八从牛牛爲物大可以分也凡半之屬皆从半（博幔切）

牛大牲也牛件也件事理也象角頭三封尾之形凡牛之屬皆从牛（徐鍇曰件若言物一件二件也封高起也語求切）

犛西南夷長髦牛也从牛𠩺聲凡犛之屬皆从犛（里之切）

告牛觸人角箸横木所以告人也从口从牛易曰僮牛之告凡告之屬皆从告（古奥切）

口人之所以言食也象形凡口之屬皆从口（苦后切）

凵張口也象形凡凵之屬皆从凵（口犯切）

吅驚嘑也从二口凡吅之屬皆从吅讀若讙（臣鉉等曰或通用讙今俗別作喧非是況袁切）

哭哀聲也从吅獄省聲凡哭之屬皆从哭苦屋切

走趨也从夭止夭止者屈也凡走之屬皆从走徐鍇曰走則足屈故从夭子苟切

止下基也象艸木出有址故以止爲足凡止之屬皆从止諸市切

癶足剌癶也从止少凡癶之屬皆从癶讀若撥北末切

步行也从止少相背凡步之屬皆从步薄故切

此止也从止从匕匕相比次也凡此之屬皆从此雌氏切

正是也从止一以止凡正之屬皆从正徐鍇曰守一以止也之盛切

是直也从日正凡是之屬皆从是承旨切

辵乍行乍止也从彳从止凡辵之屬皆从辵讀若春秋公羊傳曰辵階而走丑略切

彳小步也象人脛三屬相連也凡彳之屬皆从彳丑亦切

廴長行也从彳引之凡廴之屬皆从廴余忍切

㢟安步㢟㢟也从廴从止凡㢟之屬皆从㢟丑連切

行人之步趨也从彳从亍凡行之屬皆从行戶庚切

齒口齗骨也象口齒之形止聲凡齒之屬皆从齒昌里切

牙牡齒也象上下相錯之形凡牙之屬皆从牙五加切

足人之足也在下从止口凡足之屬皆从足徐鍇曰口象股脛之形即玉切

疋足也上象腓腸下从止弟子職曰問疋何止古文以爲詩大疋字亦以爲足字或曰胥字一曰疋記也凡疋之屬皆从疋所葅切

品衆庶也从三口凡品之屬皆从品丕飲切

龠樂之竹管三孔以和衆聲也从品侖侖理也凡龠之屬皆从龠以灼切

冊符命也諸侯進受於王也象其札一長一短中有二編之形凡冊之屬皆从冊楚革切

㗊衆口也从四口凡㗊之屬皆从㗊讀若戢阻立切又讀若呶

舌在口所以言也別味也从干从口干亦聲凡舌之屬皆从舌徐鍇曰凡物入口必干於舌故从干食列切

干犯也从反入从一凡干之屬皆从干古寒切

谷口上阿也从口上象其理凡谷之屬皆从谷其虐切

只語巳詞也从口象气下引之形凡只之屬皆从只諸氏切

㕯言之訥也从口从內凡㕯之屬皆从㕯女滑切

句曲也从口丩聲凡句之屬皆从句古侯切又九遇切

丩相糾繚也一曰瓜瓠結丩起象形凡丩之屬皆从丩居虯切

古故也从十口識前言者也凡古之屬皆从古臣鉉等曰十口所傳是前言也公戶切

十數之具也一爲東西丨爲南北則四方中央備矣凡十之屬皆从十是執切

卅三十并也古文省凡卅之屬皆从卅蘇沓切

言直言曰言論難曰語从口䇂聲凡言之屬皆从言語軒切

誩競言也从二言凡誩之屬皆从誩讀若競渠慶切

音 聲也生於心有節於外謂之音宮商角徵羽聲也絲竹金石匏土革木音也从言含一凡音之屬皆从音 於今切

辛 辠也从干二二古文上文凡辛之屬皆从辛讀若愆張林說 去虔切

丵 叢生艸也象丵嶽相竝出也凡丵之屬皆从丵讀若浞 士角切

菐 瀆菐也从丵从廾廾亦聲凡菐之屬皆从菐 臣鉉等曰瀆讀爲煩瀆之瀆一本注云丵眾多也兩手奉之是煩瀆也 蒲沃切

廾 竦手也从屮从又凡廾之屬皆从廾 居竦切今變隸作廾

𠬜 引也从反廾凡𠬜之屬皆从𠬜 普班切今變隸作大

共 同也从廿廾凡共之屬皆从共 渠用切

異 分也从廾从畀畀予也凡異之屬皆从異 徐鍇曰將欲予物先分異之也禮曰賜君子小人不同日 羊吏切

舁 共舉也从臼从廾凡舁之屬皆从舁讀若余 以諸切

臼 叉手也从𠂔彐凡臼之屬皆从臼 居玉切

晨 早昧爽也从臼从辰辰時也辰亦聲丮夕爲𡖊臼辰爲晨皆同意凡晨之屬皆从晨 食鄰切

爨 齊謂之炊爨臼象持甑冂爲竈口廾推林內火凡爨之屬皆从爨 七亂切

革 獸皮治去其毛革更之象古文革之形凡革之屬皆从革 古覈切

鬲 鼎屬實五觳斗二升曰觳象腹交文三足凡鬲之屬皆从鬲 郎激切

䰜 歷也古文亦鬲字象孰飪五味气上出也凡䰜之屬皆从䰜 郎激切

爪 丮也覆手曰爪象形凡爪之屬皆从爪 側狡切

丮 持也象手有所丮據也凡丮之屬皆从丮讀若戟 几劇切

鬥 兩士相對兵杖在後象鬥之形凡鬥之屬皆从鬥 都豆切

又 手也象形三指者手之㓼多略不過三也凡又之屬皆从又 于救切

𠂇 𠂇手也象形凡𠂇之屬皆从𠂇 臧可切

史 記事者也从又持中中正也凡史之屬皆从史 疏士切

支 去竹之枝也从手持半竹凡支之屬皆从支 章移切

𦘒 手之疌巧也从又持巾凡𦘒之屬皆从𦘒 尼輒切

聿 所以書也楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗从𦘒一聲凡聿之屬皆从聿 余律切

畫 界也象田四界聿所以畫之凡畫之屬皆从畫 胡麥切

隶 及也从又从尾省又持尾者从後及之也凡隶之屬皆从隶 徒耐切

臤 堅也从又臣聲凡臤之屬皆从臤讀若鏗鏘之鏗古文以爲賢字 苦閑切

臣 牽也事君也象屈服之形凡臣之屬皆从臣 植鄰切

殳 以杸殊人也禮殳以積竹八觚長丈二尺建於兵車旅賁以先驅从又几聲凡殳之屬皆从殳 市朱切

殺 戮也从殳杀聲凡殺之屬皆从殺 臣鉉等曰說文無杀字相傳云音察未知所出 所八切

几鳥之短羽飛几几也象形凡几之屬皆从几讀若殊市朱切

寸十分也人手卻一寸動𧖴謂之寸口从又从一凡寸之屬皆从寸倉困切

皮剝取獸革者謂之皮从又爲省聲凡皮之屬皆从皮符羈切

甍柔韋也从北从皮省从夐省凡甍之屬皆从甍讀若耎一曰若儁臣鉉等曰北者反覆柔治之也夐營也而兗切

攴小擊也从又卜聲凡攴之屬皆从攴普木切

敎上所施下所效也从攴从孝凡敎之屬皆从敎古孝切

卜灼剝龜也象灸龜之形一曰象龜兆之從横也凡卜之屬皆从卜博木切

用可施行也从卜从中衛宏說凡用之屬皆从用臣鉉等曰卜中乃可用也余訟切

爻交也象易六爻頭交也凡爻之屬皆从爻胡茅切

㸚二爻也凡㸚之屬皆从㸚力几切

旻舉目使人也从攴从目凡旻之屬皆从旻讀若颭火劣切

目人眼象形重童子也凡目之屬皆从目莫六切

䀠左右視也从二目凡䀠之屬皆从䀠讀若拘又若良士瞿瞿九遇切

眉目上毛也从目象眉之形上象額理也凡眉之屬皆从眉武悲切

盾瞂也所以扞身蔽目象形凡盾之屬皆从盾食閏切

自鼻也象鼻形凡自之屬皆从自疾二切

白此亦自字也省自者詞言之气从鼻出與口相助也凡白之屬皆从白疾二切

鼻引气自畀也从自畀凡鼻之屬皆从鼻父二切

皕二百也凡皕之屬皆从皕讀若秘彼利切

習數飛也从羽从白凡習之屬皆从習似入切

羽鳥長毛也象形凡羽之屬皆从羽王矩切

隹鳥之短尾總名也象形凡隹之屬皆从隹職追切

奞鳥張毛羽自奮也从大从隹凡奞之屬皆从奞讀若睢息遺切

萑鴟屬从隹从𦫳有毛角所鳴其民有旤凡萑之屬皆从萑讀若和胡官切

𦫳羊角也象形凡𦫳之屬皆从𦫳讀若乖工瓦切

𥄕目不正也从𦫳从目凡𥄕之屬皆从𥄕莧从此讀若末徐鍇曰𦫳角戾也模結切

羊祥也从𦫳象頭角足尾之形孔子曰牛羊之字以形舉也凡羊之屬皆从羊與章切

羴羊臭也从三羊凡羴之屬皆从羴式連切

瞿鷹隼之視也从隹从䀠䀠亦聲凡瞿之屬皆从瞿讀若章句之句九遇切又音衢

雔雙鳥也从二隹凡雔之屬皆从雔讀若醻市流切

雥羣鳥也从三隹凡雥之屬皆从雥徂合切

鳥長尾禽總名也象形鳥之足似匕从匕凡鳥之屬皆从鳥都了切

烏孝烏也象形孔子曰烏盱呼也取其助气故以爲烏
呼之屬皆从烏 哀都切臣鉉等曰今俗作嗚非是
𠦒箕屬所以推棄之器也象形凡𠦒之屬皆从𠦒官溥
說 北潘切
冓交積財也象對交之形凡冓之屬皆从冓 古候切
幺小也象子初生之形凡幺之屬皆从幺 於堯切
𢆶微也从二幺凡𢆶之屬皆从𢆶 於虯切
叀專小謹也从幺省屮財見也屮亦聲凡叀之屬皆从
叀 職緣切
幽遠也黑而有赤色者爲　象幽而入覆之也凡
之屬皆从　胡涓切
予推予也象相予之形凡予之屬皆从予 余呂切

放逐也从支方聲凡放之屬皆从放 甫妄切
受物落上下相付也从爪从又凡受之屬皆从受讀若
詩摽有梅 平小切
𣦼殘穿也从又从歺凡𣦼之屬皆从𣦼讀若殘 昨干切
歺列骨之殘也从半冎凡歺之屬皆从歺讀若櫱岸之
櫱 徐鍇曰冎剔肉置骨也歺殘骨也故从半冎臣鉉等曰義不應有中一秦刻石文有之 五割切
死澌也人所離也从歺从人凡死之屬皆从死 息姊切
冎剔人肉置其骨也象形頭隆骨也凡冎之屬皆从冎
古瓦切
骨肉之覈也从冎有肉凡骨之屬皆从骨 古忽切
肉胾肉象形凡肉之屬皆从肉 如六切
筋肉之力也从力从肉从竹竹物之多筋者凡筋之屬
皆从筋 居銀切
刀兵也象形凡刀之屬皆从刀 都牢切
刃刀堅也象刀有刃之形凡刃之屬皆从刃 而振切
㓞巧㓞也从刀丰聲凡㓞之屬皆从㓞 恪八切
丰艸蔡也象艸生之散亂也凡丰之屬皆从丰讀若介
古拜切
耒手耕曲木也从木推丰古者垂作耒相以振民也凡
耒之屬皆从耒 盧對切
角獸角也象形角與刀魚相似凡角之屬皆从角 古岳切
竹冬生艸也象形下垂者箁箬也凡竹之屬皆从竹 陟玉切
箕簸也从竹𠀠象形下其丌也凡箕之屬皆从箕 居之切

丌下基也薦物之丌象形凡丌之屬皆从丌讀若箕同
居之切
左手相左助也从𠂇工凡左之屬皆从左 則箇切臣鉉等曰今俗別作佐
工巧飾也象人有規榘也與巫同意凡工之屬皆从工
徐鍇曰爲巧必遵規矩法度然後爲工否則目巧也巫事無形失在於詭亦當遵規矩故曰與巫同意古紅切
㠭極巧視之也从四工凡㠭之屬皆从㠭 知衍切
巫祝也女能事無形以舞降神者也象人兩褎舞形與
工同意古者巫咸初作巫凡巫之屬皆从巫 武扶切
甘美也从口含一一道也凡甘之屬皆从甘 古三切
曰詞也从口乙聲亦象口气出也凡曰之屬皆从曰 王伐

切

乃 曳詞之難也象气之出難凡乃之屬皆从乃 奴亥切 臣鉉等曰今隸書作乃

丂 气欲舒出𠃌上礙於一也丂古文以爲亏字又以爲巧字凡丂之屬皆从丂 苦浩切

可 肎也从口丂丂亦聲凡可之屬皆从可 肯我切

兮 語所稽也从丂八象气越亏也凡兮之屬皆从兮 胡雞切

号 痛聲也从口在丂上凡号之屬皆从号 胡到切

亏 於也象气之舒亏从丂从一一者其气平之也凡亏之屬皆从亏 羽俱切 今變隸作于

旨 美也从甘匕聲凡旨之屬皆从旨 職雉切

喜 樂也从壴从口凡喜之屬皆从喜 虛里切

壴 陳樂立而上見也从屮从豆凡壴之屬皆从壴 中句切

鼓 郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓从壴支象其手擊之也周禮六鼓靁鼓八面靈鼓六面路鼓四面鼖鼓皋鼓晉鼓皆兩面凡鼓之屬皆从鼓 徐鍇曰郭者覆冒之意 工戶切

豈 還師振旅樂也一曰欲也登也从豆微省聲凡豈之屬皆从豈 墟喜切

豆 古食肉器也从口象形凡豆之屬皆从豆 徒候切

豊 行禮之器也从豆象形凡豊之屬皆从豊讀與禮同 盧啟切

豐 豆之豐滿者也从豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者凡豐之屬皆从豐 敷戎切

䖒 古陶器也从豆虍聲凡䖒之屬皆从䖒 許羈切

虍 虎文也象形凡虍之屬皆从虍 荒烏切 徐鍇曰象其文章屈曲也

虎 山獸之君从虍虎足象人足象形凡虎之屬皆从虎 呼古切

虤 虎怒也从二虎凡虤之屬皆从虤 五閑切

皿 飲食之用器也象形與豆同意凡皿之屬皆从皿讀若猛 武永切

凵 凵盧飯器以柳爲之象形凡凵之屬皆从凵 去魚切

去 人相違也从大凵聲凡去之屬皆从去 丘據切

血 祭所薦牲血也从皿一象血形凡血之屬皆从血 呼決切

丶 有所絕止丶而識之也凡丶之屬皆从丶 知庾切

丹 巴越之赤石也象采丹井丶象丹形凡丹之屬皆从丹 都寒切

青 東方色也木生火从生丹丹青之信言必然凡青之屬皆从青 倉經切

井 八家一井象構韓形•罋之象也古者伯益初作井凡井之屬皆从井 子郢切

皀 穀之馨香也象嘉穀在裹中之形匕所以扱之或說皀一粒也凡皀之屬皆从皀又讀若香 皮及切

鬯 以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从凵凵器也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯凡鬯之屬皆从鬯 丑諒切

食一米也从皀亼聲或說亼皀也凡食之屬皆从食乘力切

亼三合也从入一象三合之形凡亼之屬皆从亼讀若集秦入切臣鉉等曰此疑只象形非从入一也

會合也从亼从曾省曾益也凡會之屬皆从會黃外切

倉穀藏也倉黃取而藏之故謂之倉从食省口象倉形凡倉之屬皆从倉七岡切

入內也象从上俱下也凡入之屬皆从入人汁切

缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌象形凡缶之屬皆从缶方九切

矢弓弩矢也从入象鏑栝羽之形古者夷牟初作矢凡矢之屬皆从矢式視切

高崇也象臺觀高之形从冂口與倉舍同意凡高之屬皆从高古牢切

冂邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂象遠界也凡冂之屬皆从冂古熒切

𩫏度也民所度居也从回象城𩫏之重兩亭相對也或但从口音韋凡𩫏之屬皆从𩫏古博切

京人所爲絕高丘也从高省丨象高形凡京之屬皆从京舉卿切

亯獻也从高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼亯之凡亯之屬皆从亯許兩切又普庚切又許庚切

㫗厚也从反亯凡㫗之屬皆从㫗徐鍇曰亯者進上也以進上之具反之於下則厚也胡口切

畗滿也从高省象高厚之形凡畗之屬皆从畗讀若伏芳逼切又房六切

㐭穀所振入宗廟粢盛倉黃㐭而取之故謂之㐭从入回象屋形中有戶牖凡㐭之屬皆从㐭力甚切

嗇愛濇也从來从㐭來者㐭而藏之故田夫謂之嗇夫凡嗇之屬皆从嗇所力切

來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒朿之形天所來也故爲行來之來詩曰詒我來麰凡來之屬皆从來洛哀切

麥芒穀秋穜厚薶故謂之麥麥金也金王而生火王而死从來有穗者从夊凡麥之屬皆从麥臣鉉等曰夊足也周受瑞麥來麰如行來故从夊莫獲切

夊行遲曳夊夊象人兩脛有所躧也凡夊之屬皆从夊楚危切

舛對臥也从夊㐄相背凡舛之屬皆从舛昌兗切

舜艸也楚謂之葍秦謂之藑蔓地連華象形从舛舛亦聲凡舜之屬皆从舜舒閏切今隸變作舜

韋相背也从舛口聲獸皮之韋可以束枉戾相韋背故借以爲皮韋凡韋之屬皆从韋宇非切

弟韋束之次弟也从古字之象凡弟之屬皆从弟特計切

夂从後至也象人兩脛後有致之者凡夂之屬皆从夂讀若黹陟侈切

久从後灸之象人兩脛後有距也周禮曰久諸牆以觀其橈凡久之屬皆从久舉友切

磔也从舛在木上也凡桀之屬皆从桀 渠列切

木冒也冒地而生東方之行从屮下象其根凡木之屬皆从木 徐鍇曰屮者木始甲坼萬物皆始於微故木从屮 莫卜切

東動也从木官溥說从日在木中凡東之屬皆从東 得紅切

林平土有叢木曰林从二木凡林之屬皆从林 力尋切

才艸木之初也从丨上貫一將生枝葉一地也凡才之屬皆从才 徐鍇曰上一初生岐枝也下一地也 昨哉切

叒日初出東方暘谷所登榑桑叒木也象形凡叒之屬皆从叒 而灼切

之出也象艸過屮枝莖益大有所之一者地也凡之之屬皆从之 止而切

帀周也从反之而帀也凡帀之屬皆从帀周盛說 子荅切

出進也象艸木益滋上出達也凡出之屬皆从出 尺律切

𣎵艸木盛𣎵𣎵然象形八聲凡𣎵之屬皆从𣎵讀若輩 普活切

生進也象艸木生出土上凡生之屬皆从生 所庚切

乇艸葉也从垂穗上貫一下有根象形凡乇之屬皆从乇 陟格切

𠂹艸木華葉𠂹象形凡𠂹之屬皆从𠂹 是為切

𢎗艸木華也从𠂹亏聲凡𢎗之屬皆从𢎗 況于切

華榮也从艸从𢎗凡華之屬皆从華 戶瓜切

禾木之曲頭止不能上也凡禾之屬皆从禾 古兮切

稽留止也从禾从尤旨聲凡稽之屬皆从稽 古兮切

巢鳥在木上曰巢在穴曰窠从木象形凡巢之屬皆从巢 鉏交切

桼木汁可以髹物象形桼如水滴而下凡桼之屬皆从桼 親吉切

束縛也从口木凡束之屬皆从束 書玉切

㯻橐也从束圂聲凡㯻之屬皆从㯻 胡本切

囗回也象回帀之形凡囗之屬皆从囗 羽非切

員物數也从貝口聲凡員之屬皆从員 徐鍇曰古以貝為貨故數之 王權切

貝海介蟲也居陸名猋在水名蜬象形古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢凡貝之屬皆从貝 博蓋切

邑國也从囗先王之制尊卑有大小从卪凡邑之屬皆从邑 於汲切

𨛜鄰道也从邑从邑凡𨛜之屬皆从𨛜闕 胡絳切 今變隸作郒

日實也太陽之精不虧从口一象形凡日之屬皆从日 人質切

旦明也从日見一上一地也凡旦之屬皆从旦 得案切

倝日始出光倝倝也从旦㫃聲凡倝之屬皆从倝 古案切

㫃旌旗之游㫃蹇之皃从屮曲而下垂㫃相出入也讀若偃古人名㫃字子游凡㫃之屬皆从㫃 於幰切

冥幽也从日从六冖聲日數十十六日而月始虧幽也凡冥之屬皆从冥 莫經切

晶精光也从三日凡晶之屬皆从晶 子盈切

月闕也太陰之精象形凡月之屬皆从月 魚厥切

有不宜有也春秋傳曰日月有食之从月又聲凡有之屬皆从有云九切

朙照也从月从囧凡朙之屬皆从朙武兵切

囧窻牖麗廔闓明象形凡囧之屬皆从囧讀若獷賈侍中說讀與明同俱永切

夕莫也从月半見凡夕之屬皆从夕祥易切

多重也从重夕夕者相繹也故爲多重夕爲多重日爲曡凡多之屬皆从多得何切

毌穿物持之也从一橫貫象寶貨之形凡毌之屬皆从毌讀若冠古丸切

𢎘嘾也艸木之華未發圅然象形凡𢎘之屬皆从𢎘讀若含乎感切

東木垂華實从木𢎘𢎘亦聲凡東之屬皆从東胡感切

卤艸木實垂卤卤然象形凡卤之屬皆从卤讀若調徒遼切

亝禾麥吐穗上平也象形凡亝之屬皆从亝徐鍇曰生而齊者莫若禾麥二地也兩傍在低處也徂分切

朿木芒也象形凡朿之屬皆从朿讀若刺七賜切

片判木也从半木凡片之屬皆从片匹見切

鼎三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荊山之下入山林川澤螭魅蝄蜽莫能逢之以協承天休易卦巽木於下者爲鼎象析木以炊也籀文以鼎爲貞字凡鼎之屬皆从鼎都挺切

克肩也象屋下刻木之形凡克之屬皆从克徐鍇曰肩任也負何之名也與人肩膊之義通能勝此物謂之克苦得切

彔刻木彔彔也象形凡彔之屬皆从彔盧谷切

禾嘉穀也二月始生八月而孰得時之中故謂之禾禾木也木王而生金王而死从木从𠂹省𠂹象其穗凡禾之屬皆从禾戶戈切

秝稀疏適也从二禾凡秝之屬皆从秝讀若歷郎擊切

黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍从禾雨省聲孔子曰黍可爲酒禾入水也凡黍之屬皆从黍舒呂切

香芳也从黍从甘春秋傳曰黍稷馨香凡香之屬皆从香許良切

米粟實也象禾實之形凡米之屬皆从米莫禮切

毇米一斛舂爲八斗也从臼从殳凡毇之屬皆从毇許委

切

臼舂也古者掘地爲臼其後穿木石象形中米也凡臼之屬皆从臼其九切

凶惡也象地穿交陷其中也凡凶之屬皆从凶許容切

朩分枲莖皮也从屮八象枲之皮莖也凡朩之屬皆从朩匹刃切讀若髕

𣏟葩之總名也𣏟之爲言微也微纖爲功象形凡𣏟之屬皆从𣏟匹卦切

麻與𣏟同人所治在屋下从广从𣏟凡麻之屬皆从麻莫遐切

尗豆也象尗豆生之形也凡尗之屬皆从尗式竹切

耑物初生之題也上象生形下象其根也凡耑之屬皆

从耑（臣鉉等曰中一地也多官切）

韭菜名一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也此與耑同意凡韭之屬皆从韭（舉友切）

瓜㼌也象形凡瓜之屬皆从瓜（古華切）

瓠匏也从瓜夸聲凡瓠之屬皆从瓠（胡誤切）

宀交覆深屋也象形凡宀之屬皆从宀（武延切）

宮室也从宀躳省聲凡宮之屬皆从宮（居戎切）

呂脊骨也象形昔太嶽爲禹心呂之臣故封呂侯凡呂之屬皆从呂（力舉切）

穴土室也从宀八聲凡穴之屬皆从穴（胡決切）

㝱寐而有覺也从宀从疒夢聲周禮以日月星辰占六㝱之吉凶一曰正㝱二曰咢㝱三曰思㝱四曰悟㝱五曰喜㝱六曰懼㝱凡㝱之屬皆从㝱（莫鳳切）

疒倚也人有疾病象倚著之形凡疒之屬皆从疒（女戹切）

冖覆也从一下垂也凡冖之屬皆从冖（臣鉉等曰今俗作冪同莫狄切）

冃重覆也从冂一凡冃之屬皆从冃（莫保切）讀若艸莓之莓

冃小兒蠻夷頭衣也从冂二其飾也凡冃之屬皆从冃（莫報切）

㒳再也从冂闕易曰參天㒳地凡㒳之屬皆从㒳（良獎切）

网庖犧所結繩以漁从冂下象网交文凡网之屬皆从网（今經典變隸作罔文紡切）

襾覆也从冂上下覆之凡襾之屬皆从襾（呼訝切）讀若晋

巾佩巾也从冂丨象糸也凡巾之屬皆从巾（居銀切）

巿韠也上古衣蔽前而已巿以象之天子朱巿諸侯赤巿大夫葱衡从巾象連帶之形凡巿之屬皆从巿（分勿切）

帛繒也从巾白聲凡帛之屬皆从帛（旁陌切）

白西方色也陰用事物色白从入合二二陰數凡白之屬皆从白（旁陌切）

㡀敗衣也从巾象衣敗之形凡㡀之屬皆从㡀（毗祭切）

黹箴縷所紩衣从㡀丵凡黹之屬皆从黹（臣鉉等曰丵衆多也言箴縷之工不一也陟几切）

人天地之性最貴者也此籀文象臂脛之形凡人之屬皆从人（如鄰切）

匕變也从到人凡匕之屬皆从匕（呼跨切）

匕相與比敘也从反人匕亦所以用比取飯一名柶凡匕之屬皆从匕（卑履切）

从相聽也从二人凡从之屬皆从从（疾容切）

比密也二人爲从反从爲比凡比之屬皆从比（毗二切）

北菲也从二人相背凡北之屬皆从北（博墨切）

丘土之高也非人所爲也从北从一一地也人居在丘南故从北中邦之居在崐崘東南一曰四方高中央下爲丘象形凡丘之屬皆从丘（去鳩切今隸變作丘）㘳（古文从土）

乑衆立也从三人凡乑之屬皆从乑讀若欽崟（魚音切）

𡈼善也从人士士事也一曰象物出地挺生也凡𡈼之屬皆从𡈼（臣鉉等曰人在土上𡈼然而立也他鼎切）

重厚也从𡈼東聲凡重之屬皆从重（徐鍇曰王者人在土上故爲厚也杜

用切

臥 休也从人臣取其伏也凡臥之屬皆从臥 吾貨切

身 躳也象人之身从人厂聲凡身之屬皆从身 失人切

㐆 歸也从反身凡㐆之屬皆从㐆 徐鍇曰古人所謂反身修道故曰歸也 於機切

衣 依也上曰衣下曰裳象覆二人之形凡衣之屬皆从衣 於稀切

裘 皮衣也从衣求聲一曰象形與衰同意凡裘之屬皆从裘 巨鳩切

老 考也七十曰老从人毛匕言須髮變白也凡老之屬皆从老 盧晧切

毛 眉髮之屬及獸毛也象形凡毛之屬皆从毛 莫袍切

毳 獸細毛也从三毛凡毳之屬皆从毳 此芮切

尸 陳也象臥之形凡尸之屬皆从尸 式指切

尺 十寸也人手卻十分動脈爲寸口十寸爲尺尺所以指尺規榘事也从尸从乙乙所識也周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法凡尺之屬皆从尺 昌石切

尾 微也从到毛在尸後古人或飾系尾西南夷亦然凡尾之屬皆从尾 無斐切今隸變作尾

履 足所依也从尸从彳从夂舟象履形一曰尸聲凡履之屬皆从履 良止切

舟 船也古者共鼓貨狄刳木爲舟剡木爲楫以濟不通象形凡舟之屬皆从舟 職流切

方 併船也象兩舟省總頭形凡方之屬皆从方 府良切

儿 仁人也古文奇字人也象形孔子曰在人下故詰屈凡儿之屬皆从儿 如鄰切

兄 長也从儿从口凡兄之屬皆从兄 許榮切

兂 首笄也从人匕象簪形凡兂之屬皆从兂 側琴切

皃 須儀也从人白象人面形凡皃之屬皆从皃 莫教切

兜 廱蔽也从人象左右皆蔽形凡兜之屬皆从兜讀若瞽 公戶切

先 前進也从儿从之凡先之屬皆从先 臣鉉等曰之在人上是先也 蘇前切

禿 無髮也从人上象禾粟之形取其聲凡禿之屬皆从禿王育說蒼頡出見禿人伏禾中因以制字未知其

審 他谷切

見 視也从儿从目凡見之屬皆从見 古甸切

覞 並視也从二見凡覞之屬皆从覞 弋笑切

欠 張口气悟也象气从人上出之形凡欠之屬皆从欠 去劒切

㱃 歠也从欠酓聲凡㱃之屬皆从㱃 於錦切

㳄 慕欲口液也从欠从水凡㳄之屬皆从㳄 敘連切

旡 㱃食气屰不得息曰旡从反欠凡旡之屬皆从旡 居未切今隸變作旡

頁 頭也从百从儿古文𩠐首如此凡頁之屬皆从頁百者𩠐首字也 胡結切

百 頭也象形凡百之屬皆从百 書九切

顏前也从百象人面形凡面之屬皆从面彌箭切

不見也象壅蔽之形凡丏之屬皆从丏彌兖切

百同古文百也巛象髮謂之鬊鬊卽巛也凡𩠐之屬皆从𩠐書九切

到𩠐也賈侍中說此斷𩠐到縣県字凡県之屬皆从県古堯切

面毛也从頁从彡凡須之屬皆从須臣鉉等曰此本須髮之須頁首也彡毛飾也借爲所須之須俗書从水非是相俞切

毛飾畫文也象形凡彡之屬皆从彡所銜切

𩰫也从彡从文凡彣之屬皆从彣無分切

錯畫也象交文凡文之屬皆从文無分切

長髮猋猋也从長从彡凡髟之屬皆从髟必凋切又所銜切

繼體君也象人之形施令以告四方故厂之从一口發號者君后也凡后之屬皆从后胡口切

臣司事於外者从反后凡司之屬皆从司息兹切

圜器也一名觛所以節飲食象人卪在其下也易曰君子節飲食凡卮之屬皆从卮章移切

瑞信也守國者用玉卪守都鄙者用角卪使山邦者用虎卪土邦者用人卪澤邦者用龍卪門關者用符卪貨賄用璽卪道路用旌卪象相合之形凡卪之屬皆用卪子結切

執政所持信也从爪从卪凡印之屬皆从印於刃切

顏气也从人从卪凡色之屬皆从色所力切

事之制也从卪从𠬝凡卯之屬皆从卯闕去京切

法也从卪从辛節制其辠也从口用法者也凡辟之屬皆从辟必益切

裹也象人曲形有所包裹凡勹之屬皆从勹布交切

象人褢妊巳在中象子未成形也元气起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦褢妊於巳巳爲子十月而生男起巳至寅女起巳至申故男秊始寅女秊始申也凡包之屬皆从包布交切

自急敕也从羊省从包省从口口猶愼言也从羊羊與義善美同意凡茍之屬皆从茍己力切

人所歸爲鬼从人象鬼頭陰气賊害从厶凡鬼之屬皆从鬼居偉切

鬼頭也象形凡甶之屬皆从甶敷勿切

姦衺也韓非曰蒼頡作字自營爲厶凡厶之屬皆从厶息夷切

高不平也从山鬼聲凡嵬之屬皆从嵬五灰切

宣也宣气散生萬物有石而高象形凡山之屬皆从山所閒切

二山也凡屾之屬皆从屾所臻切

岸高也从山厂厂亦聲凡屵之屬皆从屵五葛切

因广爲屋象對刺高屋之形凡广之屬皆从广讀若儼然之儼魚儉切

山石之厓巖人可居象形凡厂之屬皆从厂呼旱切

圜傾側而轉者从反仄凡丸之屬皆从丸胡官切

在高而懼也从产自卪止之凡危之屬皆从危魚爲切

石山石也在厂之下口象形凡石之屬皆从石（常隻切）

長久遠也从兀从匕兀者高遠意也久則變化亾聲𠂆者倒亾也凡長之屬皆从長（臣鉉等曰倒亾不亾也長久之義也直良切）

勿州里所建旗象其柄有三游雜帛幅半異所以趣民故遽稱勿勿凡勿之屬皆从勿（文弗切）

冄毛冄冄也象形凡冄之屬皆从冄（而琰切）

而頰毛也象毛之形周禮曰作其鱗之而凡而之屬皆从而（臣鉉等曰今俗别作髵非是如之切）

豕彘也竭其尾故謂之豕象毛足而後有尾讀與豨同 按今世字誤以豕爲彘以彘爲豕何以明之爲啄琢从豕蠡从彘皆取其聲以是明之（臣鉉等曰此語未詳或後人所加）凡豕之屬皆从豕（式視切）

㣇脩豪獸一曰河内名豕也从彑下象毛足凡㣇之屬皆从㣇讀若弟（羊至切）

彑豕之頭象其銳而上見也凡彑之屬皆从彑讀若罽（居例切）

豚小豕也从彖省象形从又持肉以給祠祀凡豚之屬皆从豚（徒魂切）

豸獸長脊行豸豸然欲有所司殺形凡豸之屬皆从豸（司殺讀若伺候之伺 池爾切）

𤉡如野牛而青象形與禽离頭同凡𤉡之屬皆从𤉡（徐姊切）

易蜥易蝘蜓守宮也象形祕書說日月爲易象陰陽也一曰从勿凡易之屬皆从易（羊益切）

象長鼻牙南越大獸三秊一乳象耳牙四足之形凡象之屬皆从象（徐兩切）

馬怒也武也象馬頭髦尾四足之形凡馬之屬皆从馬（莫下切）

廌解廌獸也似山牛一角古者決訟令觸不直象形从豸省凡廌之屬皆从廌（宅買切）

鹿獸也象頭角四足之形鳥鹿足相似从匕凡鹿之屬皆从鹿（盧谷切）

麤行超遠也从三鹿凡麤之屬皆从麤（倉胡切）

㲋獸也似兔青色而大象形頭與兔同足與鹿同凡㲋之屬皆从㲋（丑略切）

兔獸名象踞後其尾形兔頭與㲋同凡兔之屬皆从兔（湯故切）

莧山羊細角者从兔足苜聲凡莧之屬皆从莧讀若丸寬字从此（臣鉉等曰苜徒結切非聲疑象形 胡官切）

犬狗之有縣蹏者也象形孔子曰視犬之字如畫狗也凡犬之屬皆从犬（苦泫切）

㹜兩犬相齧也从二犬凡㹜之屬皆从㹜（語斤切）

鼠穴蟲之總名也象形凡鼠之屬皆从鼠（書呂切）

能熊屬足似鹿从肉㠯聲能獸堅中故稱賢能而彊壯稱能傑也凡能之屬皆从能（臣鉉等曰㠯非聲疑皆象形 奴登切）

熊獸似豕山居冬蟄从能炎省聲凡熊之屬皆从熊（羽弓切）

火燬也南方之行炎而上象形凡火之屬皆从火（呼果切）

炎火上光也从重火凡炎之屬皆从炎 于廉切
黑火所熏之色也从炎上出囪囪古窗字凡黑之屬皆从黑 呼北切
囪在牆曰牖在屋曰囪象形凡囪之屬皆从囪 楚江切
焱火華也从三火凡焱之屬皆从焱 以冉切
炙炮肉也从肉在火上凡炙之屬皆从炙 之石切
赤南方色也从大从火凡赤之屬皆从赤 昌石切
大天大地大人亦大故大象人形古文大 他達切 也凡大之屬皆从大 徒蓋切
亦人之臂亦也从大象兩亦之形凡亦之屬皆从亦 羊益切 臣鉉等曰今別作腋非是 羊益切
夨傾頭也从大象形凡夨之屬皆从夨 阻力切

夭屈也从大象形凡夭之屬皆从夭 於兆切
交交脛也从大象交形凡交之屬皆从交 古爻切
尣彼曲脛也从大象偏曲之形凡尣之屬皆从尣 烏光切
壺昆吾圜器也象形从大象其蓋也凡壺之屬皆从壺 戶姑切
壹專壹也从壺吉聲凡壹之屬皆从壹 於悉切
㚔所以驚人也从大从羊一曰大聲也凡㚔之屬皆从㚔一曰讀若瓠一曰俗語以盜不止為㚔㚔讀若籋 尼輒切
奢張也从大者聲凡奢之屬皆从奢 式車切
亢人頸也从大省象頸脈形凡亢之屬皆从亢 古郎切
夲進趣也从大从十大十猶兼十人也凡夲之屬皆从夲讀若滔 土刀切
夰放也从大而八分也凡夰之屬皆从夰 古老切
亣籀文大改古文亦象人形凡大之屬皆从大 他達切
夫丈夫也从大一以象簪也周制以八寸為尺十尺為丈人長八尺故曰丈夫凡夫之屬皆从夫 甫無切
立住也从大立一之上 臣鉉等曰大人也一地也會意 凡立之屬皆从立 力入切
竝併也从二立凡竝之屬皆从竝 蒲迥切
囟頭會㛴蓋也象形凡囟之屬皆从囟 息進切
思容也从心囟聲凡思之屬皆从思 息茲切
心人心土藏在身之中象形博士說以為火藏凡心之屬皆从心 息林切

惢心疑也从三心凡惢之屬皆从惢讀若易旅瑣瑣 才規又才累二切
水準也北方之行象衆水竝流中有微陽之气也凡水之屬皆从水 式軌切
沝二水也闕凡沝之屬皆从沝 之壘切
瀕水厓人所賓附顰蹙不前而止从頁从涉凡瀕之屬皆从瀕 臣鉉等曰今俗別作水濱非是 符真切
〈水小流也周禮匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之〈倍〈謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰巜凡〈之屬皆从〈 姑泫切
巜水流澮澮也方百里為巜廣二尋深二仞凡巜之屬皆从巜 古外切

巜 貫穿通流水也虞書曰濬く巜距川言深く巜之水會爲川也凡川之屬皆从川 昌緣切

泉 水原也象水流出成川形凡泉之屬皆从泉 疾緣切

灥 三泉也闕凡灥之屬皆从灥 詳遵切

永 長也象水巠理之長詩曰江之永矣凡永之屬皆从永 于憬切

𠂢 水之衺流別也从反永凡𠂢之屬皆从𠂢讀若稗縣 徐鍇曰永長流也反即分𠂢也 匹卦切

谷 泉出通川爲谷从水半見出於口凡谷之屬皆从谷 古祿切

仌 凍也象水凝之形凡仌之屬皆从仌 筆陵切

雨 水从雲下也一象天冂象雲水霝其閒也凡雨之屬

皆从雨 王矩切

雲 山川气也从雨云象雲回轉形凡雲之屬皆从雲 王分切

魚 水蟲也象形魚尾與燕尾相似凡魚之屬皆从魚 語俱切

𩺰 二魚也凡𩺰之屬皆从𩺰 語居切

燕 元鳥也籋口布翄枝尾象形凡燕之屬皆从燕 於甸切

龍 鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋分而潛淵从肉飛之形童省聲 臣鉉等曰象宛轉飛動之皃 凡龍之屬皆从龍 力鍾切

飛 鳥翥也象形凡飛之屬皆从飛 甫微切

非 違也从飛下翄取其相背凡非之屬皆从非 甫微切

卂 疾飛也从飛而羽不見凡卂之屬皆从卂 息晉切

乙 元鳥也齊魯謂之乙取其鳴自呼象形凡乙之屬皆从乙 徐鍇曰此與甲乙之乙相類其形舉首下曲與甲乙字少異 烏轄切

不 鳥飛上翔不下來也从一一猶天也象形凡不之屬皆从不 方久切

至 鳥飛从高下至地也从一一猶地也象形不上去而至下來也凡至之屬皆从至 脂利切

西 鳥在巢上象形日在西方而鳥棲故因以爲東西之西凡西之屬皆从西 先稽切

鹵 西方鹹地也从西省象鹽形安定有鹵縣東方謂之㡿西方謂之鹵凡鹵之屬皆从鹵 郎古切

鹽 鹹也从鹵監聲古者宿沙初作煑海鹽凡鹽之屬皆

从鹽 余廉切

戶 護也半門曰戶象形凡戶之屬皆从戶 侯古切

門 聞也从二戶象形凡門之屬皆从門 莫奔切

耳 主聽也象形凡耳之屬皆从耳 而止切

𦣝 顄也象形凡𦣝之屬皆从𦣝 與之切

手 拳也象形凡手之屬皆从手 書九切

𠦬 背呂也象脅肋形凡𠦬之屬皆从𠦬 古懷切

女 婦人也象形王育說凡女之屬皆从女 尼呂切

毋 止之也从女有奸之者凡毋之屬皆从毋 武扶切

民 衆氓也从古文之象凡民之屬皆从民 彌鄰切

丿 右戾也象左引之形凡丿之屬皆从丿 徐鍇曰其爲文舉首而申體也 於小切

厂抴也明也象抴引之形凡厂之屬皆从厂虒字从此 徐鍇曰象厂而不舉首余制切
乀流也从反厂讀若移凡乀之屬皆从乀 弋支切
氏巴蜀名山岸脅之旁箸欲落墮者曰氏氏崩聲聞數百里象形乀聲凡氏之屬皆从氏揚雄賦響若氏隤 承旨切
氐至也从氏下箸一一地也凡氐之屬皆从氐 丁禮切
戈平頭戟也从弋一橫之象形凡戈之屬皆从戈 古禾切
戉斧也从戈乚聲司馬法曰夏執元戉殷執白戚周左杖黄戉右秉白髦凡戉之屬皆从戉 臣鉉等曰今俗別作鉞非是 王伐切
我施身自謂也或說我頃頓也从戈从手手或說古垂

字一曰古殺字凡我之屬皆从我 徐鍇曰从戈者取戈自持也五可切
亅鉤逆者謂之亅象形凡亅之屬皆从亅讀若橜 衢月切
珡禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦象形凡珡之屬皆从珡 巨今切
乚匿也象迟曲隱蔽形凡乚之屬皆从乚讀若隱 於謹切
亡逃也从入从乚凡亡之屬皆从亡 武方切
匸衺徯有所俠藏也从乚上有一覆之凡匸之屬皆从匸讀與徯同 胡禮切
匚受物之器象形凡匚之屬皆从匚讀若方 府良切
曲象器曲受物之形或說曲蠶薄也凡曲之屬皆从曲 丘玉切
甾東楚名缶曰甾象形凡甾之屬皆从甾 側詞切

瓦土器已燒之總名象形凡瓦之屬皆从瓦 五寡切
弓以近窮遠象形古者揮作弓周禮六弓王弓弧弓以射甲革甚質夾弓庾弓以射干矦鳥獸唐弓大弓以授學射者凡弓之屬皆从弓 居戎切
弜彊也从二弓凡弜之屬皆从弜 其兩切
弦弓弦也从弓象絲軫之形凡弦之屬皆从弦 臣鉉等曰今別作絃非是 胡田切
系繫也从糸丿聲凡系之屬皆从系 胡計切
糸細絲也象束絲之形凡糸之屬皆从糸讀若覛 徐鍇曰一蠶所吐爲忽十忽爲絲糸五忽也 莫狄切
素白緻繒也从糸𠂹取其澤也凡素之屬皆从素 桑故切
絲蠶所吐也从二糸凡絲之屬皆从絲 息茲切

率捕鳥畢也象絲罔上下其竿柄也凡率之屬皆从率 所律切
虫一名蝮博三寸首大如擘指象其臥形物之微細或行或毛或蠃或介或鱗以虫爲象凡虫之屬皆从虫 許偉切
䖵蟲之總名也从二虫凡䖵之屬皆从䖵讀若昆 古魂切
蟲有足謂之蟲無足謂之豸从三虫凡蟲之屬皆从蟲 直弓切
風八風也東方曰明庶風東南曰清明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閶闔風西北曰不周風北方曰廣莫風東北曰融風風動蟲生故蟲八日而化从虫凡聲凡風之屬皆从風 方戎切

它虫也从虫而長象宛曲垂尾形上古艸居患它故相
問無它乎凡它之屬皆从它 許何切
龜舊也外骨內肉者也从它龜頭與它頭同天地之性
廣肩無雄龜鼈之類以它爲雄象足甲尾之形凡龜
之屬皆从龜 居追切
黽䵷黽也从它象形黽頭與它頭同 臣鉉等曰象其腹也 凡黽之
屬皆从黽 莫杏切
卵凡物無乳者卵生象形凡卵之屬皆从卵 盧管切
二地之數也从偶一凡二之屬皆从二 而至切
土地之吐生萬物者也二象地之下地之中丨物出形
也凡土之屬皆从土 它魯切
垚土高也从三土凡垚之屬皆从垚 吾聊切

堇黏土也从土从黃省凡堇之屬皆从堇 巨斤切
里居也从田从土凡里之屬皆从里 良止切
田陳也樹穀曰田象四口十阡陌之制也凡田之屬皆
从田 待季切
畕比田也从二田凡畕之屬皆从畕 居良切
黃地之色也从田从炗炗亦聲炗古文光凡黃之屬皆
从黃 乎光切
男丈夫也从田从力言男用力於田也凡男之屬皆从
男 那含切
力筋也象人筋之形治功曰力能圉大災凡力之屬皆
从力 林直切
劦同力也从三力山海經曰惟號之山其風若劦凡劦
之屬皆从劦 胡頰切
金五色金也黃爲之長久薶不生衣百鍊不輕从革不
違西方之行生於土从土左右注象金在土中形今
聲凡金之屬皆从金 居音切
幵平聲象二干對構上平也凡幵之屬皆从幵 徐鍇曰幵但象物平無音義也 古賢切
勺挹取也象形中有實與包同意凡勺之屬皆从勺 之若切
几踞几也象形周禮五几玉几雕几彤几鬆几素几凡
几之屬皆从几 居履切
且薦也从几足有二橫一其下地也凡且之屬皆从且
子余切又午也切

斤斫木也象形凡斤之屬皆从斤 舉欣切
斗十升也象形有柄凡斗之屬皆从斗 當口切
矛酋矛也建於兵車長二丈象形凡矛之屬皆从矛 莫浮切
車輿輪之總名夏后時奚仲所造象形凡車之屬皆从
車 尺遮切
𠂤小𠂤也象形凡𠂤之屬皆从𠂤 臣鉉等曰今俗作堆都回切
𨸏大陸山無石者象形凡𨸏之屬皆从𨸏 房九切
𨺅兩𨸏之閒也从二𨸏凡𨺅之屬皆从𨺅 似醉切
厽絫坺土爲牆壁象形凡厽之屬皆从厽 力軌切
四陰數也象四分之形凡四之屬皆从四 息利切
宁辨積物也象形凡宁之屬皆从宁 直呂切

㸚綴聯也象形凡㸚之屬皆从㸚 陟劣切

亞醜也象人局背之形賈侍中說以爲次弟也凡亞之屬皆从亞 衣駕切

五五行也从二陰陽在天地閒交午也凡五之屬皆从五 臣鉉等曰二天地也 疑古切

六易之數陰變於六正於八从入从八凡六之屬皆从六 力竹切

七陽之正也从一微陰从中衺出也凡七之屬皆从七 親吉切

九陽之變也象其屈曲究盡之形凡九之屬皆从九 舉有切

禸獸足蹂地也象形九聲尔疋曰狐貍貛貉醜其足蹞

其迹禸凡禸之屬皆从禸 人九切

嘼㹀也象耳頭足禸地之形古文嘼下从禸凡嘼之屬皆从嘼 許救切

甲位東方之孟陽气萌動从木戴孚甲之象一曰人頭宜爲甲甲象人頭凡甲之屬皆从甲 古狎切

乙象春艸木冤曲而出陰气尚彊其出乙乙也與丨同意乙承甲象人頸凡乙之屬皆从乙 於筆切

丙位南方萬物成炳然陰气初起陽气將虧从一入冂一者陽也丙承乙象人肩凡丙之屬皆从丙 徐鍇曰陽功成入於冂冂門也天地陰陽之門也 兵永切

丁夏時萬物皆丁實象形丁承丙象人心凡丁之屬皆从丁 當經切

戊中宮也象六甲五龍相拘絞也戊承丁象人脅凡戊之屬皆从戊 莫候切

己中宮也象萬物辟藏詘形也己承戊象人腹凡己之屬皆从己 居擬切

巴蟲也或曰食象蛇象形凡巴之屬皆从巴 徐鍇曰一所吞也指事 伯加切

庚位西方象秋時萬物庚庚有實也庚承己象人齎凡庚之屬皆从庚 古行切

辛秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛卽泣出从一从辛辛辠也辛承庚象人股凡辛之屬皆从辛 息鄰切

辡辠人相與訟也从二辛凡辡之屬皆从辡 方免切

壬位北方也陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象

人褢妊之形承亥壬以子生之叙也與巫同意壬承辛象人脛脛任體也凡壬之屬皆从壬 如林切

癸冬時水土平可揆度也象水從四方流入地中之形癸承壬象人足凡癸之屬皆从癸 居誄切

子十一月陽气動萬物滋入以爲偁象形凡子之屬皆从子 李陽冰曰子在襁緥中足併也 卽里切

了尥也从子無臂象形凡了之屬皆从了 盧鳥切

孨謹也从三子凡孨之屬皆从孨讀若翦 旨兖切

𠫓不順忽出也从到子易曰突如其來如不孝子突出不容於內也凡𠫓之屬皆从𠫓 他骨切

丑紐也十二月萬物動用事象手之形時加丑亦舉手時也凡丑之屬皆从丑 敕九切

寅髕也正月陽气動去黃泉欲上出陰尚彊象宀不達髕寅於下也凡寅之屬皆从寅徐鍇曰髕斥之意人陽气銳而出上閡於宀臼所以擯之也弋真切

卯冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門凡卯之屬皆从卯莫飽切

辰震也三月陽气動靁電振民農時也物皆生从乙匕象芒達厂聲也辰房星天時也从二二古文上字凡辰之屬皆从辰徐鍇曰匕音化乙艸木萌初出曲卷也臣鍇等曰三月陽气盛艸木生上徹於土故从上厂非聲疑亦象物之出植鄰切

巳巳也四月陽气巳出陰气巳藏萬物見成文章故巳爲蛇象形凡巳之屬皆从巳詳里切

午啎也五月陰气午逆陽冒地而出此予矢同意凡午

之屬皆从午疑古切

未味也六月滋味也五行木老於未象木重枝葉也凡未之屬皆从未無沸切

申神也七月陰气成體自申束从臼自持也吏臣餔時聽事申旦政也凡申之屬皆从申失人切

酉就也八月黍成可爲酎酒象古文酉之形凡酉之屬皆从酉與久切

酋繹酒也从酉水半見於上禮有大酋掌酒官也凡酋之屬皆从酋字秋切

戌滅也九月陽气微萬物畢成陽下入地也五行土生於戊盛於戌从戊含一凡戌之屬皆从戌辛聿切

亥荄也十月微陽起接盛陰从二二古文上字一人男

一人女也从乙象裹子咳咳之形春秋傳曰亥有二首六身凡亥之屬皆从亥胡改切

說文解字序　　漢太尉祭酒許慎記

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地視鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作易八卦以垂憲象及神農氏結繩爲治而統其事庶業其繁飾僞萌生黃帝之史倉頡見鳥獸蹏迒之迹知分理之可相別異也初造書契百工以乂萬品以察蓋取諸夬夬揚于王庭言文者宣教明化於王者朝廷君子所以施祿及下居德則忌也倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文其後形聲相益卽謂之字字者言孳乳而浸多也著於竹帛謂之書書者如也以迄五帝三王之世改易殊體封于泰山者七十有二代靡有同焉周禮八歲入小學保氏教國子先以六書一曰指事指事

者視而可識察而可見上下是也二曰象形象形者畫成其物隨體詰詘日月是也三曰形聲形聲者以事爲名取譬相成江河是也四曰會意會意者比類合誼以見指撝武信是也五曰轉注轉注者建類一首同意相受考老是也六曰假借假借者本無其字依聲託事令長是也及宣王太史籀著大篆十五篇與古文或異至孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文厥意可得而說其後諸侯力政不統於王惡禮樂之害已而皆去其典籍分爲七國田疇異畮車涂異軌律令異法衣冠異制言語異聲文字異形秦始皇帝初兼天下丞相李斯乃奏同之罷其不與秦文合者斯作倉頡篇中車府令趙高作爰歷篇太史令胡毋敬作博學篇皆取史籀大

篆或頗省改所謂小篆者也是時秦燒滅經書滌除舊典大發隸卒興役戍官獄職務繁初有隸書以趣約易而古文由此絕矣徐鍇曰王僧虔云秦獄吏程邈善大篆得皐繫雲陽增減大篆去其繁復始皇善之出爲御史名其書曰隸書班固云謂施之於徒隸也卽今之隸書而無點畫俯仰之勢自爾秦書有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書徐鍇曰案漢書注蟲書卽鳥書以書幡信首象鳥形卽下云鳥蟲是也五曰摹印蕭子良以刻符摹印合爲一體徐鍇以爲符者竹而中剖之字形半分理應別爲一體摹印屈曲塡密則秦璽文也子良誤合之六曰署書蕭子良云署書漢高六年蕭何所定以題蒼龍白虎二闕羊欣云何覃思累月然後題之七曰殳書徐鍇曰書於殳也殳體八觚隨其勢而書之八曰隸書漢興有艸書徐鍇曰案書傳多云張芝作艸又云齊相杜探作據說文則張芝之前已有矣蕭子良云藁書者董仲舒欲言災異藁艸未上卽爲藁書藁者艸之初也史記上官奪屈原藁艸今云漢興有艸知所言藁艸是剏詞非艸書也尉律徐鍇曰尉律漢律篇名學僮十七巳上始試諷籒書

九千字乃得爲吏又以八體試之郡移太史并課最者以爲尙書史書或不正輒舉劾之今雖有尉律不課小學不修莫達其說久矣孝宣時召通倉頡讀者張敞從受之涼州刺史杜業沛人爰禮講學大夫秦近亦能言之孝平時徵禮等百餘人令說文字未央廷中以禮爲小學元士黃門侍郎楊雄采以作訓纂篇凡倉頡已下十四篇凡五千三百四十字羣書所載略存之矣及亡新居攝使大司空甄豐等校文書之部自以爲應制作頗改定古文時有六書一曰古文孔子壁中書也二曰奇字卽古文而異者也三曰篆書卽小篆秦始皇帝使下杜人程邈所作也徐鍇曰李斯雖改史篇爲秦篆而程邈復同作也四曰佐書卽秦隸書五曰繆篆所以摹印也六曰鳥蟲書所以

書皤信也壁中書者魯恭王壞孔子宅而得禮記尚書春秋論語孝經又北平矦張倉獻春秋左氏傳郡國亦往往於山川得鼎彝其銘即前代之古文皆自相似雖叵復見遠流其詳可得略說也而世人大共非訾以為好奇者也故詭更正文鄉壁虛造不可知之書變亂常行以燿於世諸生競說字解經誼稱秦之隸書為倉頡時書云父子相傳何得改易乃猥曰馬頭人為長人持十為斗虫者屈中也廷尉說律至以字斷法苛人受錢苛之止句也若此者甚衆皆不合孔氏古文謬於史籀俗儒鄙夫翫其所習蔽所希聞不見通學未嘗覩字例之條怪舊埶而善野言以其所知為祕妙究洞聖人之微恉又見倉頡篇中幼子承詔因號古帝之所作也其

辭有神僊之術焉其迷誤不諭豈不悖哉書曰予欲觀古人之象言必遵修舊文而不穿鑿孔子曰吾猶及史之闕文今亡也夫蓋非其不知而不問人用已私是非無正巧說衺辭使天下學者疑蓋文字者經藝之本王政之始前人所以垂後後人所以識古故曰本立而道生知天下之至嘖而不可亂也今敘篆文合以古籀博采通人至于小大信而有證稽譔其說將以理羣類解謬誤曉學者達神恉(徐鍇曰指即意旨字旨者美也多通用)分別部居不相雜廁(徐鍇曰分部相從自許始也)萬物咸覩靡不兼載厥誼不昭爰明以諭其偁易孟氏書孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏論語孝經皆古文也於其所不知蓋闕如也

說文解字後敘

後敘曰此十四篇五百四十部也九千三百五十三文重一千一百六十三解說凡十三萬三千四百四十一字其建首也立一為耑(臣鍇曰耑音端)方以類聚物以羣分同條牽屬共理相貫雜而不越(臣鍇曰類聚謂水部林部相次同條共理謂中之類與屮同從冂而貫之雖雜而各有部分不相逾越也)據形聯系引而申之以究萬原(臣鍇曰據形聯系謂之部因次以匕部從以究盡萬事之原也)畢終於亥知化窮冥(臣鍇謂亥生子終則復始故託於一寄終於亥亥則物之該盡故曰窮冥也)于時大漢聖德熙明承天稽唐敷崇殷中(臣鍇曰漢承堯後故稽考唐堯之道殷正也正中也)遐邇被澤渥衍沛滂廣業甄微學士知方探嘖索隱(臣鍇曰索音索)厥誼可傳粵在永元困頓之季孟陬之月朔日甲子(臣鍇曰永元漢和帝年號歲在子曰困頓永元十二年歲在庚子也正月為陬)曾曾小子祖自

炎神縉雲相黃其承高辛太岳佐夏呂叔作藩俾矦于許世祚遺靈自彼徂召宅此汝瀕(臣鍇按許出神農之後姜姓與齊同祖謂為縉雲氏於黃帝時後三世至高辛世為太岳允矦為禹心裔之臣故封於呂周武王封苗裔文叔於許以為太岳允在潁川許昌縣名謂汝南部陵縣後世所居也)切卬景行敢涉聖門其宏如何節彼南山欲罷不能既竭愚才惜道之味聞疑(臣鍇曰言疑則闕之也)載疑演贊其志次列微辭知此者稀儻昭所尤庶有達者理而董之(臣鍇曰董正也)召陵萬歲里公乘(臣鍇曰漢因秦制二十等爵公乘第八也)草莽臣沖稽首再拜上書皇帝陛下臣伏見陛下以神明盛德承遵聖業上考度於天下流化於民先天而天不違後天而奉天時萬國咸寧神人以和猶復深惟五經之妙皆為漢制博采幽遠窮理盡性以至於命先帝詔侍中騎都尉賈逵修理舊文殊藝異

術王教一耑苟有可以加於國者靡不悉集易曰窮神
知化惪之盛也書曰人之有能有爲使差其行而國其
昌臣父故太尉南閣祭酒慎本從逵受古學蓋聖人不
空作皆有依據今五經之道昭炳光明而文字者其本
所由生自周禮漢律皆當學六書貫通其意恐巧說衺
辭使學者疑慎博問通人考之於逵作說文解字六藝
羣書之詁皆訓其意而天地鬼神山川艸木鳥獸蚰蟲
雜物奇怪王制禮儀世間人事莫不畢載凡十五卷十
二萬（今說文作十三萬）三千四百四十一字慎前以詔書校書
東觀教小黃門孟生李喜等以文字未定未奏上今慎
已病遣臣齎詣闕慎又學孝經孔氏古文說古文孝經
者孝昭帝時魯國三老所獻建武時給事中議郎衛宏

所校皆口傳官無其說謹撰具一篇并上（臣鍇按後漢書杜林嘗得古文漆書尚書後以傳衛宏及徐巡慎又從宏受也）臣誠惶誠恐頓首頓首死辠
死辠臣再拜以聞皇帝陛下建光元年九月己亥朔
二十日戊午上（臣鍇曰建光元年漢安帝之十五年歲在辛酉也）名上書者汝
南許沖詣左掖門外會令并齎所上書十月十九日中
黃門饒喜以詔書賜召陵公乘許沖布四十匹即日受
詔朱雀掖門敕勿謝

說文字原考略 卷四

南城吳照照南輯

說文部敘

一 天地之始也一气之化也天先成而地後定天者
上也故次之以丄 在上者莫若天一 古文上字垂
三光以示人故次之以示 示者三光也 故次之以
三 通三才而後爲王故次之以王 玉者君子所比
德也天地之精也王者所服用也故次之以玉 玉雙
爲玨故次之以玨 山澤以出气山澤之精玉石以出
也故次之以气 气象陶烝人事以成故次之以士
士事也不可不一道心惟微故次之以丨 丨 一也

自丨而起者屮故次之以屮 屮艸之初也故次之
以艸 艸之深爲蓐故次之以蓐 蓐之廣博爲茻故
次之以茻 茻三者皆屮之屬也丨初分爲小小才可分
也故次之以小 入實分之故次之以八 釆分之明
也故次之以釆（音辨） 分者半也故次之以半 牲之大
而分者莫若牛故次之以牛 犛牛之屬也故次之以
犛 牛勞則善仰而告人故次之以告 告必以口故
次之以口 口開爲凵故次之以凵（口犯切） 開口而言必
喧故次之以吅 喧哭聲也故次之以哭 哭而亡之
故次之以走 走必止故次之以止 止之剌撥故次
之以癶（音撥） 止必安步故次之以步 步止于此故次
之以此 止乎此者居正也故次之以正 居正於是

故次之以是是而有行必愼故次之以辵辵行且
上也愼者必安故次之以彳彳小安步也安而引長之
故次之以廴音引引而有儀有儀可觀故次之以㢟
丑僊切延而後爲行故次之以行躑下而上齒承止故次
之以齒牙亦齒屬故次之以牙足亦止也故次之
以足古文足爲止故次之以疋雅所二音疋亦疏也疏通
者必品之故次之以品品三竅也故次之以龠冊
亦編竹故次之以冊冊言之衆故次之以㗊音戢戢
多言之窮必卷舌故次之以舌舌干口故次之以
干千而谷故次之以谷渠卻反谷口上處理也語必餘
聲故次之以只只止而餘聲也止則訥故次之以
㕯止而訥者言之句也故次之以句句之相糾也

故次之以丩巳周反言相傳爲古故次之以古古積久
也故次之以十十之變爲卅所傳而積久者言也
故次之以言言二言必竟故次之以誩聲成文曰音
故次之以音多言愼於愆故次之以䇂辛愆也丵
之嶽丵猥出似辛故次之以丵丵必猥叢故次之以
菐叢之衆猥必有𠬞故次之以𠬞或收之或
𠬜之故次之以𠬜𠬜之謂共故次之以共共者合
異謀故次之以異矯異爲同衆共力也故次之以
舁舁者臼之故次之以臼臼者敬敕持之也昧旦
不顯故次之以晨晨而炊故次之以爨爨而新故
次之以革爨新以鬲故次之以鬲鬲而烹飪故次
之以䰜力石反和飪以爪故次之以爪爪所以戟持故

次之以丮音戟丮而不已必鬭故次之以鬥丁候反能解
爭者以一一而有制故次之以又又必有所佐故次
之以𠂇左右以供史也故次之以史史忠正也中
必有支故次之以支手敏爲聿故次之以𦘒敏於
手者筆故次之以聿聿筆也筆所以規畫故次之以
畫畫界以相及故次之以隶隶及也規畫所及以
爲堅久也故次之以臤口閒犯臤堅也堅以事君曰臣故
曰臣堅也故次之以臣臣必有所執故次之以殳
殳以示殺故次之以殺殺之字從殳殳從几王者
三驅示殺託於驅禽故次之以几音殊几鳥也驅有法
度故次之以寸寸法度也皮革之飭以示法度故次
之以皮柔韋曰甍故次之以甍所以治者以攴故

次之以攴攴作教刑故次之以教卜筮神以教民
也故曰爻効也効敎也故次之以卜卜而从乃可用
故次之以用爻以情言故次之以爻爻交也交之
積故次之以㸚力介反明而使人故次之以𡕥𡕥舉目
使人也目而使人故次之以目左右察之故次之以
䀠目之飭以眉故次之以眉所以蔽眉目者盾故
次之以盾盾亦通蔽眉目鼻故次之以自自亦白
也故次之以白鼻百出於白也皕二百也故次之以
皕鳥之習飛以气白气所由出也故次之以習習
而翫之鳥之所以飛也鳥之自翫習者羽故次之以
羽有羽者隹故次之以隹隹喜自奮故次之以
奞有角而奮者萑故次之以萑萑所以異者角故

次之以丫 丫角也目之角戾爲苜故次之以苜 音末
獸之美角者羊故次之以羊 羊之臭羴故次之以
羴 羶同 鳥之角鷹鷹似於羊也故次之以瞿 瞿鷹隼
之視也鳥雙爲雔故次之以雔 音讎 鳥之羣爲雥故次
之以雥 音雜 鳥即隹也故次之以鳥 鳥烏之異者故
次之以烏 烏之言雜雜久必弃之故次之以𠦒 音般
𠦒所以弃也𠦒除然後交材以構故次之以冓 冓者
初也故次之以幺 幺而微故次之以𢆶 音幽 𢆶小也
小謹爲叀故次之以叀 音專 幽而微爲 聖祖廟諱 故次之以
聖祖廟諱 微而相成亦相予而相承故次之以予 受予
多者逐故次之以放 放者落也故次之以𠬪 平表反 落
必殘故次之以𣦼 音殘 𣦼而歺故次之以歺 歺者死

也故次之以死 肉去則爲冎故次之以冎 冎而後
骨故次之以骨 骨肉之覈也故次之以肉 肉必有
筋截故次之以筋 筋肉截也劃截以刀故次之以刀
刀以刃故次之以刃 刃所以爲巧㓞巧也故次之以
㓞 恪八反 刀以斷草故次之以丰 古拜反 丰草之散亂也耒
所以耕耕去草故次之以耒 耒曲木也角亦曲骨也
故次之以角 骨之堅者爲角艸之堅者爲竹故次之
以竹 竹以爲箕故次之以箕 丌所薦也故次之以
丌 箕薦所以佐故次之以左 左然後有所爲故次
之以工 欲知其工必展視之故次之以㠭 音展 㠭展
也巫者虛無也嫌其無規榘故次之以巫 工規榘也
甘者美也美而無守則亂工一所守故次之以甘 含

道以言故次之以曰 曰言也其言也詗故次之以
乃 乃難言之也乃而聲曲故次之以丂 丂曲也曲
必舒可故次之以可 可必有所稽故次之以兮 兮
稽也稽而遲留留而舒舒必形於聲故次之以号 号
必舒故次之以亏 亏舒也言所以通旨故次之以
旨 旨通必喜故次之以喜 喜而飾之以樂故次之
以壴 音駐 喜樂也樂之闘者莫若鼓故次之以鼓 師
有功則豈樂故次之以豈 豈愷也飲至以豆故次之
以豆 豆行豊故次之以豊 豊豐尙豐故次之以豐
器以匋故次之以䖒 䖒陶器必文之故次之以虍
虍 音呼 虍虎文也獸之文者虎故次之以虎 虎怒爲虤故
次之以虤 音顏 虎以飾彝器故次之以皿 皿以烹於

凵 音祛 故次之以凵 凵去也故次之以去 去相
違也相違則爭爭必傷傷則血故次之以血 血明自
而著也故次之以丶 竹甫反 丶著也 丶之明者莫若
丹故次之以丹 丹而青故次之以青 丹青之不可
移也若井故次之以井 井以供烹飪故次之以皀
皮立反又音香 皀粒也粒以爲鬯故次之以鬯 鬯食類也故次
之以食 食合衆者故次之以亼 音集 亼合也合會也
故次之以會 會而斛之曰倉故次之以倉 倉主入
故次之以入 入於缶故次之以缶 矢亦所以主入
故次之以矢 矢及高迥故次之以高 山皀之高在
於冂故次之以冂 坰字 在𩫖之外故次之以𩫖 音郭 京
爲高丘郭之外也故次之以京 高所以享故次之以

亯許叉反畗必滿故次之以畗 畗滿也滿厚故次之以㫗厚字厚者斂而取之故次之以㐭廩字廩而愛之故次之以嗇 嗇必有來故次之以來 來麥也故次之以麥 周所降麥天所來也來若有行故次之以夊 夊行遲也遲而相背為舛故次之以舛 舛之蔓延相背舞故次之以舞 舞相背者韋也故次之以韋 韋違也制韋而次弟之故次之以弟 弟者自後至也故次之以夂竹几反夂在後也有所致必久故次之以久 遒而久者磔之故次之以桀 桀磔也桀於木故次之以木 木生於東故次之以東 林木之漸也故次之以林 林以生材故次之以才 才木也木之大者海之若木為故次之以叒音若若木長有所之故次之以之

之者必反反而帀故次之以帀 帀而復出故次之以出 草木之出𣎵然而盛故次之以𣎵方木反𣎵生也故次之以生 葉出乇然翹出故次之以乇音謫翹而垂故次之以𠂹 垂者草木之華也故次之以𠌶 木頭曲而禾故次之以禾音稽曲而稽留故次之以稽 木之多曲者鳥所依故次之以巢 禾木之類桼也故次之以桼 木可用而束之故次之以束 囷而束之故次之以㯻 櫜口之也故次之以囗音韋囗而數之故次之以員 物之庶者具故次之以貝 邑有名數也故次之以邑 兩邑相對故次之以𨛜音巷物圓為日日亦物也故次之以日 日盛於旦故次之以旦 旦而光盛故次之以倝音幹倝光盛也光之流偃蹇故次之以㫃音偃光盛則冥故次之以冥 冥往則旦來故次之以晶 晶退而月繼之故次之以月 日月有食之故次之以有 食必明故次之以朙 明而夕故次之以夕 重夕為多矣故次之以多 日月避而其照通也多區其气同也故次之以毌 草木之成實者華𢎘也故次之以𢎘音含弓之連累故次之以𠧪乎南反㮚之結為卣故次之以卣音苕禾麥之實先後必齊故次之以齊 木之長齊其刺均也故次之以朿音刺木判之為片故次之以片 析薪以灼故次之以鼎 鼐之鼎器之銘刻也故次之以克 克刻也成而彔彔然故次之以彔 器成而實故次之以禾 禾之生必勻故次之以秝 秝等勻也禾之黏黍故次之以黍 黍

稷馨香故次之以香 穀之精為米故次之以米 米而舂之故次之以毇音毀毇以臼故次之以臼 地之陷者凶故次之以凶 凶惡地也地惡不理以埶麻故次之以𣎳 𣏟朩也故次之以𣏟匹賓反已理者為麻故次之以麻 尗麻之屬也故次之以尗 禾黍麻尗之屬實在其耑故次之以耑 耑之盛者韭故次之以韭 韭盛而蔓者瓜故次之以瓜 瓠瓜也故次之以瓠 瓠者亦施于宇故次之以宀音綿宀深屋也故次之以宮 宮律呂之中也故次之以呂 古者陶居而穴處蕢桴而土鼓故次之以穴 居深而寢安必㝱故次之以㝱 寢而安必有所倚故次之以疒女厄反或倚之或覆之故次之以冖 重覆之故次之以𠔼莫保反冃

者所以冒首故次之以冃 冃者兼冒也故次之以
冃 网而襾覆之故次之以襾 火嫁反 所以覆者巾故次
之以巾 巾似巾而蔽膝者巿故次之以巿 方勿反 帛爲
巿也故次之以帛 白帛之蔽故次之以㡀 㡀而黹
之故次之以黹 音致
人 人天成地平人生其間盈天地之間惟人人久則
匕故次之以匕 匕而比之久而不遺也故次之以
匕 匕比而相从故次之以从 反道相从爲比故次
之以比 有比必有背故次之以北 北背也背而求
衆故次之以㐺 牛金反 㐺衆也衆依於𡈼故次之以𡈼
𡈼土之厚也故次之以壬 壬者厚也故次之以重
褱衣之重也故次之以裘 童子不衣裘故次之以

老 老則毛髮先變故次之以毛 毳細毛也故次之
以毳 尸者毛所主也故次之以尸 尸者身也以身
爲尺度故次之以尺 尾尸之後故次之以尾 寢不
尸故次之以臥 臥以安身故次之以身 反身必有
依故次之以㐆 音依 衣者身之飾故次之以衣 衣所
以明禮故次之以履 履禮也履所以載人故次之以
舟 大夫方舟故次之以方 舟在人之下儿亦在下
故次之以儿 奇字人也 兄以口教其下故次之以兄 兂
人所以飾也故次之以兂 簪字 兂所以爲容故次之以
皃 皃所以蔽皃故次之以𠑹 音古 擁蔽者有先也故
次之以先 先者勞故次之以秃 秃者有所見故次
之以見 覞並見也故次之以覞 弋名反 見而欲之故

次之以欠 渴而飲渴欠也故次之以㱃 飲而次故
次之以㳄 疾延反 飲食急而气逆故次之以旡 音既 兄
而頫其首故次之以頁 音頡 頁百俱首也故次之以
𦣻 首故次之以首 鳥之逆者梟其首故次之以
県 公么反 故次之以面 故次之以須 須者面之飾
故次之以彡 彡飾也羽旄文事也故次之以文 彣
旄之彣故次之以彣 備天下之飾者后故次之以
后 后出令於內臣司政於外故次之以司 臣節其
政卮節其酒故次之以卮 卮所以節故次之以卩
印亦節制故次之以印 人之節制在於容色故次之
以色 節而放之故次之以卯 音卿 卯所以立法故次
之以辟 法所以包束人也故次之以勹 音包 勹包也

故次之以包 包束之必亟故次之以茍 音亟 茍敬也
敬近於事鬼故次之以鬼 鬼者狀仿佛而私故次之
以甶 音弗 故次之以厶 音私 仿佛者景嵬然故次之以
嵬 嵬然而高者山故次之以山 故次之以屾 音詵
山屵然而高故次之以屵 音枿 屵山岸也依山而居故
次之以广 故次之以厂 旁巖而居者其地反仄故
次之以丸 反仄而危故次之以危 形危者石故次
之以石 石之久也故次之以長 長而動搖者勿故
次之以勿 勿旗也動而冄弱故次之以冄 冄冄者
人之鬚故次之以而 而鬚也畜之多而鬣者豕故次
之以豕 希其屬也故次之以㣇 音梯 豕之屬鼻卷故
次之以彑 巳例反 豕性爲豚故次之以豚 豚字 獸之長

脊似於豸故次之以豸 豸强獸也獸之强者兕故次之以兕 兕野獸也虫獸之畏人也虒易故次之以易 野獸之大者象故次之以象 象者大可像也馬亦大獸也故次之以馬 獸之神者廌故次之以廌 鹿亦旅行羣食義獸也故次之以鹿 鹿之羣行爲麤故次之以麤 獸之善走㲋故次之以㲋 丑畧反 兔㲋屬也故次之以兔 獸之似兔者萈故次之以萈 音桓 萈善走犬亦善走故次之以犬 犬好爭故次之以犾 魚斤反 犬以捕獸獸之穴者鼠故次之以鼠 獸之强者能能熊之屬也熊屬穴居故次之以能 故次之以熊 熊陽物也熊熊然火之盛也故次之以火 故次之以炎 炎煙所箸者黑故次之以黑 通黑者囪

故次之以囪 窗字 焰炎之餤故次之以焱 弋劔反 故次之以炙 故次之以赤 火者光炎大也故次之以大 大人形也故次之以亦 亦人掖也掖蛘而側故次之以夨 音側 夨者夭矯也故次之以夭 夭相交故次之以交 脛劣而交故次之以尣 音尪 尣者气不至於足也气在腹不通若壺故次之以壺 壺者中壹鬱故次之以壹 壹以防淤故次之以㚔 女涉反 㚔淤爲淤夸故次之以奢 奢必亢故次之以亢 亢進之以夲 音滔 本進也進而不已必放故次之以夰 工皓反 放肆而大故次之以亣 亣古文大也 亣亦人形故次之以夫 三十而立爲丈夫也故次之以立 雙立爲竝故次之以竝 竝者會也頭蓋所會爲囟故次之以

囟 音信 囟气所通也故次之以思 思生於心故次之以心 心生疑故次之以惢 才規反 惢疑也心大火也火水之妃也故次之以水 二水故次之以沝 音箠 人不得濟而頻故次之以瀕 水始於微故次之以𡿨 畎字 漸而之澮故次之以巜 澮字 濬畎畖距川故次之以川 出於山爲泉故次之以泉 故次之以灥 音旬 長流爲永故次之以永 歧流分背爲𠂢故次之以𠂢 匹賣反 水出於谷故次之以谷 山谷冰壯故次之以仌 冰之烝液爲雨故次之以雨 雨而興雲故次之以雲 雲烝雨降魚生焉故次之以魚 故次之以𩺰 魚燕同尾故次之以燕 龍魚之長而能飛故次之以龍 故次之以飛 故次之以非 疾飛爲卂故

次之以卂 飛卂者莫卂於乙故次之以乙 音軋 飛背而疾若不復矣故次之以不 去必有所至故次之以至 至而棲故次之以西 西方所食者鹵故次之以鹵 鹵所以爲鹽者故次之以鹽 鹽者門到而戶食之故次之以戶 故次之以門 耳者人之門也故次之以耳 𦣝耳之輔也故次之以𦣝 𦣝指相應故次之以手 手臂所逆爲𠦬故次之以𠦬 古淮反 𠦬在人之後人之後隨人者也女亦隨人故次之以女 女以一自守故次之以毋 音無 民人之蒙暗民陰也女亦陰也故次之以民 民閑則自放故次之以丿 音天 天天然自融曳故次之以厂 亦右曳也故次之以乁 音怡 陁土之附山將陁落爲氏陁乁也氏也故次之以氏

必有所止故次之以□戈者戟之平頭所以抵故次
之以□戍戈之生也故次之以□（音鉞）戉所執以主
斷我亦所執稱也故次之以□我鉤啄也所以鉤制
留止也故次之以□（巳月反）琴所以自禁心之散也故
次之以□制放心者所以自隱約故次之以□（音隱）
能隱者亡故次之以□亡必有所裹挾故次之以
□（音徯）匸裹挾也有所裹者器器有規榘故次之以
□（音方）匚所以爲曲器故次之以□曲之屬爲甾故
次之以□（音甾）甾亦瓦器故次之以□瓦之穹隆狀
弓故次之以□弓故次之以□（音強）弜故次之以□弦
者糸故次之以□（音糸）糸者糸也故次之以□（音糸）糸
以爲素故次之以□素糸也故次之以□絲絲以爲

网故次之以□率率网也體攣然相率率者虫故次之
以□（音虺）虫衆蟲虫之總也故次之以□䖵故次之以
□風動蟲生故次之以□它之旁轉若回風故次
之以□黽以它爲雄故次之以□黽廣胷似黽故
次之以□卵蟲之化卵故次之以□卵孚化地之性
也地數二故次之以□二二土也故次之以□土土之
高故次之以□（音堯）土之黏故次之以□垚高土也
堇黏土也里高雜可以居人故次之以□里故次之以
□田田相比故次之以□（音疆）畕田色黃故次之以□黃
田者男之事也故次之以□男力於田故次之以□力
力倘協故次之以□（音叶）劦金生於土力而取之故次之
以□金從衡量故次之以□（音肩）幵上平也平者不

失於圭勺故次之以□尸亦平故次之以□且者
几也故次之以□且斤在俎故次之以□斤與斗者
皆權量也故次之以□矛所以守故次之以□矛
車所建也故次之以□車自車所陟故次之以□（丁回
反）故次之以□兩自中爲道故次之以□累土自
之屬也故次之以□（音累）厽三累也故次之以□四宁
四向圍宁也故次之以□宁連叕周之故次之以
□叕連叕者相亞也故次之以□亞亞交午也故次之
以□至於□内者九也故次之以□内獸迹也
故次之以□（火又反）嘼亦有甲故次之以□至於
□已藏詘蛇之象故次之以□有所藏者實也故
次之以□庚木實也至於□（癸）十二辰以配日故

次之以□至於□終矣
趙凡夫曰說文先後之次不可得而知也以許氏本
未有說耳自南唐校書郎廣陵徐鍇楚金撰通釋三
十卷復仿周易序卦作部叙二篇而五百四十部遂
不容倒置一字矣嘗讀許氏自序固曰分別部居不
相雜厠而許沖後序亦曰其建首也立一爲耑方以
類聚物以羣分同條牽屬共理相貫雜而不越據形
聯系然則讀說文者反覆此數言而先後之次可微
會矣今楚金必欲珠聯繩貫如六十四卦之有奥義
毋乃鑿乎且其文辭強訓迻多牽合蓋求其說而不
得遂支離百出曲爲解釋耳抑且有不可句者凡夫
謂詳其文勢當通篇匀寫後之淺夫截作大小篆真

二體遂謌不成讀耳又部敘重字下顛倒十二字與今汲古閣本標目有反切者同而通釋中次序固未嘗顛倒也豈作部敘時偶有誤耶楚金學問該洽最爲有名當小學放絶之日獨能考篆籒之原推尊叔重其功固非小補然獨以爲部敘可無作也世之讀楚金說文繫傳者毋拘守其說亦惟自得於心斯善矣

說文字原考略卷五

吳照南輯

附 說文引經字異

易經

夕惕若夤 今夤作厲

忼龍有悔 今忼作亢

乘馬驙如 今作屯如邅如乘馬班如

泣涕漣如 今作泣血漣如

再三黷 今黷作瀆 以往遴 今遴作吝

履虎尾虩虩恐懼終吉 今作愬愬無恐懼字

包巟用馮河 今巟作荒

噬乾𠧪 今𠧪作胏

僮牛之告 今僮作童告作牿

禔旣平 今禔作祇

百穀艸木䕻於地 今作麗乎土

日𣅿之離 今𣅿作昃

楮恒凶 凶 今恒初六作浚恒貞凶上六作振恒

明出地上晉 今晉作晉

拚馬壯吉 今拚作拯

其牛觢 今觢作掣 天且劓 今劓作劓

㠯事遄往 今㠯作已

䟫升大吉 今䟫作允

槷魁 今困上六作臲卼

君子豹變其文斐也 今斐作蔚

飄飪 今鼎彖傳作亨飪也

豐其屋 今豐作豐

顨爲風 今顨作巽

需有衣絮 今需作繻絮作袽

夬乾雀然 今雀作確

犕牛乘馬 今犕作服

重門擊榛 亦作㯏今作柝

天地壹壺 今壹壺作絪縕

雜而不遻 今遻作越

燥萬物者莫暵乎火 今暵作熯

爲旳顙 亦作馰今作的

書經

假於上下 今假作格 堯典

宅堣夷 今堣作嵎

平豑東作 今豑作秩

鳥獸褎毛 亦作毨毳今作氄毛

稘三百有六旬 今稘作朞

𠷎咨 今𠷎作疇

旁逑孱功 亦作方鳩僝功今作僝

有能俾嬖 今嬖作乂

𦏁類於上帝 今𦏁作肆 舜典

至於岱宗祡 今祡作柴

竄三苗 今竄作竄

放勛乃殂落 今放勛作帝

𨳨四門 今𨳨作闢

臯咎繇 今作暨臯陶

五品不愻 今愻作遜

教育子 今育作胄

八音克龤 今龤作諧

剛而㥶 今㥶作塞 咎繇謨

睿畎澮距川 距川 又作濬く巜距川今作濬畎澮 益稷

山龍華蟲作繪 今繪作會

璪火黺米 今作藻粉

遾以記之 今遾作撻

若丹朱奡 今奡作傲

堋淫於家 今堋作朋

娶於嵞山 今嵞作塗

𢐀成五服 今𢐀作弼

元首叢睉哉 今睉作脞

隨山栞木 今栞作刊 禹貢

厥艸維蘨 今蘨作繇

艸木蔪苞 今蔪苞作漸包

浮於淮泗達於菏 今菏作河

瑤琨筱簜 今筱作篠

惟箘輅枯 亦作簬楛 今作簵楛 天用剿絕其命 今剿作勦

若顛木之有𢎘欁 亦作甹枿今作由蘖 盤庚上

王譒告之 今譒作播

今汝懖懖 今懖作聒

予亦炪謀 今炪作拙

相時思民 今思作憸

若藥不眄眩 今眄作瞑 說命上

西伯既𢦔黎 亦作戡耆今作戡黎

大命不𡠗 今𡠗作摯

告予顛躋 今躋作隮 微子

我興受其退 今退作敗 勖哉夫子 今勖作勗 泰誓下

尚狟狟 今狟作桓 實玄黃于篚 今作篚厥玄黃 武成

鮌垔洪水 今鮌垔作鯀陻 洪範

彝倫攸殬 今殬作斁

無有作𡚁 今𡚁作好

卟疑 今卟作稽

曰貞曰𠧪 今𠧪作悔

庶艸繁無 今作蕃廡

有疾不悆 今不悆作弗豫 金縢

我之不𨐨 今不𨐨作弗辟

凡民罔不憝 今作罔弗憝說文與孟子句同 康誥

盡執抲 今抲作拘

至於媰婦 今媰作屬 梓材

惟其斁丹雘 見雘字注今斁作塗

哉生霸 今霸作魄 洛誥

用不能諴于小民 今不作丕

乃惟孺子攽 今攽作頒 洛誥

眧武王惟䀎 今䀎作冒

有夏氏之民叨𡌟 今𡌟作懫 多方

爾尚不惎於凶德 今惎作忌

常敀常任 今敀作伯 立政

在受德忞 今忞作暋

焯見三有俊心 今焯作灼

勿以譣人 今譣作憸

在夏后之詷 今作在後之侗 顧命

凭王几 今凭作憑

布重莧席 今作敷蔑

一人冕報鈗 今鈗作銳

稱奉玠圭 今作承介圭

陳宋赤刀 今宋作寶

王三宿三祭三詫 今詫作咤 康王之誥

用𢾺遺後人 今𢾺作敷

伯㒾 今㒾作冏 冏命

敓攘矯虔 今敓作奪 呂刑

刖劓斀黥 今作劓刵椓黥

惟緢有稽 今緢作貌

報以庶訧 今訧作尤

敯我於艱 今敯作扞 文侯之命

棐誓今棐作費　峙乃餱粻今餱粻作糗糧

戩戩善諞言今作截截

秦誓

䛒䛒猗無他技今䛒䛒猗作斷斷兮

邦之阢隉今阢作杌

詩經

在河之州今州作洲

槮差荇菜今槮作參

我夃酌彼金罍今夃作姑

葛藟藥之今藥作縈

桃之枖枖亦作媄今作夭

江之羕矣今羕作永

惄如輖飢今輖作調

魴魚䞓尾今䞓作赬

王室如焜今焜作燬

召伯所废今废作茇

江有洍今洍作汜

何彼襛矣今襛作穠

晤辟有摽今晤作寤

終風且瀑今瀑作暴

壇壇其陰今壇作曀

擊鼓其鼞今鼞作鏜

深則砅今砅作厲

泌彼泉水今泌作毖

室人交徧催我今催作摧

靜女其袾亦作[illegible]今作姝

僾而不見今僾作愛

新臺有玼今玼作泚

䁄婉之求今䁄作燕

得此䣛䵶今作戚施

紞彼兩髮今紞作髧髮作髦

牆有薺今薺作茨

㐱髮如雲今㐱作鬒

是褻袢也今褻作紲
菉竹猗猗今菉作綠
赫兮愃兮今愃作諠
䯤弁如星今䯤作會
衣錦檾衣今檾作褧
施罛濊濊今濊作濊
鱣鮪鮁鮁今鮁作發
信誓㫜㫜今㫜作旦

安得藼艸今安作焉藼作諼
曷其有佸今佸作佸
灘其乾矣今灘作暵
雉離於䍖今䍖作罦
毳衣如緂今緂作菼
毳衣如𣯌今𣯌作璊
膻裼暴虎今膻作襢
左旋右搯今搯作抽

無我𢿢兮今𢿢作魗
岁兮達兮今岁作挑
縞衣綥巾今綥作綦
潧與渭今潧渭作溱洧
東方昌矣今作東方明矣朝既昌矣
婉兮嬭兮今嬭作孌
盧獜獜今獜作令
攕攕女手今攕作摻

宛如左僻今如作然僻作辟
河水清且淪漪今漪作猗
載獫猲獢今猲獢作歇驕
浂以觼軜今浂作鋈
市也媻娑今媻作婆
邛有旨蔦今蔦作鷊
棘人臠臠兮今臠作欒
摡之釜鬵今摡作溉

衣裳䵄䵄 今䵄作楚
蜉蝣堀閱 今堀作掘
嬒兮蔚兮 今嬒作薈
六月食鬱及藿 今藿作薁
黍稷種稑 今種稑作重穋
三之日納於縢陰 今縢作凌
隸天之未陰雨 今隸作迨
惟予音之嘵嘵 今作予維音嘵嘵

霝雨其濛 今霝作零
蜎蜎者蜀 今蜀作蠋
雚鳴於垤 今雚作鸛
載躓其尾 今躓作疐
赤舄掔掔 今掔作几
痑痑駱馬 今痑作嘽
伐木所所 今所作許
竷竷舞我 亦作墫 今作蹲

彼薾維何 今薾作爾
烝然鯙鯙 今鯙作罩
懕懕夜飲 今懕作厭
振旅嗔嗔 今嗔作闐
助我舉𢫬 今𢫬作柴
旣禡旣禂 今禡禂作伯禱
伾伾俟俟 今伾作儦
可以爲厝 今厝作錯

載衣之褅 今褅作裼
天方薦𥈡 今𥈡作瘥
不敢不趚 今趚作蹐
佪佪彼有屋 今佪作佌
豔妻傓方處 今傓作煽
僔沓背憎 今僔作噂
翕翕訿訿 今翕作潝
螟蠕有子蠣蠃負之 今蠕作蛉 蠣作蜾

宜豻宜獄今豻作岸
譬彼瘣木今瘣作壞
𢧢𢧢大猷今𢧢作秩
既微且𤸷今𤸷作尰
緀兮斐兮今緀作萋
咠咠幡幡今作緝緝翩翩捷捷幡幡
缾之窒矣今窒作罄
𡉏彼織女今𡉏作跂

匪鷻匪鳶今鷻鳶作鶉鳶
我𡙕黍稷今𡙕作蓺
祝祭于鬃今鬃作祊
既瀀既渥今瀀作優
取其血膫今膫作膋
去其冥蟘今冥蟘作螟螣
有渰淒淒今淒作萋
兕觵其觓今觵觓作觥觩

高山卬止今卬作仰
謍謍青蠅止于棥今謍作營棥作樊
威儀佖佖今佖作怭
仄弁之俄今仄作側
畢沸濫泉今畢作觱濫作檻
觲觲角弓今觲作騂
在郃之陽今郃作洽
其旝如林今旝作會

陶寷陶穴今寷作復
犬夷呬矣今作混夷駾矣
神罔時侗今侗作恫
巨業維樅今巨作虡
欥求厥寧今欥作遹
不𡒞不𩨨今𡒞𩨨作坼副
克岐克嶷今嶷作嶷
禾穎穟穟今穎作役

瓜瓞菶菶今菶作唪
或簸或舀今舀作蹂
烝之烰烰今烰作浮
公尸來燕醺醺今作來止熏熏
朁不畏明今朁作憯
無然詍詍亦作呭呭今作泄泄
詞之咠矣今咠作戢
民之方唸吚今唸吚作殿屎

白圭之㓠今㓠作玷
國步斯矉今矉作頻
蔋蔋山川今蔋作滌
獻其豼皮今豼作貔
𢾭彼淮濆今作鋪敦淮濆
䈞人伎忒今䈞作鞫伎作忮
誐以溢我今誐作假
鐘鼓鍠鍠今鍠作喤

管磬蹡蹡今作磬筦將將
鞗革有瑲今瑲作鶬
㷀㷀在宂今宂作疚
既茠荼蓼今既茠作以薅
穦之秩秩今作穫之挃挃
弁服俅俅今弁服作載弁
鸞聲鉞鉞今鉞作噦
在駉之野今駉作坰

穬彼淮夷見矍字註今穬作憬
稙稚尗麥今稚尗作稺菽
實始戩商今戩作翦
鼖鼓鼘鼘今鼘作淵
亦有和鬻今鬻作羹
布政憂憂今憂作優
百祿是揫今揫作遒
武王載坺今坺作旆

罙入其阻 今罙作深
春秋傳
不義不䵒 今䵒作暱
鄭太子𦣞 今𦣞作忽
癹夷蘊崇之 今癹作芟
齊人來氣諸侯 今氣作餼
公會齊侯於袲 今作會齊侯于艾會宋公衛侯陳侯于袲
修涂梁溠 今修涂作除道

女摯不過亲栗 今摯作贄亲作榛
牻椋 今作尨涼
無以莤酒 今莤作縮
與犬犬獘 今獘作斃
磒石于宋五 今磒作隕
六鶂退飛 今鶂作鷁
晉公子骿脅 今骿作駢
天子有事𤎅焉 今𤎅作膰

臣負羈紲 今紲作絏
璿弁玉纓 今璿作瓊
諸侯敵王所鎎 今鎎作愾
檮柮 今作檮杌
饕飻 今飻作餮
䮰馬百駟 今䮰作文
泰輈 今泰作汰
川雝為澤 見巛字註 今雝作壅

晉人或以廣墜不能進楚人畀之 今墜作隊畀作惎
取其鱷鯢 今鯢作鯨
大有秊 今秊作年
抎子辱矣 今抎作隕
韓厥執馽前 今作執縶馬前
以為俘聝 今聝作馘
狾犬入華氏之門 今作瘈狗入于華臣氏
薳子馮詐病掘地下冰而牀焉至於恭坐則

席也　盛夏重襺今作方暑闕地下冰而牀焉重繭衣裘
輔⿺辶樂今⿺辶樂作躒
附婁無松柏今附作部
以陳備三愙今愙作恪
逆于門者顉之而已今顉作頷
或訆于宋太廟今訆作叫
誒誒出出今誒作譆
忨歲而濊日今忨作翫濊作愒

徐⿰義阝楚今⿰義阝作儀
長儠者相之今儠作鬣
鄭有子⿱夆䖵今⿱夆䖵作蠚
駟氏愯今愯作聳
揚徽者公徒今徽作徽
楄部薦榦今作楄柎所以藉榦
䡞而乘它車今䡞作鑿
或投一秉稈今投作取稈作秆

皙⿰齒責今⿰齒責作幘
齊人來歸酄今酄作讙
龜⿱焦龜不兆今作卜戰龜焦
何故使吾水茲今茲作滋
嬛嬛在疚今作煢煢予在疚
乘中佃一轅車今作衷甸兩牡
講罛嬰今嬰作罶
侊飯不及一食今一食作壺飧

規然公子陽生今規作闖

禮記

掩骼薶骴今薶骴作埋胔
腐艸為蠲今蠲作螢
歲捋僟終今歲作數僟作幾
晰明行事今作質明而始行事
尊壺者偭其鼻今偭作面
雩禜祭水旱今禜作宗

周禮

腒鱐今鱐作鱅

膳膏鱢今鱢作臊

菦菹今菦作芹

任鄁地今鄁作稍

副辜祭今副作疈

垗五帝于四郊今垗作兆

五几髤几今髤作漆

日月星辰占六㝱今㝱作夢

二曰咢㝱今咢作噩

駹車犬辟今作駹車雚蔽然複

孤乘夏𨋆今𨋆作篆

王弓弧弓以射甲革甚質者夾弓庾弓以射

干侯鳥獸者今甚作椹干作豻

赤魃氏今魃作犮

立當前軓今軓作疾

戟長丈六尺今作車戟常

望其轂欲其輥也今輥作眼

煣牙外不㸂今煣作揉㸂作廉

柔皮之工鞄氏今鞄作鮑

久諸牆以觀其橈今久作灸觀作眡

廟門容大鼏七箇今鼏作扃

爾雅

徥則也今徥作是

黊華也今黊作皇

𣂇謂之疀今𣂇作斛

蛩蛩巨虛今蛩作邛巨作岠見歷字註

西至于汃國今汃作邠

水醮曰氿今氿作厬

小山㞦大山峘今㞦作岌

鵖鴔醜其飛也㚇今㚇作翪

鳥少美長醜爲鶹離今離作鷅

狐貍貛貉醜其足蹞其迹厹 今貛作貒貉作貈蹞作蹯

譻譻如人被髮 今譻作狒

論語

文質份份 今份作彬

讄曰禱爾於上下神祇 今讄作誄

跢予之足 見誃字註今跢作啟

色艴如也 亦作孛今作勃

絬衣長短右袂 今絬衣作褻裘

狐貈之厚以居 今貈作貉

不使勝食旣 今旣作氣

朝服袉紳 今袉作拖

虎豹之鞹 今鞹作鞟

𢏚善射 今𢏚作羿

訴子路於季孫 今訴作愬

有荷臾而過孔氏之門 見蕢註今臾作蕢

小人窮斯爁矣 今爁作濫

友諞佞 今諞作便

櫌而不輟 今櫌作耰

以杖荷莜 今莜作蓧

孝經

仲尼凥 今凥作居

哭不㥞 今㥞作哀

孟子

曾西𢾊然 今𢾊作蹵

登龍斷而買市利 今買作罔

不若是忿 今忿作恝

故謜謜而來 今謜作源

夫子去齊滰淅而行 今滰作接

舜爲天子二女婐 今婐作果

逸經

地可觀者莫可觀於木 井法也 見刑字注 以上易

洪水浩浩 以相陵懱 祖甲返

高宗夢得說使百工敻求得之傅巖巖穴也

粵三日丁亥 來就惎惎 無㤅于卹

王出涘 王與紂戰於坶野 師乃掐

戔戔巧言 我有截于西 竹箭如榗

圛圛升雲半有半無 以上書

士分民之祘 文翰若翬雉 疑沮事闕

朕實不明以侊伯父 貀有爪而不敢以撅

不卵不蹼以成鳥獸 味辛而不熮

詢匠 以上周書

屢舞㜑㜑 碩大且嬒 憂心炏炏

風雨湝湝 有譏其聲 不𥌒不來

以旻父母 䀙我怖怖 我馬維驕

四牡駜駜 以上詩

澤之目篽 有空鵅 嘳言 以上春秋

佩刀天子玉琫而珧珌

佩刀諸侯璗琫而璆珌

佩刀士琫璆而珧珌 鈃毛牛藿羊苄豕薇

封諸侯以土藉以白茅 知天文者冠鷸

天子樹松諸侯柏大夫欒士楊

天子赤墀 霢雨 以上禮

侍臣執戣立於東垂 周禮

襧襧襀襀 㾓薄也 以上爾雅

如玉之瑩 玉粲之璱兮其瑮猛也 以上論語

附說文引漢制
漢律曰祠祉司命祉卑履切以豚祠司命
漢律會稽獻藾一斗魚既切煎茱萸
漢令曰趣張百人車者切距也
𤮿漢令鬲从瓦厤聲
漢律令簞小筐也
漢令曰蠻夷長有罪當殊之
漢律能捕豺貀購百錢

字原考略〈說文引漢制一　二八　卷五

漢律會稽郡獻鮚醬三斗蚌也巨乙切
漢律曰婦告威姑
綷籀文繒揚雄以爲漢律祠宗廟丹書告
漢律民不繇貲錢二十二
漢律曰綺絲數謂之絩治小切布謂之總綬組
謂之首
漢律曰疁田茠草
漢律曰及其門首洒湝

漢令蠻夷卒有額相主切絆前兩足也
漢令解衣耕謂之襄
漢律曰賜衣者縵表白裏
漢律名船方長爲舳艫
漢律齊人予妻婢姦曰姘左傳注漢律淫季父之妻曰報
漢律曰見姅變不得侍祠
樂浪挈令織从糸从式臣鉉等曰挈令蓋律令之書也
尉律學僮十七已上始試諷籀書九千字乃

字原考略〈說文引漢制二　二九　卷五

得爲吏又以八體試之郡移太史并課最
者以爲尙書史書或不正輒舉劾之徐鍇曰尉律漢律篇名
明堂月令玄鳥至之日祠於高禖　季夏燒
薙　數將幾終　舫人習水　酎三重醇
酒也明堂月令曰孟秋天子飲酎
對或从上漢文帝以爲責對而爲言多非誠
對故去其口以从士也

秦漢之初侍中冠鵔鸃冠

漢中有朐䏰縣地下多此蟲因以爲名

符信也漢制以竹長六寸分而相合

古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢

秦以罪爲辠字 秦以辠似皇字改爲罪

漢令有髳長

秦謂民爲黔首謂黑色也周謂之黎民

漢有桐馬官作馬酒

後漢長沙王始煮艸爲[illegible]

東齊壻謂之倩

今俗以始生子爲鼻子

今逐疫有䫏頭

祆胡神也　僧浮屠道人也　塔西域浮屠也

律歷書名五星爲五步

洛陽名弩曰弰

敎改大剛卯以逐精鬼

匈奴名引弓控弦

奭名公名史篇名醜 徐鍇曰史篇所作蒼頡十五篇也

安定朝那有湫泉

今鹽官入水取鹽爲掊

鷮走鳴長尾雉也乘輿以爲防釳著馬頭上

角䚡狀如豕角善爲弓出胡休多國

羌人所吹角屠觱以驚馬也　羌笛三孔

潁川人名小兒所書寫爲笘

古者玉琯舜之時西王母來獻其白琯前零陵文學姓奚於伶道舜祠下得笙玉琯夫以玉作音故神人以和鳳皇來儀也

祕書瞋从戌　祕書說日月爲易象陰陽也

揚雄說以爲古理官決罪三日得其宜乃行之从晶从宜亡新以爲疊从三日太盛改爲三田

鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之
以降神鬱今鬱林郡也
緧柔木也工官以爲耎輪
楮柱砥古用木今以石
櫑龜目酒尊刻木作雲雷象
蜀人聞子嶲鳴皆起云望帝
春分而禾生日夏至晷景可度禾有秒秋分
而秒定律數十二秒而當一分十分而寸

其以爲重十二粟爲一分十二分爲一銖
故諸程品皆从禾
十髮爲程一程爲分十分爲寸
布之八十縷爲稯五稯爲秭二秭爲秅
右扶風有五畤好畤鄜畤皆黃帝時祭或曰
秦文公立也
司馬相如說淮南宋蔡舞嗙喻也
鹽河東鹽池袤五十一里廣七里周百十六
里
安定有鹵縣東方謂之㡿西方謂之鹵
郟河東臨汾地卽漢之所祭后土處
宏農謂帬帔也
幏南郡蠻夷賨布
幡書兒拭觚布也
今鹽官三斛爲一㡘（居倦反）
中婦人手長八寸謂之咫周尺也

頫太史卜書頫仰字如此
顥南山四顥白首人也
嵞會稽山一曰九江當嵞也民以辛壬癸甲
嫁娶
甘氏星經曰太白上公妻曰女媊（女媊居南斗食厲天下祭之日明星）
冬至後三戌臘祭百神
鰅魚名皮有文出樂浪東暆神爵四年初捕

收輪考工

膢楚俗以二月祭飲食也一日祈穀食新曰

離膢

南方蠻閩从虫北方狄从犬東方貉从豸西

方羌从羊此六種也西南僰人僬僥从人

葢在坤地頗有順理之性唯東夷从大大

人也夷俗仁仁者壽有君子不死之國孔子

曰道不行欲之九夷桴浮於海有以也

周制天子地方千里分爲百縣縣有四郡故

春秋傳曰上大夫受郡是也至秦初置三

十六郡以監其縣

周景王作洛陽誃臺尺氏切

揚雄賦響若氏隤承旨切

蔵務中女子無絝以帛爲脛空用絮補核名

曰縳衣狀如襜褕

名上書者汝南許沖詣左掖門會令并齋所

上書十月十九日中黃門饒喜巳詔書賜

名陵公乘許沖布四十匹卽日受詔朱雀

掖門敕勿謝

說文字原考略卷六

南城吳照照南輯

附急就篇卷一

漢黃門令史游撰游元帝時人唐顏師古注每標章首以字數爲斷者蓋取其程課學僮簡牘爲便也是以前之卒章或與後句相躡晁氏曰凡書三十二章雜記姓名諸物五官等字以教童蒙急就者謂字之難知者緩急可就而求焉藝文志云皆蒼頡中正字也

章弟一

急就奇觚與衆異羅列諸物名姓字分別部居不離（顏本作雜）廁用日約少誠快意勉力務之必有喜（碑本作憙）請道其章宋延年鄭子方衛益壽史步昌周千秋趙孺卿爰展世（黃本展一作歷）高辟兵

章弟二

鄧萬歲秦妙房（碑本妙作眇）郝利親馮漢彊（顏本作強）戴護郝景君明董奉德隨賢良（顏本隨作恒）任逵時儀仲郎由廣國榮惠常（碑本榮作祟）烏承祿令狐橫朱交便孔何傷師猛虎石敢當所侵龍未央伊嬰齊

章弟三

翟回慶畢稚季昭小兒柳堯舜樂禹湯（碑本樂作藥）淳于登費通光柘思舒（顏本思作溫碑本作恩）路政楊（碑本正陽顏本政陽）霍聖宮顏文章管財智（碑本管作莞智作歷）偏呂張（碑本偏作偏）曾賀喜（碑本）觀宜王（碑本觀作灌）程忠信吳仲皇許終古賈友倉（黃本友一作發）陳元始韓魏唐

章弟四

液容調（碑本液作掖）柏杜陽（碑本楊作揚黃本作庾揚）曹富貴尹李桑（碑本作李尹桑）蕭彭祖屈宗談樊愛君崔孝讓（碑本讓作襄）姚得賜燕楚莊薛勝客聶千將求男翁過說長（黃本長一作艮）祝恭敬審毋方（碑本作無妨）麗賞貢（顏本作贛）來士梁（碑本來作黎）成博好范建羌

顏歡欣碑本欣作喜

章弟五

寧可忘苟貞夫苗涉臧碑本苗作茅田細兒謝內

黃柴桂林溫直衡奚驕叔郝勝萮顏本郝作勆萮作箱

雍宏敞劉若芳毛遺羽馬牛羊尚次倩丑則

罔顏本作剛陰賓上翠鴛鴦庶霸遂萬段卿泠幼

功顏本泠一作伶李本幼作褒武初昌黃本昌一作罔

章弟六

褚回池蘭偉房顏本作防減罷軍橋竇陽厚輔輻

碑本作楅宣弃奴顏本弃作棄殷滿息充申屠夾修俠

顏本夾作夏公孫都慈仁化顏本作他李本作地郭破胡虞

苟偃顏本苟作尊憲義渠蔡游威左地餘譚平定

孟伯徐葛輱軻碑本輱作咸敦倚蘇碑本倚作錡耿潘

扈

章弟七

焦滅胡晏奇能邢麗奢勀守實宰安其顏本作期

俠卻敵代焉于司馬應顏本作慶尚自於陶熊羆

解莫如樂欣諧童扶疏顏本作踈痛無忌向夷吾

閣并訢竺諫朝續會配顏本作增記黃本會作魯遺失餘

姓名訖請言物碑本無此章

章弟八

錦繡縵純離雲爵顏本純作紕碑本作旄乘風懸鍾華

洞樂顏本懸作縣碑本洞作隤豹首落莫兔雙鶴碑本莫作莽

春草雞翹鳧翁濯鬱金半見緗白勬碑本作䌷白䌷

縹綟綠紈皁紫硟碑本紈作丸烝栗絹紺縉紅繎

青綺綾縠靡潤鮮碑本綾作羅綈絡縑練素白蟬

碑本絡作雒

章弟九

絳緹絓紬絲絮綿碑本絓作䋎帗幣囊橐不直錢

碑本幣作弊顏本作敝服瑣緰帛與繒連貰貸賣買販

肆便顏本貰作貫黃本販作攻資貨市贏匹幅全絲紵枲

緼褁約纏顏本絺作綌碑本作綌綸組縌緵以高遷黃本

黃本紐作紲越本縱作縦量丈尺寸斤兩銓所受付予相
因緣顏本所作取
章弟十
稻黍秫稷粟麻秔碑本秔作粳餅餌麥飯甘豆羹
葵韭葱䪥蓼蘇薑碑本䪥蓼作蔘鏊黃本䪥作䪥蕪荑鹽豉
醯酢醬碑本作醯醬漿芸蒜薺芥茱萸香老菁蘘荷
冬日藏碑本作臧梨柹柰桃待露霜棗杏瓜棣饊
飴餳園菜果蓏助米糧顏本作糧

章弟十一
白麰殊美奏諸君顏本白作甘袍襦表裏曲領帬
襜褕袷複褶袴褌碑本褶袴作襲袴顏本褌作褌禪衣蔽膝
布毋縛碑本禪作單毋縛作無尊鍼縷補縫綻紩緣碑本作筏
縷補袒縫緣循顏本補縫綻紩緣履舄鞜裒絨緞紃碑本鞜作沓絨
作越顏本裒作裒韍鞮卬角褐韈巾碑本韈作韤裒幃不
借爲牧人顏本幃作韋完堅耐事踰比倫碑本踰作愈
章弟十二

屐屩絜蕪羸窶貧碑本屩作蹻黃本絜作旃索一作素顏本蕪作麤
裒蘇鞸蠻夷民顏本旃作氈碑本蘇鞸作索註越本蘇作韝去俗
歸義來附親譯導讚拜稱妾臣顏本讚作贊戎伯
總閱什伍鄰碑本伯作貊總作總鄰作陳稟食縣官帶金
銀顏本稟作廩鐵鈇鑽錐釜鍑鍪碑本鑽錐作錐鑽李本作鑽錐
鍛鑄鉛錫鐙錠鐎碑本錠鐎作鐎錠鈐鑪鉤銼斧鑿
鋤顏本銼作鉏鋤作鉏
章弟十三

銅鍾鼎鉶鋗銚碑本鉶作鉼鉇作匜顏本鉶作鋞釭鐧鍵
錇冶錮鐈顏本錇作鉆竹器簦笠簟籧篨篅篋
筥籅箅篝碑本箅作笶箯箄箕帚筐篋簍櫝杅槃
案杯閜椀顏本櫝作隨槃作盤椀作盌碑本杅作盂杯作桮蠡計三
升斗卮觛碑本作蠡十李本作蠡升榼椑椸七箸簀碑本
槅作欂椸作櫎□箸宇甀缶瓮甕甖罋壺顏本瓮甕作盆盎碑本甀
缶作缶甀
章弟十四

氄毞毹毷毪毷𣰋 顏本氀作毼毹作盧 絫緉繩索絞紡
繿 碑本作紡絞繿黃本糸緉作纍縐 簡札檢署梨犢家 顏本作槧
牘 板笮所產谷口斜 顏本笮作柞碑本斜作荼 水蟲科斗
㧛蝦蟇鯉鮒蟹鱓鮐鮑鰕 碑本蟹鱓作蠏鱣黃本鮑作鮑 妻
婦娉嫁齋媵僮 碑本娉作聘顏本媵作賸 奴婢私隸枕牀
杠蒲蒻藺席帳帷幢 藺顏本作萑碑本李本作藺蒲黃本一作蒱

章弟十五

承塵戶緣條繢縱 碑本幐作廉繢作墳顏本縱作總 鏡籢疏

比各異工芬薰脂粉膏澤筩 碑本芬作蕡 沐浴揃
搣寡合同 黃本作宣會同 襐飾刻畫無等雙 顏本飭作飾
係臂琅玕虎魄龍璧碧珠璣玫瑰甕 碑本作甕 玉
玦環佩靡從容 碑本玦作瑎 射鬾辟邪除羣兇 顏本
作凶

章弟十六

竽瑟空侯琴筑箏 顏本作鍾 鐘磬鞀簫鞞鼓鳴 顏本
鞞作鼙 五音集會歌謳聲 顏本集作總越本總作雜黃本謳作德

倡優俳笑觀伎庭 顏本伎作倚 侍酒行觴宿昔酲
碑本觴作解 厨宰切割給使令薪炭萑葦炊熟生
獖膾炙胾各有刑 顏本獖作膹刑作形 酸醎酢淡辨濁
清

章弟十七

肌𦟌脯腊魚臭腥酤酒釀醪稽極程 碑本極作棨李
本稽作皆顏本稽作𥡴 棊局博戲相易輕冠幘簪簧結
髮紐 顏本簧作籫 頭額頞頓眉目耳 碑本頓作准眉作麋 鼻

口脣舌齗牙齒頰頤頸項肩臂肘拳捥節爪
拇指手 顏本拳作捲捥作腕碑本拳作卷爪作搔拇作母 胂腴胷脊
喉咽髃 顏本胷作脇碑本胷作句咽作膺黃本胂作胛

章弟十八

腸胃腹肝肺心主脾腎五藏肥齊乳 碑本肥作脃顏
本齊作臍 尻髖脊膂要背呂 碑本髖作寬呂作僂 股脚膝髕
脛為柱 碑本脚作腳黃本膝作郄顏本髕作臏 蹲踝跟踵相近
聚 碑本蹲作踹 矛鋋鑲楯刄刀鈎 顏本楯作盾 鈒戟鈹

鏦鍛鐔鍭碑本鍛戟作觳鍛弓弩箭矢鎧兜鍪顏本鍪作
鉼扶梐楇杖棁柲柭扶一作枎顏本扶梐作鐵鍾碑本作鐵垂楇作
梐枚作殳

章弟十九

輜軺轅軸輿輪轅顏本輜作輜黃本轅作輳碑本轅作康輻轂
𨏥轄輮軝輮顏本軝作轢碑本作錧錯柔榜粲李本輻輡轂轄黃本輮作輮
軹軾軫軨轙軜衡碑本軨作苓軜作納顏本軫作䡓蓋轙抑
俔㧘縛棠顏本㧘作梔碑本作押捉尼轡勒鞅韅紼羈纆
顏本作靬羈韁鞇䪁靯韉鞍鑣鍚碑本作茵茯薄杜顏本鍚作鐊靳
靷茸黏色焜煌顏本茸作鞾黃本靷作靲革鞽髹漆油黑
蒼碑本鞴作酱髹作髹油作猶室宅廬舍樓殿堂

章弟二十

門戶井竈廡囷京榱椽欂櫨瓦屋梁碑本榱橑欂盧
黃本橑作橑泥塗堊墍壁垣墻榦楨板栽度圜方
顏本圓作圜碑本作負墼壘廥廄庫東廂碑本壘作絫顏本廂作箱
屏廁圂溷糞土壤碑本此句在墼絫廥廄庫東箱之上圂溷作溷渾顏

本圊作清碓磑扇隤舂簸颺顏本隤作隤颺作揚黃本隤作匱頃
町界畝畦埒封碑本封作寙疆畔畷陌耒犂鉏顏本
陌作伯鉏作鋤

章弟二十一

種樹收斂賦稅租穛穫秉把插捌杷顏本穛作捃碑
本作穛挿捌重扱桐梓樅榕榆椿桲碑本榕作松椿作樕李本桲作
桲槐檀荊棘枝葉扶黃本葉作桑騂騩騅駮驪駵
驢碑本駵作騮騏䮿馳驟怒步超碑本驟作騶牂羖羯
羠䍽羝羭顏本羘作牂六畜蕃息豚豕猪顏本蕃作番碑
本豕作彘猳豶狡犬野雞雛碑本犬作狗

章弟二十二

犙犻特犗羔犢駒雄雌牝牡相隨趨糟糠汁
滓稾莝蒭碑本滓作莘鳳爵鴻鵠鴈鶩雉鷹鷂鴇
䳭鷺鵰尾碑本鳽作䳭鵰作貂顏本鷖作鷖黃本鷺作鷩鷂一作鴿鳩鴿
鶉鴳中網死黃本鴿作鶬鳶鵲鴟梟驚相視碑本蔦作
鳶豹狐駏驢豺犀兕駏驢顏本作距虛狸兔飛鼯狼

麋麐（碑本麗作皃）

章弟二十三

麋麈麖鹿皮給履（碑本麖作麔顏本鹿作麀）寒氣泄注腹

臚脹（碑本臚作閭顏本脹作張）痂疕疥癘癡聾盲（碑外盲作忘）

癰疽瘛瘲痿痹痮（碑本作痿疾疢）疝瘕癲疾狂失響

（碑本癲作顛）瘧瘚瘀痛瘼溫病（碑本瘼作麻黃本瘚作癩）消渴

歐逆欬懣讓（顏本歐作嘔碑本作歐懣欬逆）瘴熱瘻痔眵䁾

眼（顏本䁾作蔑）篤癃衺癈迎醫匠（黃本癃作瘙碑本衺癈作衺廢）

章弟二十四

灸刺和藥逐去邪黃芩伏苓礜茈胡（黃本茈作柴）

牡蒙甘草菀藜蘆（碑本作黎蘆）烏喙附子椒芫華

（碑本芫作元黃本喙一作啄）半夏皂莢艾橐吾芎藭厚朴

桂栝樓款冬貝母薑狼牙（顏本冬作東）遠至續斷

參土瓜亭歷桔梗龜骨枯（碑本莢作夾芎藭作弓窮黃本骨作）

胥

章弟二十五

雷矢雚菌蓋兔盧卜問遺祟父母恐（碑本問作夢）

祠祀社稷叢臘奉謁禓賽禱鬼神寵（碑本禓作觴賽）

（作塞）棺槨槥櫝遣送踊喪弔悲哀面目腫哭泣

祭醊墳墓冢（碑本作醊祭）諸物盡訖五官出宦學

諷詩孝經論

章弟二十六

春秋尚書律令文治禮掌故砥礪身（碑本砥作底顏）

（本礪作厲）智能通達多見聞（黃本此句在春秋尚書律令文之上）多

顯絕殊異等論抽擢推舉白黑分（碑本抽作紬）迹

行上究爲貴人（碑本迹作積）丞相御史郎中君進

退公卿傅僕勳（顏本退作近）前後常侍諸將軍

章弟二十七

列侯封邑有土臣積學所致非鬼神（碑本非作無）

馮翊京兆執治民廉潔平端撫順親姦邪並

塞階理巡（碑本作皆理馴）變化迷惑別故新（碑本此句在姦邪並塞階理巡之上）更卒歸誠自詣因司農少府國之

淵遠取財物主平均碑本作援泉錢穀主辨均

章弟二十八

臯陶造獄法律存誅罰詐僞劾罪人廷尉正監承古先總領煩亂決疑文變鬪殺傷捕伍鄰黃本鬪一作罰亭長游徼碑本游徼亭長共雜訴盜賊繫囚榜笞臂朋黨謀敗相引牽欺誣詰狀還反眞黃本詰一作結

章弟二十九

坐生患害不足憐辭窮情得具獄堅藉受證驗記問年藉顏本作籍證驗碑本作驗證閭里鄉縣趨辟論顏本趨作趣鬼薪白粲鉗釱髡不肯謹慎自令然輸屬詔作谿谷山碑本作治作箛䇢起居課後先斬伐材木斫株根

章弟三十

犯禍事危置對曹謾訑首匿愁勿聊碑本匿作慝縛束脫漏亡命流碑本束作賜攻擊劫奪檻車膠

嗇夫假佐扶致牢疻痏保辜啼呼嘷碑本作謕呼嘷顏本作號乏興猥逮詷讂求碑本逮作逯聊覺沒入檄報留顏本聊作輒受賕枉法忿怒仇碑本法作寬

章弟三十一

讒諛爭語相觝觸碑本觝作抵憂念緩急悍勇獨越本憂作叓黃本悍作捍廼肯省察諷諫讀涇水注渭街術曲碑本作江水涇渭筆研籌筭膏火燭碑本籌作投賴赦求解貶秩禄顏本求作救邯鄲河間沛巴蜀潁

川臨淮集課錄涸汙染貪者辱越本涸作清

章弟三十二

漢地廣大無不容盛萬方來朝臣妾使令邊境無事中國安寧百姓承德陰陽和平風雨時節莫不滋榮碑本滋作茲災蝗不起五穀孰成聖賢竝進博士先生長樂無極老復丁碑本災蝗作蝗蟲顏本熟作孰

王伯厚曰漢蓺文志小學十家蒼頡篇見考

工記注者唯鞄四學反蕘人兖切柯欘張玉切四字
凡將見文選注蓺文類聚者唯黃潤纖美宜
制禪鐘磬竽笙筑坎侯二句訓纂見史記正
義者唯戸扆鄠三字其僅存者急就篇而止
耳隋唐志始謂急就章崔浩寫以百數劉蘭
入小學書之李鉉九歲入學書之月餘卽通
李繪六歲亦通此章是以其學至唐猶傳顔
師古祖之推嘗爲之注淵源有自來矣蓋君

子恥一物之不知倫類不通不足謂善學嘗
觀衆仲對氏族師服申繻論名子籍談忘司
典之後景王以爲譏衞侯以辟彊爲名周人
不肯受繫之以姓著於世本字而不名貴於
春秋故始之以姓氏名字學詩多識鳥獸草
木之名論語備錄衣服飲食之制陶宏景讀
書萬卷尤明醫術本草韓文公謂禮樂名數
方藥之書未有不通此而爲大賢致知在格

物觀物以觀我生故次之以服器百物周書
言學古入官子產云學而後入政董仲舒以
春秋斷獄雋不疑以經術決事若援之以政
不達宋泉之孝經蘇威之五教人到于今羞
之故終之以文學法理器無非道學無非事
其義不可須臾舍也鴻生鉅儒不敢以小書
忽焉輯州名摭奇字悉放其體諸經義疏引
之者五周禮考工記疏引分別部居不雜厠蒲蒻藺席天官疏引司農少府國之

淵左傳正義引蕪荑鹽豉項町界畝後漢書注引之者一張敏傳注
引皋陶造獄法員律存音書亦援以言姓氏班孟堅之用
祿飾潘安仁之用乘風王禹玉之用奇觚宋
景文之用韎韐朱文公之用老復丁至於不
借邋篨晁翁無等雙之語臨川山谷詩皆采
掇之傳觀而約取此難與耳學者言也古者
保氏敎六書外史達書名漢猶有課試擧劾
之濩故馬尾之書必謹自篆而隸自隸而藁

鍾王之後以意行書先漢遺文古事寖以晻
昧急就雖存而曹壽劉芳豆盧氏顏之推注
解軼而不傳昔以是爲童蒙之學今有皓首
未覩者俗書溢于簡牘訛音流于諷誦襲浮
踵陋覩名物數度若弁髦而大學之基不立
按王伯厚玉海顏解急就章及四十四卷
小學急就篇皆言舊分三十二章終於長
樂無極老復丁後復有齊國山陽二章百

二十八字至道中太宗書乃後漢人所續故王氏
另釋其義附於篇末今此卷從玉海錄出
不列後二篇仍三十二章之舊

宋洪氏急就章 洪适鄱陽人

滈喜慾慾獸蘇繼 椞濼菲離男衆叱
滂喜慾慾獨無繼 椞法乖離昉中丗
騁舁爭新隊筆意 斷擾圖籍載壼㦸
騁異爭新墜筆意 斷據圖籍載一二
㛊蕣㕞 邦㒸禹 緫朞穮 陳鄑㬜
氏羲農 邦舜禹 終春秋 陳鄒魯
戔㬥彝 侖廟楙 基守迻 啓劉跙

刻暴羸 擒霸楚 基宇恢 啟劉祚
皐夒夷 黽飛㲉 雉葉曹 呂孟禘
皐夔棄 朝弼聚 解葉曹 呂孟祖
裦孟呂 隶箎禮 㽔律瘦 偄術顯
袞孟呂 秉典禮 垂律度 儒術顯
尌䙰屢 凬雲霜露星電爗
爵祿屢 風雲霜露星電燀
㙛遵壴光璵㬲𧂹 柔稷香馥蔓皿犧

籃邊壺兕璵鬥彝　黍稷香馥薦血犧
滌檳纚裩盧罌㬎　馬猷昇䖘鳩麟龜
滌齋鐲禱靈響歸　鳥獸鼠蚌鳩麟龜
遣邊遢進遭過避　瀏淚闕奧表出芒
道邊通達遭過隨　測深闕奧表出之

隸續第一卷防東尉司馬季德碑跋云自三蒼滂喜亾（原注李斯作蒼頡蕭揚雄作訓纂蕭賈魴作滂喜蕭名曰三蒼魴者漢和帝時郎中以隸字寫三蒼隸法始廣）小學不絕如綫字書行于世者蕭莫加于類蕭韻莫善于集韻所載隸古以石刻校之則擴摭尚多脫略隸法皆以悠作慾此碑又省作慾稽之蕭韻咸無焉聊因論此擬急就一章云云凡此之類皆非假借字書所不應棄蔡伯喈奉熹平之詔刻鴻都之碑晚學咸所取正未嘗一字好奇也如前急就雖曰漢人典刑亦石經之所不取今之學者事不師古乃隨手綠筆變點畫簉

偏旁以取新尚怪爲能間有所據不過晉魏以後字體此膏肓之疾也

〔清〕吴照撰

説文偏旁考二卷

清乾隆刻本

南城吳照南負絕世之才自少以詩文知名而於詩尤工食貧客遊所至輒傾其名俊而嘉定王西莊錢塘袁簡齋兩先生尤深許之以爲可幾古之作者余亦數讀其詩而好焉然未始知照南之於學篤於古而務窮其本原也今年照南示余以所著說文偏旁考因爲余言六書之濫褻於隸皆賢求古人制字之意必本之許氏說文而偏旁之義不明則說文不可得而通也余聽其言愛而讀之其書皆說文次古籀次隸凡原燬之故變失譌舛之由縷析條分粲然具見又皆手自摹寫務致其精而後止照南之爲此斯已勤矣君子之於學也務其所自得而已不以衆人之不好而不爲不以朴學之難而爲之不力自小學無專門之業諷書識字少而不習故說文一書攻之者寡又其文深奧繁密學者尤苦其難通以照南意氣之儁豪文采之麗逸方馳騁跌宕詩酒之閒宜無暇於此者顧其用心與力之勤如此信乎爲篤古而能窮其本原者也余交於照南五六年每見益親照南所學亦益進蓋皆吾所知固未也即此書又豈足以盡照南也哉金谿楊謙序

說文偏旁考者取說文之偏旁而考之者也偏旁之文凡五百四十部本於倉頡後漢許氏叔重據之爲說文解字十四卷會意象形謂之文形聲相益謂之字其中八千八百一十又三皆從是焉出則偏旁者字之原也考歐陽集古目錄有郭忠恕小字說文字原崇文總目有說文字原一卷唐李騰集李陽冰字書又陝榻有夢英篆書偏旁五代蜀林罕有字原偏旁小說皆取五百四十部分刊爲一書惜照未之見耳憶甲辰歲自下江南謁西莊王先生于吳閶先生皆以偏旁之學相詰謂宜詳考說文照退而披覽則文義奧密滯目礙膺今秋倦遊而歸閉門謝客重取說文繙閱又得顧氏南原隸辨互核之其書于四聲之後另列偏旁爲一卷依說文排纂指其正變譌謬可謂精且詳矣第其書專爲隸而辨故篆文轉錄于隸文之下余因手自

摹寫先說文者是書之主也而重文之古籀即次于本字下又次列隸著其筆迹相承或同或省或變或譌之由而其辨字體之乖離舛錯者則刪節而抵錄之纂輯既成名曰說文偏旁考非敢問世也將藏之家塾以訓子弟云爾乾隆丙午孟秋南城吳照照南書于聽雨齋

說文偏旁考 上卷

第一卷 十四部

一 說文 隸同 弌 古文

惟初太始道立於一造分天地化成萬物故以一爲耑从一之字丕變作丕譌从十寸變作寸譌从點

丄 說文 上 篆文 上 隸从篆文省

高也此古文上指事也字在上者作丄與說文同亦作二古文上也上畫短與一二字異示言辛辰龍童章音竟旁帝等字从之从中从艹从入从匕从匕从人之字或變作

丄與从上之字無異分見各字下

示 說文 𥘅 古文 示 隸文筆迹小異

天垂象見吉凶所以示人也从二 古文上字 三垂日月星也觀乎天文以察時變示神事也字在左者作礻或作示與說文同从衣从火从禾之字或譌从示見各字下

三 說文 隸同 弎 古文

天地人之道也从三數

王 說文 隸同 𤣩 古文 王 與玉字本文混 壬 隸變與壬癸之壬無別

天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王李陽冰曰中畫近上王者則天之義匡枉字本作匩梐从㞷隸作匡枉皆譌从王徵从壬或作徵任从壬或作任皆譌从王閏从王在門中周禮曰閏月王居門中終月也或作閠譌从王

玉 說文 𤣩 古文 玉 隸加點以別王

石之美有五德潤澤以溫仁之方也䚡理自外可以知中義之方也其聲舒揚尃以遠聞智之方也不撓而折勇之方也銳廉而不忮絜之方也象三玉之連丨其貫也字在上下者作王與說文同字在左者作王

玨 說文 隸同

二玉相合爲一玨班斑字从之琴本作珡瑟本作𤦲隸變譌與玨同非从玨也

气 說文 氣 隸變 乞 隸省經典相承用此字

雲气也象形隸變以爲乞取乞與之乞別以饔氣之氣爲雲氣字

士 說文 隸同

事也數始於一終於十从十从一孔子曰推十合一爲士从士之字壯作壯變从土

丨 說文
隸同
讀若衮上下通也引而上行讀若囟引而下行讀若退屮十上下中小引等字从之引或作引譌从亅亅讀若橜

屮 說文
隸同
艸木初生也象丨出形有枝莖也古文或以爲艸字讀若徹从屮之字𦬀省作卉𡶜省作㞢毒省作毒事省作事妻省作妻每變作每萬變作禼𦵔變作市皆譌从亠亠古文上也熏變作熏譌从重𦳝變作春𢍜變作奏與奉舂秦泰等字相混屯从屮而左曲艸茻出木米生𡈼於𦥑等字亦皆从屮俱自爲部分見各字下

艸 說文 艹 隸省經典相承用此字
隸同
百卉也从二屮或作廾與収字異文相混或作卝與丱字省文相混芻亦从艸或省作䒑萬本作𥜿薑本作畺上象蟲形變从艸𥄎从𡗜或作昔譌从艸黄
荲革𦫵共字亦或譌艸分見各字下

蓐 說文 蓐 籀文
隸闕
陳艸復生也从艸从辱薅字从之

茻 說文 卄 隸 𠂇𠂇 省
讀若莽眾艸也从四屮从茻之字莽或作莽葬或作葬莫或作莫下从廾廾即収之異文莽亦作莫下譌从大葬亦作塟下變从土

第二卷 三十部

小 說文 小 隸文筆迹小異 小 經典相承用此字
物之微也从八丨見而八分之少字从之尚从八从向余从八从舍省非从小也

八 說文 八 隸文筆迹小異 八 經典相承用此字
別也象分別相背之形公分兮曾豕尚必余介等字从之𠀤穴詹等字亦皆从八谷本作𧮫上从水敗皃隸變與八同非从八也谷只六頁貝字亦變與八同分見各字下

釆 說文 𠂆 古文 釆 隸文筆迹小異 米 隸辨以爲从古文釆變古文作米案說文無此字
讀若辨辨別也象獸指爪分別也隸變則與粟米字無別番審粵奥悉糞類等字从之釋或作釋亦从古文釆非通用漬米之釋也奚亦从釆變作关卷眷券等字从之

半 說文 半 隸省
物中分也从八从牛牛爲大可以分也字在左者作半叛字从之

牛 說文 牛 隸省
大牲也牛件也事理也象頭角三封尾之形字在左者作

牛从牛之字犀省作犀亦作犀牽作𢍜變从手牟或作牜解或作觧譌从干从手之字或譌从牛見手字下

犛

說文 隸闕

西南夷長髦牛也从牛从𠩺𠩺从未从攴从厂氂亦从𠩺隸變作氂譌从来

告

說文 告 隸省

牛觸人角箸横木所以告人也从口从牛易曰僮牛之吉亦作告牛不出尾

口

說文 口 隸同

經典相承 口本當作𠙵隸變作口與囗字相用此字 混無别口即囗字之小者讀若圍

入所以言食也象形从口之字兌或作兊鉛作鈆譌从厶雄从厷變作雄以本从㕣或作叺皆譌从口从厶之字或譌从口見厶字下

凵

說文 隸同

讀若憾張口也象形𦍌字从之𦍌或變作𢆉亦作羊與牛羊字無别

吅

說文 吅 隸省

讀若讙驚嘑也从二口隸亦作𠯑𠯑古鄰字也吅與𠯑相混無别嚴單咢哭雚襄僉等字从之㬜从二至或作晋晉皆譌从吅从皿从四从㗊之字或譌从吅分見各字下

哭

說文 哭 隸變

哀聲也从吅从獄省或作哭譌从大从哭之字喪變作喪移吅於中變犬爲土器从㗊从犬非从哭也

走

說文 㚔 隸變从犬 走 隸譌从土經典相承用此字

趨也从夭止夭止者屈也徐鍇曰走則足屈故从夭隸辨云說文次弟字相聯貫走在哭下則當上蒙犬字惜古本說文今不可見耳

止

說文 止 隸省

下基也象艸木出有址故以止爲足或省作龰前字从之與从艸之字無别前本作歬非从艸也从心之字或譌从止見心字下

癶

說文 癶 隸變

讀若撥足剌癶也从止从𣥂登癸發等字从之今俗作癶业並非

步

說文 步 隸譌从少

行也从止𣥂相背从步之字歲或作歲下省丿亦作歲下譌从示

此

說文 此 此 隸變

止也从止从匕匕相比次也

正 說文 隸同 古文 𤴓 古文 𤴔

是也从止一以止隸變作𤴓與疋字相混字在下者作疋从正之字定或作定與从辵之字無別反正爲乏變作乏甚从正或作甚譌从正

是 說文 隸同 古文 𣈏

直也从日正歸从𠂤止或作歸譌从是

辵 說文 隸變 辵 隸省 辶 隸省作辶 眞从

乍行乍止也从彳从止讀若踔春秋公羊傳曰辵階而走

从辵之字從說文本作𨒥徒本作𨑩徙本作𨑩隸變則移彳於旁移止於下耳遲或作徲遐或作假變从彳說文辵並用徂征本作𨑻延重文从彳徲假二字與此正同非譌从彳也从又之字或譌从辵見又字下

彳 說文 隸 彳 省

小步也象人脛三屬相連也讀若𢼸

廴 說文 隸 廴 省

讀若引長行也从彳引之廷廷建等字从之廷或作延廷或作廷建

或作建譌从辵

㢟 說文 隸 延 省

安步延延也从廴从止讀若延延字从之延或作延譌从辵延从延从丿从正从廴者乃延行之延讀若征與延異隸則相混無別

行 說文 隸 行 省

人之步趨也从彳从亍隸亦作行

齒 說文 隸同 古文 𠮛

口斷骨也象口齒之形止聲

鑿从鑿省或作鑿譌从齒

牙 說文 隸同 古文 𠚒

牡齒也象上下相錯之形从牙之字邪或作耶或作耶變牙爲耳令俗因之邪或作耶雅或作雅與从身之字無別

足 說文 隸同

人之足也在下从止口徐鍇曰口象股脛之形

疋 說文 隸同

讀若疏足也上象腓腸下从止弟子職曰問疋何止古文以爲詩大疋字亦以爲足或曰胥字一曰疋記也疏疎胥

旋楚等字从之疏或作䟽旋或作旋疎或作踈楚或作楚
皆變从足說文云疋古文亦以爲足字疋與足古葢通用
楚或作楚譌从疋

品 說文 品 隸同

衆庶也从三口彔臨字从之亦作㗊龠霝字从之霝或作
霛譌从品曑从晶或作曑譌从品嵒从品相連多言也春
秋傳曰次于嵒北讀若聶从山者乃山巖之嵒也

龠 說文 龠 隸文筆迹小異 龠

樂之竹管三孔以和衆聲也从品从侖侖理也龠音律龥龤
龢字从之龥从龠變作籲譌从龠

冊 說文 冊 隸同 古文 冊 隸省經典相承用此字

符命也諸侯進受於王也象其札一長一短中有二編之
形亦作冊冊命刪扁嗣等字从之亦作冊典字从之

第三卷 五十三部

㗊 說文 㗊 隸同

讀若戢又讀若呶衆口也嚚字从之

舌 說文 舌 隸文筆迹小異 舌 隸變譌从千經典相承用此字

在口所以言也别味也从干从口徐鍇曰凡物入口必干
於舌故从干活栝字皆从舌變作活括與从舌之字無别

干 說文 干 隸文筆迹小異 干 隸變經典相承用此字

犯也从反入从一亦作干䒑羊辛等字从之㡿从䒑變作
庠亦作庠譌从干从牛之字或譌从千見牛字下

谷 說文 谷 隸變譌从文

讀若𧰼口上阿也卻字从之卻亦从谷變作却譌从去古
文谷作㕡說文去作厺二字相類變谷爲去葢因古文而
譌也西从谷省弻㢸字从之弻㢸或作弼宿皆譌从百

只 說文 只 隸變

語已詞也从口象气下引之形隸變則與从八之字相類

㕯 說文 㕯 隸變

言之訥也从口从内讀若訥商矞等字从之過禍字
或作過禍譌从冏

句 說文 句 隸變與从勹之字無别

曲也从口丩聲隸變作勹勹本作勹讀若包與丩異亦作
勾譌从厶句勾本一字讀若溝又讀若屨今俗相承以从
口者爲章句之句从厶者爲句曲之勾亟从人从口隸變

丩 說文 丩 隸變

譌與句同非从句也

讀若鳩相糾繚也一曰瓜瓠結𠧟起象形亦作丩赳糾糾
收等字从之赳糾或作赳糾與从刀之字無別从川之字
或譌从刂見川字下

古 說文 古 隸同 古文
故也从十口識前言者也徐鉉曰十口所傳是前言也

十 說文 十 隸同
數之具也一爲東西丨爲南北則四方中央備矣从十之
字博或作愽譌从心卒本作夲皁本作皀款變譌與十同
非从十也从中从ナ从甲
之字或變从十分見下

卅 說文 卅 隸同
三十幷也讀若颯卋字从之卋或作𠀍變作世經典相承
用此字亦作丗三十字亦作卅惟下畫短差有別貝奔賁
字本从卉艸木之卉隸變譌與卅同非从卅也从叕之字亦
譌从卅見叕字下

言 說文 言 隸變 徐鉉曰言中畫不當上曲李斯刻石
如此則字形茂美人皆效之
直言曰言論難曰語从辛从口亦作音省辛爲立善詹書
音等字从之倍陪培涪部剖等字本皆从杏隸變譌與音
同說文杏作啇與篆文
咅相似故致譌爾

誩 說文 誩 隸變
競言也从二言讀若競譱譶字从之譱或作善从篆文變
篆文作譱从言隸作善者从音省也音與言同說見言字
下誩亦作語競字从之

音 說文 音 隸變
聲也生於心有節於外謂之音宮商角徵羽聲也絲竹金
石匏土革木音也从言含一音與言同說見言字下从音
之字識或作識譌从杏

䇂 說文 辛 隸變

讀若愆辠也从干二二古文上字从辛之字惟童妾辛字
有中豎妾音意章竟音商等字皆省作立商或作商并省
中畫

丵 說文 丵 隸文筆迹小異
讀若浞叢生艸也象丵嶽相竝出也業對叢等字从之叢
亦从丵變作藂上从林

菐 說文 菐 隸變
讀若僕瀆菐也从丵从𠬞𠬞亦聲徐鉉曰瀆讀爲煩瀆之
瀆一本注云丵衆多也兩手奉之是煩瀆也僕樸等字从
之樸或作樸譌从業

說文 隸同 廾 隸 廾 大 六 八 乀 變

竦手也从𠂇从又讀若拱隸變作廾廾與弄弈等字从之與从艸之字無別變作大奐奐等字从之與从大之字無別奐即戒字亦作兵與从六之字無別變作六兵具共與興等字从之變作八奉秦春泰卷舉等字从之變作八丞承等字从之从𠬜之字或譌从収見𠬜字下

說文 隸同

引也从反廾𠬜即攀字亦作八大攀樊字从之與从収無別

說文 古文 隸 共 變 共 經典相承用此字

同也从廿从収亦作共恭巷字从之恭或作恭譌从艸从丌之字巽或作巽譌从共

說文 隸文筆迹小異 異 隸變經典相承用此字

分也从収从畀畀予也徐鍇曰將欲予物先分異之也禮曰賜君子小人不同日

說文 隸 舁 變

共舉也从臼从収讀若余輿與興等字从之亦作舁舉舉等字从之

說文 隸同

叉手也从兩爪相向讀若掬从臼之字𦥯變作要譌从西𧶠或作貴譌从中从臼之字或譌从臼見臼字下

說文 隸文筆迹小異 晨

早昧爽也从臼从辰辰時也辰亦聲丮夕為夙臼辰為晨皆同意農字从之農或作農譌从曲曲即曲之異文

說文 籀文 隸闕

齊謂之炊爨臼象持甑冂為竈口収推林內火釁从爨省

說文 古文 隸文筆迹小異 革 革 革 隸譌與从艸之字混

獸皮治去其毛革更之象古文革之形古文革作革从三十三十年為一世而道更也臼聲說文从臼省从革之字

羈或作羈變从糸

說文 隸 鬲 變

鼎屬實五觳斗二升曰觳象腹交文三足

說文 隸闕

歷也古文亦鬲字象孰飪五味气上出也鬻字从之隸省作粥無鬻字

說文 隸文筆迹小異 爪

丮也覆手曰爪象形亦作爫孚奚妥采爯受等字从之亦

作爫爲字从之爲或作為譌从夕亦作ㄖ印字从之虐或作虐省从ㄖ亦作虐譌从亡舜本作𦥯愛本作㤅爲本作焉爵本作𤔲爾本作𤕤丞本作丞隸變與从爪之字無別从瓜之字或譌从爪見瓜字下

說文 隸省 丮 丸 凡 隸變與丮疾之丮相類 丸 經典相承用此字

讀若戟持也象手有所丮據也从丮之字夙變作夙飆或作飆飆或作飆飆或作飆巩亦作巩譌从凡飆讀若載變作飆飆亦作飆飆亦作飆巩亦作巩譌从几

說文 隸闕 从鬥之字隸變與門戶之門無別

兩士相對兵杖在後象鬥之形

說文 又 隸 文筆迹小異 乂 ヨ ヨ 𠂇 隸變

手也象形三指者手之𠛱多略不過三也亦作又支殳反友叜度及變取段段侵奴祭等字从之度或作度譌从文取或作取譌从人侵或作侵譌从丈㞋讀若服報字从之或省作𠬝或變作㞋亦譌作尺㞋讀若𠤎从尸从又與㞋𠃓曼夌字亦从又變作㝵奪譌从寸亦作又叏父丈史吏等字从之與从乂之字無別亦作ヨ彐聿尋帚尹妻秉急𢀩雪等字从之亦作ナ右友有灰厷等字从之尤亦从ナ變作尤譌加點蚤从叉變作㕚帚从父說文作ヨ从又舉杖變作布从𠂇从夭之字或譌从又見𠂇夭字下

說文 ナ 隸變

ナ手也象形與左同隸變與ナ相類以首之屈不屈爲別左字从之卑亦从ナ變作卑譌从十

說文 史 隸變

記事者也从又持中从史之字吏或變作吏事亦从史與說文筆迹小異

說文 古文 支 隸譌

去竹之枝也从手持半竹隸譌从十乃支尺之支也以支爲支別作丈以別之从支之字岐或作岐技或作技譌从

𠬝从夂之字或譌从支見夂字下

說文 聿 隸變

讀若聶手之疌巧也从又持巾聿肅字从之

說文 聿 隸變

所以書也楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗从聿从一从聿之字律或變作律筆或變作筆書建或作書建丨不下出盡或作盡省下一从隶之字或譌从聿見隶字下

說文 古文 畫 隸省

界也象田四界聿所以畫之俗作畫非畫从畫省亦作畫

隶 說文 隸闕

及也从又从尾省又持尾者从後及之也隸書凡从隶之字隸作隸从又持米隸作肆變从聿逮借還字無从隶者

臤 說文 臤 隸文筆迹小異

堅也从臣从又堅賢竪等字从之讀若鏗鏘之鏗古文以為賢字

臣 說文 隸同

牽也事君也象屈服之形

殳 說文 殳 隸文筆迹小異 殳 殳 隸變

以杸殊人也禮殳以積竹八觚長丈二尺建於兵車旅賁以先驅从几从又凡从殳之字殺或作殺發或作發殷或作敢譌从攴設或作設譌从㞒㞒讀若沫漫殳字从之與殳異漫或作没殳或作殳亦譌从殳亦譌殳見下

殺 說文 殺 古文 𣏂 籀文 殺 隸變 煞 隸譌从攴俗譌作煞

戮也从殳从杀徐鉉曰說文無杀字相傳音察未知所出

几 說文 几 隸文筆迹小異

讀若殊鳥之短羽飛几几也象形殳字从之㐱亦从几變作尒㐱髮之㐱亦作尒皆與語助之尒無別㐱从人从彡尒从入从丨从八與㐱異人或作几與几相類見人字下

寸 說文 寸 隸變

十分也人手卻一寸動𧖴謂之寸口从又从一从寸之字導或變作導譌从木邊从冂或作邉譌从寸从又之字或變从寸見又字下

皮 說文 𠬳 古文 𤿭 籀文 皮 隸變

剝取獸革者謂之皮从又从為省。按字書引說文長箋从為省形義俱遠當作从又从尸

㼱 說文 隸闕 古文 籀文

柔韋也从北从皮从敻省讀若耎又讀若儁

攴 說文 攴 隸文筆迹小異 攵 隸變經典相承用此字

小擊也卽撲字从卜从又从攴之字隸皆作攵故或又作故變或作變皆譌从文肇或作肈數或作數皆譌从殳敘或作敍叓或作叜啟或作啓皆譌从又叓亦作更變亦作変皆譌从又敕變作勅譌从力字在上者亦作攴脩條字从之

敎 說文 𢼂 𤕝 古文 敎 隸文筆迹小異

上所施下所效也从攴从斈斈即古教字俗作孝非斆从教學从斆省或作学譌攵爲文

卜 說文 古文

隸同

灼剥龜也象灸龜之形一曰象龜兆之縱横也从卜之字外或作外譌从卜卜即犬之異文从又从乚之字或譌从卜見又乚字下 案洪範曰貞曰悔說文悔作𠧩从卜每聲後人混作心部之悔𠧩字遂廢不用

用 說文 古文 用 隸變

可施行也从卜从中徐鉉曰卜中乃可用也从用之字周或作周備或作俻中丨不下出甫省作甫甬省作勇譌从田

爻 說文

隸同

交也象易六爻頭交也从爻之字楙或作㮊譌从文俎旁象形非从爻也今俗作爼譌

㸚 說文

隸同

二爻也讀若麗爾爽字从之从㸚之字或譌从爻見下

第四卷 四十五部

𥄎 說文 夏 隸變

舉目使人也从攴从目讀若颭譌攴爲夂夐字从之

目 說文 古文

隸同

人眼象形重童子也从目之字督或作督俱或作俱譌从目亦作罒横目也睘罘夢蔑憲悳睪等字从之罘本从网隸變加點蜀上象形非从四也从自从皿从囧之字或譌从目分見各字下

䀠 說文

隸同

左右視也从二目讀若句又若良士瞿䀠瞿字从之亦作罒顯字从之䁂从二貝省作䁂譌从䀠

眉 說文 眉 隸變

目上毛也从目象眉之形上象額理也省字从眉省从中本作省古文从少从囧作省

盾 說文

隸同

瞂也所以扞身蔽目象形

自 說文 古文 自 隸省

鼻也象形从自之字皇作皇白亦自字非从白也

白 說文 白 隸省與黑白之白無別

此亦自字也省自者詞言之气从鼻出與口相助也从白之字百或變作百皆作皆魯作魯者作者智作智皆譌从

日暠作㬥譌从口柏伯迫等字皆从白非从白也

鼻 說文 鼻 隸文筆迹小異

引气自畀也从自从畀或作鼻下譌从畀

皕 說文 隸闕

二百也讀若逼奭字从之

習 說文 習 隸變

數飛也从羽从白

羽 說文 羽 隸省

鳥長毛也象形

隹 說文 隹 隸文筆迹小異

鳥之短尾總名也象形今俗譌以爲佳字佳从人圭與隹異从隹之字雇或作戹譌从乙或作戹譌从乙

奞 說文 奞 隸變

鳥張毛羽自奮也从大从隹讀若睢奮奪字从之巂从中从隹或作巂與从奞之字無別

雈 說文 雈 隸文筆迹小異

鴟屬从隹从𦫳有毛角所鳴其民有旤讀若丸舊雚蒦等字从之舊或作舊與从奞之字無別舊亦作舊雚亦作雚譌从艸从艸者萑葦之萑也雚亦作雚譌从亠亠古文上也舊或作舊蒦或作蒦譌从雈

𦫳 說文 丬丨 隸省

羊角也象形讀若乖徐鍇曰𦫳角戾也从𦫳之字或譌作艹亦作丷見雈苜芊字下

苜 說文 隸同

目不正也从𦫳从目讀若末莧字从之亦作峀夢蔑瞢甍等字从之夢或作夢蔑或作蔑甍或作甍皆譌从艸案苜从艸音牧與从𦫳者不同今俗書相混無別

羊 說文 羊 隸變經典相承用此字

說文 隸同

祥也从𦫳象頭角足尾之形孔子曰牛羊之字以形舉也字在上者省作⺶羌養羔美姜羨善等字从之羍羋字皆从半或作羍鄁逆厥字皆从屰或作逆厥皆譌从羊从𠂢从㚒从本从辛之字亦譌从羊分見各字下

羴 說文 隸同

羊臭也从三羊羼字从之

瞿 說文 隸同

鷹隼之視也从隹从䀠䀠亦聲讀若章句之句

雔 說文 隸同

雙鳥也从二隹雙靃雔等字从之雔或作讎从反隹

雥 說文 隸闕

羣鳥也从三隹集从三隹篆文作集隸从篆文無雥字

鳥 說文 鳥 隸變

長尾禽總名也象形鳥之足似匕从匕

烏 說文 古文 古文 烏 隸變

孝鳥也象形孔子曰烏盱呼也取其助气故以爲烏呼焉从烏省

𠦒 說文 隸同

箕屬所以推棄之器也象形讀若般畢棄字从之畢或省作畢亦作畢棄或作弃从古文棄變古文作弃糞亦从𠦒變作糞譌从畀今經典相承作糞

冓 說文 隸同

交積材也象對交之形構溝講等字从之再再字皆从冓省再或作再譌从冄冄亦譌冉見冄字下

幺 說文 幺 隸變

小也象子初生之形幼𢆶後等字从之𢆶或作𢆶譌从厶

𢆶 說文 丝 隸變

微也从二幺讀若幽幽幾茲𢆶等字从之𢆶或變作丝亦作丝迷

叀 說文 古文 古文 叀 隸變

小謹也讀若專从幺省中財見也專惠字从之專惠或省作専恵古文叀作皀廏字从之

予 說文 隸同 隸變經典相承用此字

推予也象相予之形

放 說文 放 隸文寧迹小異

逐也从攴从方从放之字敫或作敫變方爲夕

受 說文 受 隸變 爭 隸變爭𢍏字从此

物落上下相付也从爪从又讀若詩摽有梅爰受字从之爭𢍏字亦从受爭或作争譌从夕亦作争譌从夕亦作𤕰譌从日𤕰亦从受變作𤕰譌从寸

說文 隸奴變
殘穿也从又从歺讀若殘餐字从之叡亦从奴省作叡無
歺中一徐鉉曰卢从半冎義不應有中一秦刻石文有之
則从奴之字中一可省粲亦从奴變作粲譌从奴祭字从
奴手持肉也

說文 古文 隸歺變 隸歹省
𡿧骨之殘也从半冎讀若櫱岸之櫱𡿧从歺或作歺亦作
列譌从歺

說文 古文 隸死變
澌也人所離也从歺从人从死之字薨變作薨亮作亮譌
从死

說文 隸文筆冎迹小異
剮人肉置其骨也象形頭隆骨也骨冎字从之亦作另別
字从之讀若寡

說文 隸文筆骨迹小異
肉之覈也从冎有肉从骨之字體或作軆譌从身猬或作
猾譌从吕吕即冎之異文

說文 隸變與日月之月相混

胾肉象形然祭將等字从之然祭將或作然祭將
譌从夕或作肉古肉字也从舟从舟之字或作月與肉無
別从夕之字或譌从夕見夕字下

說文 隸闕
肉之力也从力从肉从竹竹物之多筋者

說文 隸同 隸省刀承用此字經典相
兵也象形字在右者省作刂从刀之字分或作分變刀爲
ク初或作初譌从力召或作名譌从クク即人字之在上
者賊變作賊譌刀爲丁今俗遂譌从十作賊从力从人从
刂之字或譌从刀分見各字下

說文 隸刃變
刀堅也象刀有刃之形梁从刅楚良切或作梁譌从刃从刀之
字或譌从刃見刅字下

說文 隸㓞省
讀若㓞巧㓞也从刀从丰亦作㓞絜㓞契等字从之絜或
作㓞譌从刃楊統碑㓞銘鴻勳即㓞字也譌从力

說文 隸同
艸蔡也象艸生之散亂也讀若介㓞丰字从之害憲競字
亦从丰害變作害憲變作憲競變作競皆譌从土邦本作

丯夆本作夆皆从丯滿之丯隸變譌與丰同非从丰也

耒　說文　耒　隸省

手耕曲木也从木推丰古者垂作耒耜以振民也从耒之字藉或作藉譌从辛

角　說文　角　隸 文筆迹小異　角　隸變經典相承用此字

獸角也象形角與刀魚相似亦作角角角本一字又讀若祿今俗以角爲角里字又别作角非是从角之字衡省作衡衞省作衞从魚之字或譌从角見魚字下

第五卷　六十三部

竹　說文　竹　隸變　竹　經典相承用此字

冬生艸也象形下𠂹者箬箬也或作艹與从艸之字無别

箕　說文　箕　古文　𠀠　籀文　𠥱　其　隸變譌从艸

簸也从竹𠀠象形下象其丌也古文籀文箕其無分簸物之器卽爲指物之辭隸分兩字音義各别。案說文丌部本無其字玉篇中卷丌部第二百七十二增入其字辭也事也

丌　說文　丌　隸變

下基也薦物之丌象形讀若箕其典畀奠等字从之亓亦从丌變作廾譌从廾真本作眞从匕从八隸變譌與丌同非从丌也从攴从艸之字或譌从丌見攴艸字下

左　說文　左　隸變

手相左助也从𠂇从工左右之左本作𠂇隸以左爲𠂇别作佐以别之从左之字差或作𢀩籀文差也亦作羗譌从𠂈隨或作隨省下工

工　說文　工　古文　𢒄　隸同

巧飾也象人有規榘也與巫同意徐鍇曰爲巧必遵規榘法度然後爲工否則目巧也巫事無形失在於詭亦當遵規榘故曰與巫同意从工之字𢀜變作巨譌从匚鴻或作鳿亦作鴻與从乚从匚之字無别从大从犬之字或譌从工分見各字下

㠭　說文　㠭　隸同

極巧視之也从四工讀若展从㠭之字𡲬變作展譌與襄字相類亦省作展今俗作展𡨄變作塞與从寒省之字無别謇从寒省或作謇譌从㠭

巫　說文　巫　古文　𢍉　隸變　巫

祝也女能事無形以舞降神者也象人兩褎舞形與工同意古者巫咸初作巫

甘　說文　甘　隸同　甘　隸變經典相承用此字

美也从口含一一道也从甘之字猒或作猒譌从日甚或作甚譌與其頭相混

說文 曰 隸變經典相承用此字
隸同
詞也从口从乚亦象口气出也从曰之字轉或作曹朁或作朁曷或作曷昌或作昌皆譌从日

說文 古文 籀文 乃 隸變 乃 經典相承用此字
曳詞之難也象气之出難亦作乚迺字从之說文作𠧟迺或作迺譌从辵秀本作秀下象禾實下垂之形隸變譌與乃同
从弓之字或譌
从乃見弓字下

說文
隸同
讀若攷象气欲舒出勹上礙於一也巧考粤寧兮号亏等字从之兮亏自爲部別見後考或作考變丂爲丂今俗因之寧或作寗譌从丁

說文 可 古文作可隸从古文變 說文無此字
肎也从口从丂丂从反丂

說文
隸同
語所稽也从丂从八象气越亏也亦作兮省作亇从兮之字兮變作乎亦作乎謚省作謚羲或作義變兮爲了

說文
隸同
痛聲也从口在丂上號字从之

說文 亏 隸文筆迹小異 于 隸變經典相承用此字
於也象气之舒亏从丂从一一者其气平之也从亏之字亏變作乎亦作平粤从亏變作粵譌从亏

說文 古文 旨 隸變
美也从甘从匕从旨之字嘗亦作甞省匕从甘

說文 古文 喜 隸文筆迹小異
樂也从壴从口

說文 壴 隸文筆迹小異
陳樂立而上見也讀若駐从中从豆喜鼓彭嘉尌等字从之喜自爲部見前

說文 籀文 鼓 隸變从皮
郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓从壴攴象其手擊之也周禮六鼓靁鼓八面靈鼓六面路鼓四面鼖鼓皐鼓晉鼓皆兩面徐鍇曰郭者覆冒之意隸辨引說文云云以爲字當从皮而廣韻引說文亦作鼓古本說文楷今不可見說文又云从攴象其手擊之而擊鼓之鼓从攴別

見攴部鐘鼓之鼓不當又取擊義注疑非說文之舊夢英偏旁字原變攴从𡴀蓋疑說文而自爲臆說也不足據

豈 文 同

還師振旅樂也一曰欲也登也从豆从微省或作豈譌从山

豆 說文 隸同 古文 𣅀

古食肉器也从口象形

豊 說文 豊 隸變譌从曲

行禮之器也从豆象形讀與禮同禮體醴等字从之禮或作禮譌从豐豐亦譌豊相混無別 案說文豐部豑字下引虞書曰平豑東作隸變以秩代豑豑字遂廢

豐 說文 隸同 古文 豐 隸譌作豊經典相承用此字

豆之豐滿者也从豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者

䖒 說文 虛 隸省

古陶器也从虍从豆讀若羲戲字从之戲或作戲譌从虛

虍 說文 虍 隸省 虍 隸變

虎文也象形徐鍇曰象其文章屈曲也从虍之字處或作⿱雨處嘑或作⿰口⿱雨虖虧或作⿱雨虧譌从雨

虎 說文 𧆞 古文 虎 隸變

山獸之君从虍虎足象人足象形按說文虎作𧆞从虍足反爪人則虎當从爪不當从人注云虎足象人足者象人足爪也古文虎旁亦从爪今本說本从人疑非許氏之舊隸則譌爪爲巾或作⿸虍巾⿸虍巾亦作⿸虍巾

虤 說文 隸闕

虎怒也从二虎讀若訮𧇭贙字从之

皿 說文 皿 隸文筆迹小異 皿 隸變經典相承用此字

飲食之用器也象形與豆同意从皿之字寧變作寧譌从

皿从血之字或譌从皿見血字下

凵 說文 凵 隸文筆迹小異

讀若墟盧飯器以柳爲之象形去字从之

去 說文 去 隸變譌大爲土

人相違也从大从凵盇从大从血變作盍譌从去从合从缶之字或譌从去見合缶字下

血 說文 血 隸變 血 隸變今俗遂譌作血

祭所薦牲血也从皿从一一象血形从血之字盇變作盍蓋變作蓋亦作盖盟或作盟皆譌从皿監或作監移一於

旁非从皿也亦作臨譌皿爲四鑒覽字从之覽或作覽譌从四

● 說文 ● 隸俗用主字

有所絶止●而識之也隸俗用主主鐙中火主也木作㞷从●从㞷象形隸變作主譌●爲一譌㞷爲王从●之字咅作杏亦變从一杏相與語唾而不受也

丹 說文 丹 古文 彬 隸文筆迹小異 丹 經典相承用此字

巴越之赤石也象采丹井●象丹形

青 說文 青 古文 青 隸變 青 經典相承用此字

東方色也木生火从生丹丹青之信言必然隸譌生爲主

井 說文 井 隸省經典相承用此字 隸同

八家一井象構韓形●罋之象也古者伯益初作井

皀 說文 皀 隸變 㿝 隸譌作皀皀讀若窈从日从匕

穀之馨香也象嘉穀在裹中之形匕所以扱之或說皀一粒也讀若汲又讀若香既卽卿鄉簋㿝等字从之鄉或作鄉變皀爲良與良字相混食或作食譌从良良本作㿝从亾从畗省朗从良或作朗譌从皀皀本作㿝从目从匕或作㿝退本作退从日从夊或作退貌从皃皃从白从儿變作皀廄从皀古㿝字也變作廄皀良皀皂等字皆與皀字相混無別

鬯 說文 鬯 隸文筆迹小異

以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从凵凵器也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯从鬯之字鬱或作鬰鬱或作欝譌从皀

食 說文 食 隸變 食 隸譌从人良經典相承用此字

一米也从皀亼聲或說亼皀也从食之字養或省作養

亼 說文 亼 隸文筆迹小異

三合也从入一象三合之形讀若集徐鉉曰此疑只象形非从入一也侖今僉舍命令侖俞余會食倉等字从之

會 說文 會 古文 㣛 隸文筆迹小異 會 隸譌四爲田經典相承用此字

合也从亼从曾省曾益也或作會古會字

倉 說文 倉 奇字 仺 隸同

穀藏也倉黄取而藏之故曰倉从食省口象倉形

入 說文 入 隸變與人字相類 入 經典相承用此字

內也象从上俱下也內兩亾等字从之亾亦作亡變入爲亠高京畗亯六等字本皆从入亦變爲亠與从上之字無別亠古文上也

說文 缶 隸同 缶 缶 隸省

瓦器所以盛酒緌秦人鼓之以節謌象形俗作缶非缶从午止卸字从之與缶異从缶之字罌或省作罂亦作𦈢垂缺或作缺陶或作陶皆譌从缶御从卸或作御譌从缶从上之字或譌从缶見生字下

說文 矢 隸 矢 隸變經典相承用此字

弓弩矢也从入象鏑栝羽之形古者夷牟初作矢从矢之字知或作知疾或作疾與从失之字無別侯或作侯矯或作矯矣或作矣族或作族與从夫之字無別殹或作殹譌从夹

說文 高 隸 高 隸文筆迹小異

崇也象臺觀高之形从冂从口與倉舍同意从高之字豪或省作豪膏或省作膏

說文 冂 古文冋从口象國邑 隸 冂 變

邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂象遠界也隸變與覆冪之冖無別冂从一下垂與冂異亦作冋坰 坰 冋 市本字市有垣从冂从乙乙古文及象物相及也之省聲 央等字从之亦作冂 冘字从之冘或作冗迥或變作迥譌从宀

說文 𩫏 隸 享 隸變譌早為子

度也民所度居也从回象城𩫏之重兩亭相對也鄘字从之

說文 京 古文作𠅏从古 文變說文無此字

人所為絕高丘也从高省丨象高形

說文 亯 篆文 亯 隸从篆文變 享 譌曰為子

獻也从高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼亯之孰敦鶉淳惇醇等字本皆从𦎫𦎫从亯从羊亯變作享皆从亯者省羊从亯也。按亨享本一字隸辨下平庚韻引字原云漢碑元亨字皆作元享至子孫享之類又皆作亨又引九經字樣云亯音響獻也又音赫平通也又音䴗平宰也

今經典相承隸省作享音響作亨音赫平又音䴗平則亨享本一字故得通用又按廣韻下平亨字注云通也許庚切又匹庚許兩二切上聲亯字下亨上同亦作享今則分為兩字矣

說文 㫗 隸 𣆪 隸變譌早為子

厚也从反亯讀若厚𠪋字从之𠪋變作厚厚亦變作厚或作𠩺譌从享高變作享隸蓋不反而正書之耳𩫖亦从𣆪變作覃譌从早

說文 畗 隸文筆迹小異 畗 隸省

滿也从高省象高厚之形讀若伏省作畐古文畐也說文無此字

福輻富副等字从之

亩 說文 亩 隸文筆迹小異 亩 隸變

穀所振入宗廟粢盛倉黃亩而取之故謂之亩从入回象屋形中有戶牖稟亶啚方美切圖嗇等字从之嗇自爲部別見後亶或作亶譌从面啚變作啚圖省作圖亦作圖

嗇 說文 嗇 古文 嗇 隸變

愛濇也从來从亩來者亩而藏之故田夫謂之嗇夫

來 說文 來 隸文筆迹小異 来 隸變

周所受瑞麥來麰一來二縫象芒朿之形天所來也故爲行來之來詩曰詒我來麰

麥 說文 麦 隸變

芒穀秋種厚薶故謂之麥麥金也金王而生火王而死从來有穗者从夊隸變如上與嗇變作啬同陵淩字皆从夌夌作陵淩與麥字相混

夊 說文 夂 隸變與夂讀若黹字相混

讀若綏行遲曳夊夊象人兩脛有所躧也夋夒夌憂夏复等字从之亦作屮夕舛韋字从之致亦从夊或作致譌从支今俗从文作致非

舛 說文 舛 隸文筆迹小異 舛 經典相承用此字

對臥也从夊牛相背

舜 說文 𦦶 古文 舜 隸文筆迹小異 舜 隸變經典相承用此字

艸也楚謂之葍秦謂之藑蔓地連華象形从舛

韋 說文 韋 古文 韋 隸文筆迹小異 韋 隸變譌从巾

相背也从舛口聲獸皮之韋可以束枉戾相韋背故借以爲皮韋衛本作衞从韋从帀隸省作衛譌从巾者因韋字致譌也衛亦作衛省帀从韋

弟 說文 古文弟从古文韋省丿聲 弟 隸變

韋東之次弟也隸以爲兄弟之弟別作第爲次第字

夂 說文 夂 隸文筆迹小異

从後至也象人兩脛後有致之者讀若黹隸夂夊二字相混以字在上下爲別在上者爲夂在下者爲夊夆夅隆各等字从之亦作夕夃夎字从之盈从夃或變作盈冬本作冬隸變譌與夂同非从夂也

久 說文 久 隸文筆迹小異

从後灸之象人兩脛後有距也周禮曰久諸牆以觀其橈

从久之字亦或作𠂭譌从人

桀 說文 桀 隸變 桀 經典相承用此字

磔也从舛在木上从桀之字乘變作乘與从乖之字無別

第六卷 二十五部

木 說文 木 隸變 朩 朩 隸譌與朩字混

冒也冒地而生東方之行从屮下象其根隸亦作朩譌从八乃朩字也讀若髕从屮从八與木異亦作朩朩字从之朩亦省作朱字在左者作木𣏂从㫄从火或作𤋮寀从火从尢省變作寀棄本作棄下从攴推華𣫠之从古逆子也隸變作棄皆譌从木

東 說文 東 隸變

動也从日在木中从東之字䡛或省作曹曺陳本作陳从木从臼隸變譌與東同非从東也闌練字皆从東或作闌練譌从東

林 說文 林 隸變

平土有叢木曰林从二木从林之字彬或作𣝒楚或作楚埜或作㯰皆譌从林林讀若派从二朩與林異𣞤變作無與从火之字無別从林从秝之字或譌从林見林秝字下

才 說文 才 隸同 經典相承用此字

屮木之初也从丨上貫一將生枝葉一地也徐曰上一初生岐枝也下一地也隸亦變作才在存字从之𢦏亦从才或作𢦏譌从木亦作𢦏譌从十

叒 說文 叒 隸同 𠧢 籀文

日初出東方暘谷所登榑桑叒木也象形讀若弱隸變作𠦑𠦑與三十之𠦑𠦑木之𠦑相類桑字从之

之 說文 之 隸同 隸變經典相承用此字

出也象屮過屮枝莖益大有所之一者地也从之之字𡳿或作志㞷或作寺封變作封與从土之字無別𡳿亦作志譌从𡗗𡗗即士之異文今俗遂譌作志

帀 說文 隸同

周也从反之而帀也市本作𡴇隸變下與帀同非从帀也

出 說文 出 古文作出隸从古文變說文無此字 出 經典相承用此字

進也象屮木益滋上出達也从出之字敖省作敖賣省作賣與从土之字無別

朩 說文 朩 隸變

屮木盛朩朩然象形八聲讀若潑又讀若輩𡴞索南孛字从之姊从朩从一橫之或作姊與从市之字無別

生 說文 隸同 生 隸省經典相承用此字
進也象艸木生出土上从生之字半省作丰與丯字相類
性或作惟譌从𡉚讀若皇艸木妄生也隆或作隆譌从缶桂往字皆从𡉚
或作桂往皆譌从生

乇 說文 乇 隸變
艸葉也从𠂹穗上貫一下有根象形讀若摘宅託字从之

𠂹 說文 隸同 古文
艸木華葉𠂹象形从𠂹之字埀或變作垂𥝷或變作差與
从羊之字無別𤉣或作素與从生之字無別

𠌶 說文 𠌶 隸文筆迹小異
艸木華也从𠂹从亏蕚𠌶字从之蕚或作䔢

蕚 說文 蕚 隸文筆迹小異 華 經典相承用此字
榮也从艸从𠌶榮蕚之蕚隸即用為蕚木之蕚俗作花非

禾 說文 禾 隸變與禾黍之禾相類
木之曲頭止不能上也讀與稽同

稽 說文 稽 隸變
留止也从禾从尤从旨或作稽譌从禾

巢 說文 巢 隸變
鳥在木上曰巢在穴曰窠臯从巢省。案隸辨云叟从巢省疑有誤叟說文本作叜从宀从又宀者衰惡也在又部內學字注云傾覆也从寸臼覆之寸人手杜林說以為貶損之貶

来 說文 来 隸變與來字異文相類
木汁可以髹黍物象形黍如水滴而下

東 說文 東 隸變
縛也从口从木从東之字賴或作頼變東為束勅即敕字變作勑勅整或作整皆譌从來

𣎆 說文 隸闕
橐也从東从圂讀若混𣎆从𣎆省隸變作橐與說文異

囗 說文 隸同
讀若圍回也象回帀之形从囗之字𠷎變作壺與壼字相類亦作口即囗字之小者員㕣邑高享亭或回舍倉等字从之口舌之口隸變與囗相混無別

員 說文 隸同 𡚁 籀文
物數也从貝从口徐鍇曰古以貝為貨故數之亦作貟譌口為厶从員之字勛或作𠢑从籀文

貝 說文 隸同
海介蟲也居陸名猋在水名蜬象形古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢从貝之字則或作鼎籀文則也

邑 說文 **邑** 隸文筆迹小異
國也从口先王之制尊卑有大小从卩字在右者作阝从邑之字雖變作雍與鄉字左旁同葢譌从反邑也

𨛜 說文 **𨛜** 隸變
鄰道也从邑从邑鄉字从之讀若巷巷本作𨞩篆文作衖

第七卷 五十六部

日 說文 隸同 **㊀** 古文 **日** 經典相承用此字
實也太陽之精不虧从口从一亘从回直从自字舟本皆變作亘昷从囚或作昷皆譌从日从目从臼字即自从曰之字或譌从日分見各字下

旦 說文 隸同
明也从日見一上一地也

倝 說文 **倝** 隸變
日始出光倝倝也从旦从㫃斡榦韓乾等字从之韓或省作韓翰亦从倝省作朝

㫃 說文 **㫃** 古文 **㫃** 隸變譌从方
旌旗之游㫃蹇之皃从屮曲而下垂㫃相出入也讀若偃古人名㫃字子游施旗旌斿旅旆族等字从之於本作
古文烏也隸變與从㫃之字同

冥 說文 **冥** 隸變
幽也从日从六从冂日數十十六日而月始虧幽也

晶 說文 隸同
精光也从三日从晶之字曐作晨曐作星曑作曑皆从說文省惟疊字从之

月 說文 **月** 隸變
闕也太陰之精象形隸變與从舟从冃从丹之字無別

有 說文 **有** 隸變
不宜有也春秋傳曰日月有食之从月从又

朙 說文 **◎))** 古文 **明** 隸文筆迹小異 **明** 隸从古文經典相承用此字
照也从月从囧或作明省囧爲目

囧 說文 隸同
窻牖麗廔闓明象形讀若獷又讀與明同賈从囧變作賈

讀瀆匵贖等字从之譌因爲四與出物之賣相混

說文 夕 隸文筆迹小異

莫也从月半見从夕之字外或作外夗或作夗譌从夕名
或作名譌从夕

說文 多 古文 𡖋 隸同

重也从重夕夕者相繹也故爲多重夕爲多重日爲疊宐
本作宐省作宜變作宜譌从且

說文 毌 隸同

穿物持之也从一横貫象寶貨之形讀若冠貫實字从之
貫或作貫譌从毌虜亦从毌變作虜譌从男

說文 𢎘 隸 𢎘 變

嘾也艸木之華未發函然象形讀若含又讀若領函甬字
从之範范氾犯等字本皆从𢎘隸變與从卩从㔾之字相
混無別

說文 𣐺 隸闕

木垂華實从木从𢎘讀若領

說文 卤 籀文 𠧪 𠧪 隸同

艸木實垂卤卤然象形逌字从之㮚㮚字亦从卤㮚變作
㮚亦作粟㮚變作粟譌从西卤古文西也亦作𠧮古文㮚
作𡿺从西从二卤㮚之从西或从古文省㮚亦从西乃因
粟而譌者五經文字以爲卤作西與東西之西不同非也
卤讀若調

說文 齊 隸 齊 變

禾麥吐穗上平也象形徐鍇曰生而齊者莫若禾麥二地
兩旁在低處也

說文 朿 隸變與束字相類

木芒也象形讀若刺从朿之字策或作筞責或作責皆从
說文變策亦作萗與帝變作帝同帝亦从朿也策亦作筴
刺變作刺亦作刾皆譌从夾責或作責譌从生

說文 片 隸同 俗作片非

判木也从半木牑牘牒版等字从之牒或作牒譌从片戕
从爿變作戕譌从片李陽冰曰木右爲片左爲爿讀若牆
○案說文牀字从木爿聲徐鍇曰爿則牀之省象人衺身
有所倚著至於牆壯戕狀之屬竝當从牀省聲李陽冰言
木右爲片左爲爿且說文無爿字其書亦異故知其妄

說文 鼎 隸同

三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荊山
之下入山林川澤螭魅蝄蜽莫能逢之以協承天休易卦

說文　古文　古文　亨克　隷變克　經典相承用此字

肩也象屋下刻木之形徐鍇曰肩任也負何之名也與人肩膊之義通能勝此物謂之克

說文　隷文筆迹小異彔　隷變

刻木彔彔也象形祿錄逯等字从之

說文禾　古文作𥝌隷从古文變字（說文無此字）

嘉穀也二月始生八月而孰得時之中故謂之禾禾木也

木王而生金王而死从木从𠂹省𠂹象其穗字在左者作禾从禾之字季變作年穎或作頴稟或作禀稷或作稷皆譌从示从禾之字或譌从禾見稽字下

說文秝　隷變

讀若歷稀疏適也从二禾歷厤兼字从之歷或作歴譌从林兼或省作兼亦變作兼

說文黍　隷變

禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍从禾从雨省孔子曰黍可爲酒禾入水也亦作黍譌从米亦作黍从二禾亦作黍譌从木

說文香　隷省香　隷變从黍即黍之異文

芳也从黍从甘春秋傳曰黍稷馨香

說文米　隷文筆迹小異米　經典相承用此字

粟實也象禾實之形从米之字康省作康與从隶之字無別粦从炎或作粦譌从米从釆之字或譌从米見釆字下

說文　隷闕

米一斛舂爲八斗也从臼（其九切）从殳毀从毇省讀與毀同

說文臼　隷从古文變古文作臼字（說文無此字）

舂也古者掘地爲臼其後穿木石象形中米也从臼之字舀或作舀譌从臼臽或作臽譌从四亦作臽譌从四臽即臽之本字或變作函譌以爲函字今俗因之

說文　隷同

惡也象地穿交陷其中也俗作凶非

說文　隷同朩　隷省

分枲莖皮也从中八象枲之皮莖讀若髕从朩之字𣏟變作沛譌从市木或譌朩相混無別見木字下

說文　隷同林　隷省

葩之總名也林之爲言微也微纖爲功象形讀若派散麻字从之散或作散譌从林亦變作散麻自爲部别見後从林之字或譌从林見林字下

麻 說文 麻 隸同 麻 隸譌从林經典相承用此字

人所治在屋下从广从林歷作歷譌从麻

尗 說文 隸同

豆也象尗豆生之形也讀若叔叔字从之亦變作対

耑 說文 隸同 耑 隸變譌从而 而本字 耑 經典相承用此字

物初生之題也上象生形下象其根徐鍇曰中一地也端瑞顓遄等字从之

韭 說文 韭 隸變

菜名一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也此與耑同意

瓜 說文 瓜 隸變

瓝也象形从瓜之字孤或作孤狐或作狐弧或作弧譌从爪

瓠 說文 隸闕

匏也从瓜从夸

宀 說文 隸同 宀 隸變

交覆深屋也象形讀若緜从宀之字寅或變作寅宜或變作宜富或作富皆譌从冖官宦或作官宦宇或作宇皆譌从穴从冂从一从穴从口之字或譌从宀分見各字下

宮 說文 隸同 宮 隸省

室也从宀从躳省

呂 說文 隸同 呂 隸省

膂骨也象形昔太嶽爲禹心呂之臣故封呂侯即膂字也篆文作膂

穴 說文 隸同

土室也从宀从八从穴之字深或作深上省點窮或作窮譌从宀牢本作果从冬省變作牢譌从穴今俗譌作牢

寢 說文 隸闕

寐而有覺也从宀从疒从夢周禮以日月星辰占六寢之吉凶一曰正寢二曰咢寢三曰思寢四曰悟寢五曰喜寢六曰懼寢隸通用夢从寢省之字寤作寤與說文異

疒 說文 疒 隸變 疒 隸加點經典相承用此字

倚也人有疾病象倚箸之形从疒之字癰或作癰瘍或作

瘖瘂或作應皆譌从广莊裝牆字皆从爿或作庄瘯瘸皆譌从疒疒讀若牀从广之字或譌从疒見广字下

冂

說文
隸同

冖即羃字覆也从一下垂冠冣字从之冠或作冦譌从宀从穴从宀从冖从勹之字或譌从冖分見各字下

冖

說文
隸同

重覆也从冂从一讀若艸莓之莓同字从之亦作冖冡从之冡或作冢譌从冖

冃

說文
隸同

小兒蠻夷頭衣也从冂二其飾也冒冕冣冨等字从之冒或作冐冣或作冣譌从日甲冑之冑从冃冑子之冑从肉冑亦作冑相混無別

㒳

說文
隸同

再也从冂闕易曰參天兩地兩㒼字从之㒼从㒳或作滿與兩字相類

网

說文
隸同
古文
籀文

庖犧所結繩以漁从冂下象网交文字在上者作罒經典相承用此字今俗作四非从网之字罕或作罕譌从穴今俗作罕

襾

說文
隸同

覆也从冂上下覆之讀若[illegible]賈覆覈等字从之俗作西非

巾

說文
隸同

佩巾也从冂丨象糸也

市

說文
隸同
篆文 韍 从韋从犮徐鉉曰俗作紱非

韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫葱衡从巾象連帶之形市或作市譌與市同

帛

說文
隸同

繒也从巾从白

白

說文
隸同
古文

西方色也陰用事物色白从入合二二陰數

㡀

說文
隸同

敗衣也从巾象衣敗之形

黹

說文
隸同

箴縷所紩衣从㡀从丵省徐鉉曰丵眾多也言箴縷之工不一也黼黻字从之

說文偏旁考上卷終

說文偏旁考 下卷

青照輯

第八卷 三十七部

說文人 隸變

天地之性最貴者也此籒文象臂脛之形字在左者作亻經典相承用此字弔亦从亻或省作弔字在上者作𠂊危㑒色急㒼奐負等字从之負或作負譌从力夂亦从𠂊變作及與乃字相混亦作𠂋或作亠飾飭臨監等字从之亠

說文匕 隸變與匕㔾之匕相類

變也从倒人化老字从之老自爲部別見後字在上者作匕眞字从之眞或作真譌从亠

說文匕 隸變與匕字相混

相與比敘也从反人匕亦所以用比取飯一名柶此㔾尼等字从之字在左者亦作匕上頃卬字从之卬或作卭譌从工與卭字相混字在上者亦作匕與𠤎字異文相混旨字从之旨亦作𣅀譌从亠阜皀字皆从匕阜變作卓譌从卜皀變作艮譌从匕

說文刀刀 隸變與刀字相類

相聽也从二人從字从之從本作𨑩移彳於旁移止於下幷僉旅鐵字皆从从幷變作幷譌从八僉變作僉譌从灬旅變作旅亦作旅與从衣之字無別鐵變作𢧜譌从十

說文 隸同 古文比 隸變經典相承用此字 𠤏 隸變

密也二人爲从反从爲比或作𠤏从鹿本作麤下象四足之形隸變與比同非从比也

說文北 隸變

菲也从二人相背从北之字冀或作兾譌从八

說文 古文丘 隸變

土之高也非人所爲也从北从一一地也人居在丘南故从北中邦之居在崐崘東南一曰四方高中央下爲丘象形兵本作㒼岳本作𡶳隸變皆與丘同非从丘也

說文从 隸變

眾立也从三人亦作乑眾衆字从之聚或作㝡譌从巛巛即川字也

說文壬 隸變

善也从人士士事也一曰象物出地挺生也讀若町徐鍇曰人在土上壬然而立也廷聖朢望呈垩聽等字从之廷或作廷變壬爲𡈼聽或作聽譌从土徵亦从王作徵非

按隸辨云隸變从土引徐氏之說以爲字亦當从土今本說文俱从土非許氏之舊

說文重 隸變

厚也从壬从東省徐鍇曰王者人在土上故爲厚也量从重省或作量譌从童衛本作衛變童从重童與重相混無別熏从中从黑變作熏譌與重同非从重也

說文 臥 隸變

休也从人臣取其伏也俗作卧非臨監字从之

說文 身 隸變 身

躳也象人之身从人从丿

說文 㐆 隸變

歸也从反身徐鍇曰古人所謂反身修道故曰歸也讀若依殷字从之

說文 衣 隸變

依也上曰衣下曰裳象覆二人之形字在左者作衤經典相承用此字裕或作𥙊譌从示字在上者作亠卒字从之

說文 求 古文 裘 隸變 裘 經典相承用此字

皮衣也从衣从求一曰象形與衰同意

說文 耂 隸變 老 經典相承用此字

考也七十曰老从人从毛匕言須髮變白也䎭从老省變作𦒱亦作壽者本从㫃古文旅字也變作耂與从老省之字無別

說文 毛 隸變

眉髮之屬及獸毛也象形从毛之字裘或作裘亦作表

說文 隸闕

獸細毛也从三毛

說文 尸 隸 尸 文筆迹小異

陳也象臥之形辟本从尸隸變譌與尸同非从尸也

說文 尺 隸變

十寸也人手卻十分動脈爲寸口十寸爲尺尺所以指尺規榘事也从尸从乙乙所識也周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法

說文 尾 隸變尸下毛不到 屖屬字从之 尸 隸省

微也从到毛在尸後古人或飾系尾西南夷亦然

說文 古文 履 隸變譌从復

足所依也从尸从彳从夂舟象履形

說文 舟 隸變 月 月 月 隸省與从月从冃从舟之字無別

船也古者共鼓貨狄刳木爲舟剡木爲楫以濟不通象形

船艅艫般服朕前俞朝等字从之

說文 文省 隸 方 經典相承用此字

併船也象兩舟省總頭形邊从同或作邊譌从方

說文 儿 隸 儿 文筆迹小異

仁人也古文奇字人也象形孔子曰在人下故詰屈允充

兒兄兌亮兀先兂見等字从之兂本作亭隸變譌與儿同

非从儿也

說文 兄 隸 兄 文筆迹小異

長也从儿从口

說文 隸 兂 變

兂即簪字百笄也从儿匕象簪形簪字从之簪或作簮譌

从兂兂讀若旣與先異亦變作亚夌字从之

說文 籀文 隸 貌 从籀文變 譌皃爲皀 即皀字

頌儀也从人白象人面形皃字从之 皃即介字

說文 隸闕

廱蔽也从人象人左右皆蔽形讀若瞽兜字从之

說文 先 隸 先 文筆迹小異

前進也从儿从之徐鉉曰之在人上是先也从先之字贊

或作賛亦作贊替或作替亦作替與从夫从夫从夫之字

無別贊亦作賛譌从共共即赫之異文

說文 隸 秀 變

無髮也从儿上象禾粟之形取其聲或說蒼頡出見禿人

伏禾中因以制字未知其審穨字从之穨亦作頹譌从秀

說文 見 隸 見 文筆迹小異

視也从人从目从見之字得省作得

說文 隸闕

竝視也从二見覵字从之今作[illegible]

說文 欠 隸 从篆文變篆 文作 說文無此字

張口气悟也象气从人上出之形

說文 古文 古文 隸 飲 變

歠也从欠从酓

說文 籀文 隸 次 變

即涎字慕欲口液也从欠从水羨盜字从之或作羡盗非

說文 古文 隸 无 變

飲食气屰不得息曰旡从反欠讀若旣旣字从之或作既
譌从无无古無字也
第九卷　四十六部
說文頁 隸頁 變譌人爲八
頭也从百从儿古文䭫首如此讀若𩒨从頁之字夏省作
夏𡨄省作寡去儿从百字在上者亦變作𦣻憂字从之
說文百 隸百 變
頭也象形即𩠐字𩠐字从之
說文面 隸面 變 面 隸省經典相承用此字

顏前也从百象人面形从面之字或譌从面見靣字下
說文丏 隸丏 文筆迹小異
不見也象壅蔽之形賓字从之賓或作賔變丏爲尸經典相承用此字
說文𩠐 隸𩠐 變首 隸省經典相承用此字
百同古文百也巛象髮謂之鬊鬊即巛也从首之字道或作𨗼譌从目
說文県 隸県 變
到首也賈侍中說此斷首到縣県字讀若澆縣字从之徐
鉉曰此本是縣挂之縣借爲州縣之縣今俗加心作懸非
說文須 隸湏 譌从水
面毛也从頁从彡徐鉉曰此本是須鬚之須俗爲所須之
須俗書从水非是湏古沬字也又與頮同
說文彡 隸同
毛飾畫文也象形从彡之字弱省作弱尨變作尨㐱變作
尒㐱亦作尒尒皆譌从小與語助之尒相混參亦譌小作尒
說文彣 隸彣 文筆迹小異 彣 隸省
讀若文馘也从彡从文从彣之字彥變作彦上譌从立下

譌从三
說文文 隸文 文筆迹小異
錯畫也象交文
說文髟 隸髟 變 髟 經典相承用此字
長髮猋猋也从長从彡讀若杉从髟之字髮或作髪髦或作毦省彡从長
說文后 隸同
繼體君也象人之形施令以告四方故厂之从一口發號者君后也

說文　隸同

臣司事於外者从反后

說文　隸闕

圜器也一名觛所以節飲食象人卩在其下也易曰君子節飲食

說文　隸變

瑞信也守國者用玉卩守都鄙者用角卩使山邦者用虎卩澤邦者用龍卩門關者用符卩貨賄用璽卩道路用旌卩象相合之形隸文與巳蟲之巳相類巳亦作巴相混無別省作已與戊己之己辰巳之巳相類邑色絕危肥夗卷

遷僊卷巽等字从之亦作尸尸服報辟等字从之變作卩節即卻印卬抑卿命等字从之卻卹字亦从卩變作卻卹譌从卩亦作了丞承字从之與从弓之字無別

說文　隸變

執政所持信也从爪从卩反印爲归隸作抑不反印加手於旁亦作抑譌从卬

說文　古文　隸變

顏气也从人从卩亦作色絕从刀从卩變作絕譌與色同非从色也

說文　隸變　經典相承用此字

事之制也从卩从反卩卿字从之寅卯之卯亦作卯相混無別

說文　隸變

法也从卩从辛節制其辠也从口用法者也

說文　隸變

裹也象人曲形有所包裹匋勻旬匊等字从之匍匐字亦从勹匍變作軍匐變作冢譌从冖軍亦作軍譌从宀从刂从勹之字隸變皆與勹同見句勺字下勹讀與包同

說文　隸變

象人裹妊巳在中象子未成形也元气起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦裹妊於巳巳爲子十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也

說文　古文　隸變譌廾爲ㄐ與从艸之苟相混無別

自急敕也讀若棘从羊省从包省从口口猶慎言也从羊與義善美同意敬字从之備从苟省變作俻去左丁

說文　古文　隸變

人所歸爲鬼从人象鬼頭陰气賊害

甶 說文 隸闕

鬼頭也象形讀若拂从甶之字畏作畏禺作禺與田畝之田無別

ㄙ 說文 ㄙ 隸文篆迹小異

姦衺也韓非曰蒼頡作字自營爲ㄙ與私異私禾也隸則通用私私公鬼㕣篡等字从之厷强宏等字本从ㄙㄙ古文肱字台能矣允等字本从㠯㠯即以字去本从凵象盧飯器形牟上象牛之聲气从口出隸變皆與ㄙ同非从ㄙ也从口从囗之字或譌从ㄙ見口囗字下

嵬 說文 嵬 隸變

高不平也从山从鬼巍字从之巍高之巍即魏國之魏今俗魏國字省山作魏非

山 說文 隸同 山 隸省經典相承用此字

宣也宣气散生萬物有石而高象形从山之字丞變作丞譌山爲一罡或作罡譌从正崇或作崇與𢆉頭相混𢆉上象生物之形非山字也

屾 說文 隸闕

二山也嵞字从之

屵 說文 屵 隸省

岸高也从山从厂讀若櫱崖岸字从之

广 說文 隸同

因广爲屋象對剌高屋之形讀若儼然之儼从广之字廚或作廚廛或作㕓庠或作序皆譌从厂廬或作廬庚或作㾓皆譌从疒牆从爿或作𤖳譌从广从厂之字或譌从广見厂字下

厂 說文 隸同 厈 籀文

山石之厓巖人可居象形讀若罕从厂之字厖或作庬厲

或作厲厥或作㢛厤或作厤厭或作㢌皆譌从广鴈或作㾓譌从疒

丸 說文 丸 隸變

圜傾側而轉者从反仄从丸之字骫或作骪譌从凡

危 說文 危 隸變

在高而懼也从产自卩止之或作危譌从刀

石 說文 隸同

山石也在厂之下口象形

說文　古文　長　隸變

久遠也从兀从匕兀者高遠意也久則變化亡聲𠂆者倒亡也徐鉉曰倒亡不亡也長久之義也字在左者作镸肆字从之陰本作陰从今从云隸變譌與長同非从長也

說文　勿　隸文筆迹小異　勿　隸　經典相承用此字

州里所建旗象其柄有三游雜帛幅半異所以趣民故遽稱勿勿

說文　冉　隸譌　作冄

毛冄冄也象形隸譌如上冉从冓省再再字从之與冄異从冄之字聃亦作聸那亦作郍惟衰字从說文變亦作衮省冂从仌亦作衷亦作衺皆从冉變

說文　隸同　而　隸變經典相承用此字

頰毛也象毛之形周禮曰作其鱗之而徐鉉曰今俗別作耏非是耑从而隸譌从而見耑字下

說文　古文　豕　隸變

彘也竭其尾故謂之豕象毛足而後有尾讀與豨同按今世字誤以豕為彘以彘為豕何以明之為啄琢从豕蠡从彘皆取其聲以是明之（徐鉉曰此語未詳或後人所加）或作豕即彖字也古文家作家以豕為豕河內名豕曰彖古蓋通用从豕之字豳或作豳譌从豕劇變作劇譌从処今俗遂譌作劇冢涿字皆从豕（豕絆足行豕豕丑六切）或作冢涿皆譌从豕从戕从犬之字或譌从豕見戕犬字下

說文　籀文　古文　彖　隸从古文彖變

脩豪獸一曰河內名豕也从彑下象毛足讀若弟从彖之字豪省作豪从籀文。按隸辨云古文豕作豕說文从豕者乃从豕省與古文豕同即彑部彖字也一字兩見此說文之譌彑部又有彖字讀若弛豕也从彑从豕疑即籀文彘亦彖字也分彖彖為二字亦譌

說文　彑　隸文筆迹小異　彐　隸省　彐　从古文彑變古文作彐俗作彑非

說文偏旁考　下卷　十四

豕之頭象其銳而上見也讀若罽彖緣祿錄剝彝等字从之

說文　篆文从肉豕　豚　經典相承从篆文　腞　隸變省又不省彖

小豕也从彖省象形从又持肉以給祠祀遯字从之遯亦作遂復省肉从彖

說文　豸　隸同

獸長脊行豸豸然欲有所司殺形（司殺讀若伺候之伺）讀若阤

說文　古文　兕　隸變

如野牛而青象形與禽离頭同

說文 隸同

蜥易蝘蜓守宮也象形秘書說日月爲易象陰陽也一曰从勿或譌作昜與昜字相混从易之字賜或作賜譌从昜楊陽腸暘字皆从昜或譌从易

說文 象 隸文筆迹小異 隸變豕爲冂與彖變作馬彖變作鳥同

長鼻牙南越大獸三季一乳象耳牙四足之形

第十卷 四十部

說文 古文 籀文 馬 隸變

怒也武也象馬髮尾四足之形

說文 廌 隸變

解廌獸也似山牛一角古者決訟令觸不直象形从豸省从廌之字薦或作蘪下加豕灋或作灋譌从鹿

說文 鹿 隸文筆迹小異

獸也象頭角四足之形鳥鹿足相似从匕

說文 麤 隸文筆迹小異

行超遠也从三鹿从麤之字塵作塵省从鹿

說文 隸闕 籀文

獸也似兔青色而大象形頭與兔同足與鹿同㲋字从之

說文 兔 隸變

獸名象踞後其尾形兔頭與㲋頭同隸變如上有點者爲兔無點者爲解廌之廌今俗作兔非从兔之字冤作寃逸作逸逸皆譌从兔

說文 萈 隸譌从見與莧菜之莧相混

山羊細角者从兔足苜聲（徐鉉曰苜非聲疑象形）讀若丸寬字从之隸作寛寬或作寛譌卝爲十今俗因之

說文 犬 隸變

狗之有縣蹏者也象形孔子曰視犬之字如畫狗也从犬之字器或作器譌从工類或作纇譌从豕亦作頪譌从分突或作突譌从犮犮讀若拔从犬而丿之與犬異亦作尤尨字从之亦作土喪字从之字在左者變作犭髮从犮或作髮譌从犬

說文 㹜 隸變

兩犬相齧也从二犬讀若根獄字从之慭从來从犬或作慭譌从㹜

說文 鼠 隸變

穴蟲之總名也象形

說文 隸變 能

熊屬足似鹿从肉㠯聲（徐鉉曰㠯非聲疑皆象形）能獸堅中故稱賢能而彊壯稱能傑也

說文 隸變 熊

獸似豕山居冬蟄从能从炎省

說文 隸同

燬也南方之行炎而上象形从火之字㶾變作票尉變作尉譌从示字在左者作火字在上者或變作业光送字从之送亦省作送字在下者作灬赤熙熹然焦庶羔烝照庶

列熏黑熱等字从之从林之字或譌从火見林字下

說文 隸同

火光上也从重火从炎之字粦或變作粦譌从米

說文 黑 隸變譌 四爲田

火所熏之色也从炎上出四四古窗字

說文 古文 隸變

在牆曰牖在屋曰囪象形从囪之字聰或作聰譌从公

說文 隸同

火華也从三火熒字从之凡从𤇾者皆从熒省飆从三犬變作飆譌从焱

說文 隸同 籀文

炮肉也从肉在火上从炙之字繙通用燔

說文 古文 赤 隸變

南方色也从大从火从赤之字赫或从火作㚘

說文 大 隸文筆迹小異

天大地大人亦大故大象人形古文大也从大之字夷或變作夷夾或變作夹因或作囯譌从工契或作契譌从廾

廾卽𠬞之異文桼變作泰泰與奏奉春舂等字無別夳變作去夯變作赤夲變作幸奎變作幸與从土之字無別从𠬞从屮从夭之字或譌从大分見各字下

說文 大 隸文筆迹小異 亣 籀文大作亣隸从籀文 隸變經典相承用此字

說文

人之臂亦也从大象兩亦之形徐鍇曰今別作腋非是夾字从之（夾與夾異夾从大俠二人夾从亦有所持失冉切）夾本作𡗗上从嵒隸變與亦同

說文 隸變

傾頭也从大象形吳吳字从之吳大言也徐鍇曰大言故矢口以出聲或作吳吳與从矢从夫之字無別今俗从天作吴非是吳本作㕦从日从仄籀文仄作厌隸从籀文省

上
广

說文 天 隸文筆迹小異 隸同
屈也从大象形从夭之字喬或作𫞩譌从又夰或作奔譌从大夰譌作夲夲讀若籋所以驚人也亦譌作夲讀若達小羊也亦作幸即㚔之異文拔从犮或作拔譌从夭

說文 交 隸變
交脛也从大象交形

說文 尣 隸闕 𡯌 古文
尣曲脛也从大象偏曲之形讀若汪與尪同今俗作尣

說文 壺 隸文筆迹小異
昆吾圜器也象形从大象其蓋也壼本作壼隸變與壺相類非从壺也

說文 壹 隸文筆迹小異 壹 隸省 壹 經典相承用此字
專壹也从壺从吉懿字从之

說文 㚔 隸文筆迹小異 幸 隸變今俗以為僥倖字 幸 隸變與㚔字異文相混
所以驚人也从大从羊一曰大聲也一曰讀若瓠一曰俗語以盜不止為㚔㚔讀若籋(尼輒切)睪圉報執等字从之藝勢字皆从坴或作藝勢譌从㚔

說文 奢 籀文 奓 奢 隸變
張也从大从者奲字从之

說文 亢 隸變
人頸也从大省象頸脈形

說文 夲 隸文筆迹小異
進趣也从大从十大十猶兼十人也讀若滔或譌以為本字从夲之字㯓省作榛暴通作暴㚖變作奏譌从夭

說文 夰 隸變
放也从大而八分也讀若杲昦字从之昦亦作昊譌从夭

說文 隸同
籀文大改古文亦象人形立字从之亦作大不从籀文奚耎奕等字从之奚或作奚譌从六奕或通用弈棋之弈非譌从廾也奇作奇亦从籀文大或作奇與从平之字同

說文 夫 隸从古文大
丈夫也从大一以象簪也周制以八寸為尺十尺為丈人長八尺故曰丈夫說文夫字从籀文大隸从大不从籀文从夫之字輦或作輦規或作規與从矢之字無別

立 說文 隸同 立 經典相承用此字
住也从大立一之上徐鍇曰大人也一地也
竝 說文 隸同 竝 竝 隸省
併也从二立暜暜字从之 皆替字或从兟从曰作朁徐鍇曰今俗作替非是
囟 說文 隸同 甶 古文 囟 囟 隸省 田 隸變與田畞之田無別
頭會匘蓋也象形思細毗字从之會从囟或作會譌从囟
恖 說文 恩 隸變 恩 隸省 思 隸變經典相承用此字
容也从囟从心

心 說文 心 隸變
人心土藏在身之中象形博士說以爲火藏字在左者作忄小經典相承用此字从心之字恥或作耻譌从止
惢 說文 隸闕
心疑也从三心讀若易旅瑣瑣縈字从之
第十一卷 二十一部
水 說文 水 隸變
準也北方之行象衆水竝流中有微陽之气也字在左者作氵省作冫經典相承用此字字在上者作⺢益字从之字在下者作氺雨泰滕等字从之
沝 說文 隸闕
二水也讀若箠㴇㴇字从之篆文作流涉隸从篆文無沝字
頻 說文 瀕 隸變 濵 隸變从賓
水厓人所賓附頻蹙不前而止从頁从涉別作濵非水厓之頻即俗爲頻數之頻隸則別省水爲頻數字
〈 說文 甽 古文 畎 篆文 〈 隸文筆迹小異
水小流也周禮匠人爲溝洫相廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之〈倍〈謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰巜川字从之巜川自爲部別見後

巜 說文 巜 隸文筆迹小異
水流澮澮也方百里爲巜廣二尋深二仞粼字从之亦作刂俞字从之
川 說文 巛 隸文筆迹小異 川 經典相承用此字
貫穿通流水也虞書曰濬〈巜距川言深〈巜之水會爲川也字在上者作巛邕甾㽕等字从之字在下者作川巟侃字从之𡿺从川从一甾災字从之災或作災省一从川州从二川變作州州與从刂从刂之字無別巠亦从川或

作乑亦作乑與从爪之字無別省上象髮巢象鳥巣非从
川也𡿧變从川見𡿧字下

說文 泉 泉 隸 泉 變 經典相承用此字

水原也象水流出成川形从泉之字原或作原移點於上

說文 隸闕

三泉也𡿧字从之篆文作厵隸从之無灥字

說文 永 永 隸 永 變 經典相承用此字

長也象水巠理之長詩曰江之永矣羕字从之俗作羕羕
非

說文 隸闕

水之衺流別也从反永徐鍇曰永長流也反即分𠂢也讀
若稗縣䘑脈字皆从𠂢隸作脉脉从永不反無𠂢字

說文 谷 隸 變

泉出通川爲谷从水半見出於口从谷之字容或作㝐从
古文變古文㝐从公

說文 二 隸 變

凍也象水凝之形从二之
字或譌从仌見二字下

說文 隸同 古文

水从雲下也一象天冂象雲水霝其閒从雨之字需或作
需譌从而从虍从兩之字或譌从雨見虍兩字下

說文 古文 雲 隸文筆迹小異 雲 雲 雲 隸 變

山川气也从雨云象雲回轉形

說文 魚 隸 變

水蟲也象形魚尾與燕尾相似衡从角大或作衡譌从魚

說文 隸闕

二魚也𤅩字从之篆文作漁隸从之無𩺰字

說文 燕 隸 變

元鳥也籋口布翄枝尾象形

說文 龍 隸文筆迹小異 龍 隸省 龍 龍 隸兼用古文變古文作龒字說文無此

鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋
分而潛淵从肉飛之形童省聲徐鉉曰象㐫轉飛動之皃

說文 飛 飛 隸 變 飛 隸 省

鳥翥也
象形

非 說文　非 隸省

違也从飛下翄取其相背

卂 說文　卂 隸文筆迹小異

疾飛也从飛而羽不見从卂之字𢇍或作兇譌从九𠃨亦作卂與卂相類

第十二卷　三十六部

乚 說文　乚 隸文筆迹小異

元鳥也齊魯謂之乚取其名自呼象形徐鍇曰此與甲乙之乙相類其形舉首下曲與甲乙字少異孔乳札等字从之讀若𠃉孔或作孔亦作孔札或作札與从乙从匕字混

不 說文　不 隸文筆迹小異　不不不不 隸變

鳥飛上翔不下來也从一一猶天也象形

至 說文　𡉀 古文　至 隸省　至 隸變經典相承用此字

鳥飛从高下至地也从至之字晉或作晋晉今俗作晋非

西 說文　卤 古文　卤 籀文　西 西 隸變　卤 隸亦从古文卤

鳥在巢上象形日在西方而鳥棲故因以爲東西之西覃本作𠧪粟本作㮚字皆从西隸變譌與西同从覀从襾从卤从卤之字亦或譌西分見各字下

鹵 說文　鹵 隸同

鹵方鹹地也从西省象鹽形安定有鹵縣東方謂之㡿鹵方謂之鹵鹹鹽字从之覃亦从鹵變作覃譌从西。按隸辨謂覃从古文𠧪變古文作𠧪鹵不省無鹽形見七字下重文古文作𠧪从鹵不从鹵疑有誤

鹽 說文　鹽 隸變

鹹也从鹵監聲古者宿沙初作煑海鹽俗作塩塩𪉥非

戶 說文　戹 古文　戶 戶 隸文筆迹小異

護也半門曰戶象形从戶之字所或變作𠩄

門 說文　門 隸　戶 隸變與說文同

聞也从二戶象形

耳 說文　耳 隸同　耳 耳 隸變　耳 經典相承用此字

主聽也象形从耳之字聶或省作聑耽或作躭職或作職譌从身

𦣝 說文　頤 篆文　𦣞 籀文　𦣝 隸文筆迹小異

顄也象形俗作𦣝非

手 說文　𠬛 古文　手 隸變　手 隸省

奉也象形字在左者作才从手之字拳變作奉夭變作失

說文 乖 隸變 乖

背呂也象脊肋形隸變即以爲非戾字非从廾从𠂆𠂆古

文別也與乖異从乖之字脊變作脊今俗作脊

說文 女 隸變 女

婦人也象形

說文 毋 隸變 毋

止之也从女有奸之者从毋之字婁變作婁毐或作毒譌

从毋每侮誨海字皆从毋或譌从毋

說文 民 古文 民 隸文筆迹小異 民 隸省經典相承用此字

眾萌也从古文之象

說文 丿 隸變 丿

右戾也象左引之形徐鍇曰其爲文舉首而申體也乂身

字从之讀若瞥又讀若夭亦作丿弗字从之反丿爲乀讀

若弗左戾也

說文 厂 隸文筆迹小異 丿 隸變

抴也明也象抴引之形讀若曳后字从之亦作厂从古文

厂變古文作丿與右戾之丿相類曳友戈必等字从之弋

本作𠂇譌厂爲一必本作必从八从弋非从心从丿也卒

亦从厂本作卒譌从十

說文 乀 隸變 乀

流也从反厂讀若移也字从之

說文 氏 隸文筆迹小異 氏

巴蜀名山岸脅之旁箸欲落墮者曰氏氏崩聲聞數百里

象形乁聲揚雄賦響若氏隤从氏之字活變作活括變作

括皆譌从千與口舌之舌無別从氏之字或譌从氏見下

說文 氐 隸文筆迹小異 氐 小異 氐 譌从民 氐 氐 與互字相類

至也从氏下箸一一地也从氏之字底或作底譌从氏

說文 戈 隸文筆迹小異 戈 經典相承用此字

平頭戟也从弋一橫之象形从戈之字戭或作戭變丿爲

㇉戲或作戲譌从戊字在上者作弋武弍字从之弍即戒字

說文 戉 隸文筆迹小異 戉

斧也从戈𠄌聲司馬法曰夏執玄戉殷執白戚周左杖黃

戉右秉白髦徐鉉曰俗別作鉞非是从戉之字戚或作戚

越或作越皆譌从戊

說文 我 古文 我 隸文筆迹小異

旒身自謂也或說我頃頓也从戈从手手或說古垂字一曰古殺字徐鍇曰从戈者取戈自持也从我之字義或作義从古文或變隸則譌與篆同

亅 說文 亅 隸變

鉤逆者謂之亅象形讀若橜鉤識也反亅爲𠄌

珡 說文 𤪺 古文 珡 隸文筆迹小異 琴 隸變經典相承用此字

禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦象形从珡之字瑟省作琵與从珏之字無别

乚 說文 乚 隸變

匿也象迟曲隱蔽形亾字从之直亦从乚變作直譌从一讀若隱

亾 說文 亾 隸變 亡 經典相承用此字

逃也从入从乚从亾之字㒵變作㒵譌从匕㠯或作乍變入爲卜亦作乍變入爲𠂉今俗遂譌作乍隸又變亾爲亾良長喪字从之良亦或作㫗與从㫗之字相類㡿从匕从乚變作㠯㒵从入从匕變作㒵皆譌从亾

匸 說文 匸 隸變 匚 隸或變與匚物之匚相混

衺徯有所俠蔽也从乚上有一覆之區匿匽匹医匹等字从之

匚 說文 匚 隸同 𠤎 籀文

受物之器象形匳匡匪匯匠柩匱等字从之

曲 說文 𠚕 古文 曲 曲 曲 隸變

象器曲受物之形或說曲蠶薄也𠚕豊豐字或譌从曲見各字下○按隸辨入聲燭韻曲字下引說文云𠚕骫曲也𠚕蠶薄也隸則變𠚕爲曲廣韻以曲即說文𠚕字非是王篇云𠚕或作笛廣韻又有苖字注云蠶薄亦作笛引漢書周勃織苖薄爲生則當時𠚕與𠚕尚自有别今本漢書周勃傳改笛爲曲史記絳侯世家同而兩字遂無辨矣

甾 說文 𠙹 古文 甾 隸變與甾害之甾相類

東楚名缶曰甾象形隸變亦即用爲甾害字从甾之字盧變作盧譌从田

瓦 說文 瓦 隸變

土器已燒之總名象形俗作瓦非

弓 說文 弓 弓 隸文筆迹小異

以近窮遠象形古者揮作弓周禮六弓王弓弧弓以射甲革甚質夾弓庾弓以射干侯鳥獸唐弓大弓以授學射者夷弟弗字皆从弓亦作𢎘雋字从之或作雋譌从乃

說文 弜 隸文筆迹小異

彊也从二弓讀若彊㢸字从之粥本从弜象气之形隸變譌與弜同非从弜也

說文 弦 隸變

弓弦也从弓象絲軫之形徐鉉曰今別作絃非是

說文 籀文 系 隸變

繫也从系从丿从系之字孫或作孫緜或作緜縣或作縣皆譌从系

第十三卷 二十三部

說文 古文 糸 糸 糸 糸 隸變

細絲也象束絲之形讀若覛(莫狄切)徐鍇曰一蠶所吐爲忽十忽爲絲糸五忽也

說文 素 隸變 素 譌从系 素 經典相承用此字

白緻繒也从糸𠂹取其澤也䋤从糸或作𦃇古文䋤也

說文 絲 隸變 絲 隸省

蠶所吐也从二糸

說文 率 隸文筆迹小異 率 隸省

捕鳥畢也象絲网上下其竿柄也

說文 虫 隸文筆迹小異 虫 隸變經典相承用此字

一名蝮博三寸首大如擘指象其臥形物之微細或行或毛或蠃或介或鱗以虫爲象讀若虺

說文 䖵 隸

蟲之總名也从二虫讀若昆蟁蠶蠭字从之

說文 蟲 隸變

有足謂之蟲無足謂之豸从三虫

隸書蟲皆借虫惟蠱字从之

說文 古文 風 隸變 凬 隸省 凨 凮 从古文 風 經典相承用此字

八風也東方曰明庶風東南曰清明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閶闔風西北曰不周風北方曰廣莫風東北曰融風風動蟲生故蟲八日而化

說文 它 隸文筆迹小異 它 隸變經典相承用此字

虫也从虫而長象冤曲垂尾形上古艸居患它故相問無它乎从也之字蛇變作虵佗變作他沱變作池皆譌从也也本作它與它相似故致譌耳

說文 古文 龜 龜 龜 龜 隸文筆迹小異

舊也外骨內肉者也从它龜頭與它頭同天地之性廣肩無雄龜鼈之類以它爲雄象足甲尾之形

黽 說文 黽 籀文 黽 隸文筆迹小異 黽 黽 黽 隸變

鼃黽也从它象形黽頭與它頭同徐鉉曰象其腹也

卵 說文 卵 隸文筆迹小異

凡物無乳者卵生象形

二 說文 弍 古文 二 隸同

地之數也从偶一从二之字次變作次譌从欠凡本作𠘧从二从及乁古文及也篆文譌作𠘧隸从篆文六書正譌以爲中乃从一非是

土 說文 隸同

地之吐生萬物者也二象地之下地之中丨物出形也从土之字埽或作掃譌从手从大从天从犬从出之字或譌从土分見各字下

垚 說文 隸同

土高也从三土讀若堯堯字从之堯或省作尭尭

堇 說文 堇 古文 堇 古文 堇 隸 堇 省 堇 與从艸从廿之字無別

黏土也从土从黃省从𡐦之字𪂹變作難艱變作艱譌𡐦爲莫漢从𪂹省亦變作漢徐鉉曰从𪂹省當作堇而前後相承不土从大古文漢作漢疑兼从古文省則難因漢變艱又因難而變也歎亦从𪂹省嘆又从歎省變作歎嘆亦因難而變也漢或作灘則移𡐦火於下耳

里 說文 隸同

居也从田从土

田 說文 隸同

陳也樹穀曰田象四口十阡陌之制也从田之字當或作當番或作畨譌从囟囟即囟字之省胃本作𦞂上象形譌从田从由从囟从甾从毌之字或譌从田見各字下

畕 說文 隸同

比田也从二田讀若疆畺字从之

黃 說文 黃 古文 黄 隸變 黄 隸變譌从艸

地之色也从田从炗炗古文光字

男 說文 男 隸文筆迹小異 男 隸變

丈夫也从田从力言男用力於田也勇本作勇从甬从力虜本作虜从毌从力隸變譌與男同非从男也

力 說文 力 隸文筆迹小異 力 隸省經典相承用此字

筋也象人筋之形治功曰力能圍大災从力之字功或作
功勝或作勝譌从刀勝或作䏻譌从夯夯即介字亦作勝
與从豕之字無別

劦 說文 劦 隸省

同力也从三力山海經曰惟號之山其風若劦協協勰脅
字从之

第十四卷　五十一部

金 說文 金 古文 金 隸从古文變 金 隸省 金 經典相承用此字

五色金也黃爲之長久薶不生衣百鍊不輕从革不違西
方之行生於土从土左右注象金在土中形

幵 說文 隸同 开 隸省

平也象兩干對構上平也讀若堅栞枅趼研刑形開等字
从之刑亦作刑荆罰之刑本从井从幵者到也隸通用之
非譌从井也

勺 說文 勺 隸變與从勹讀若包之字無別

挹取也象形中有實與包同意与字从之（說文与賜予也一勺爲与與同）

几 說文 几 隸變

踞几也象形周禮五几玉几雕几形几鬃几鯊几从几之
字處或作處譌从二夂亢本作冂下象頸脈形隸變譌與
几同非从几也

且 說文 隸同

薦也从几足有二橫一其下地也宜从多省變作宜具从
目从収或作具隸變皆與且同非从且也

斤 說文 斤 隸變

斫木也象形从斤之字所或省作所兵或作兵从古文兵
古文作𠂏从人持干隸作斤者合人干爲一也

斗 說文 斗 隸變與升相似 斗 經典相承用此字

十升也象形有柄俗作斗非

矛 說文 𢦔 古文 矛 隸文筆迹小異 矛 經典相承用此字

酋矛也建於兵車長二丈象形

車 說文 𨏤 籀文 車 隸同

輿輪之總名夏后時奚仲所造繫擊字皆从毄（古歷切）或作繫
擊皆譌从車陳亦作陣亦譌从車

𠂤 說文 𠂤 隸文筆迹小異 𠂤 隸省

小𠂤也象形徐鉉曰今俗作堆官師帥𡴀遣追等字从之

𨸏 說文 𨸏 古文 阜 隸變 阜 譌从十

大陸山無石者象形

𨸏 說文 隸闕

兩𨸏之閒也从二𨸏𨺅隘字本作䦢䦢重文从𨸏隸从重文無𨺅字

厽 說文 隸同

絫坺土爲牆壁象形絫垒字从厽本作㕘隸變譌𠫭與同非从厽也

四 說文 亖 古文 四 隸變與橫目相類 隸同

陰數也象四分之形

宁 說文 宁 隸變

辨積物也象形

叕 說文 叕 隸變

綴聯也象形

亞 說文 亞 隸从古文變古文作亞字說文無此

醜也象人局背之形从亞之字惡或變作悪或作悳今俗書遂譌作悪

五 說文 ✕ 古文 五 五 隸文筆迹小異 五 經典相承用此字

五行也从二陰陽在天地閒交午也

六 說文 六 隸變

易之數陰變於六正於八从入从八从六之字冥或作㝠譌从大从收之字或譌从六見收字下

七 說文 七 隸變

陽之正也从一微陰从中衺出也

九 說文 九 隸文筆迹小異

陽之變也象其屈曲究盡之形

禸 說文 禸 禸 隸文筆迹小異

即蹂字獸足蹂地也象形九聲介疋曰狐貍貛貉醜其足蹯其迹禸萬禽禹萬禺离等字从之

嘼 說文 嘼 隸變譌四爲吅 嘼 嘼 从古文嘼也

讀若嗅犍也象耳頭足禸地之形古文嘼下从禸

甲 說文 甲 古文 甲 隸變

位東方之孟陽气萌動从木戴孚甲之象一曰人頭宜爲甲甲象人頭从甲之字帍變作早戒變作戎譌从十畁从甲而左曲或變作畢

乙 說文乙 隸文與元鳥之乙相混

象春艸木冤曲而出陰气尚彊其出乙乙也與丨同意乙承甲象人頸乾亂尼等字从之乾上从倝隸變與乞同非从乞也戹兒尗字亦皆从乙戹變作辰兒變作臾尗變作夭亦作失譌乙為乀

丙 說文丙 隸文筆迹小異 隸同

位南方萬物成炳然陰气初起陽气將虧从一入冂一者陽也丙承乙象人肩从丙之字㪅變作更（徐鍇曰陽功成入於冂冂門也天地陰陽之門也）

丁 說文丁 隸變

夏時萬物皆丁實象丁承丙象人心从丁之字成或作成譌丁為丆

戊 說文戊 隸文筆迹小異

中宮也象六甲五龍相拘絞也戊承丁象人脅讀若茂又讀若務成茂字从之

己 說文己 古文己 隸文筆迹小異

中宮也象萬物辟藏詘形也己承戊象人腹

巳 說文巳 隸變巳 隸變與符卪之巴相類經典相承用此字

蟲也或曰食象蛇象形徐鍇曰一所吞也指事

庚 說文庚 隸變庚

位西方象秋時萬物庚庚有實也庚承己象人齎康庸唐字从之

辛 說文辛 隸變辛 辛 經典相承用此字

秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛即泣出从一从䇂䇂辠也辛承庚象人股从辛之字毅或省作毅亦作毅

辡 說文辡 隸變辡

辠人相與訟也从二辛辯辦辧等字从之

壬 說文壬 隸變與𡈼立之𡈼相混無別

位北方也陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人褢妊之形承亥壬以子生之叙也與巫同意壬承辛象人脛脛任體也

癸 說文癸 籀文癸 从籀文癸 經典相承用此字

冬時水土平可揆度也象水從四方流入地中之形癸承壬象人足

子 說文子 古文子 子子子子 隸文筆迹小異

十一月陽气動萬物滋入以為偁象形李陽冰曰子在襁

縡俗作非中足併也从子之字疑（惑也从子止匕矢聲徐鍇曰止不通也矢古矢字反匕之幼子多惑也語其切）省作疑孟
亦作孟从古文古文作示非譌从示

說文 隸文筆了迹小異
尥也从子無臂象形孑孓字从之

說文 隸文筆孨迹小異
謹也从三子讀若翦孱孴字从之

說文 隸文筆𠫓迹小異 古文 隸變㐬下與从川川之㐬相混
不順忽出也从到子易曰突如其來如不孝子突出不容
於內也讀若突育充棄等字从之古文𠫓作𠫔从古文子

倒巛象髮隸變作㐬疏流毓字从之流或作浵亦作㳅浵
譌从不變㐬爲京與不相似遂譌从不王篇以浵爲古文
流非是

說文 隸文筆丑迹小異 隸變與又字相混
紐也十二月萬物用事象手之形時加丑亦舉手時也

說文 古文 隸變寅
髕也正月陽气動去黃泉欲上出陰尚彊象宀不達髕寅
於下也徐鍇曰髕擯之意人陽气銳而出上閡於宀曰所以擯之也

說文 古文 隸變卯 隸卯 隸譌作卯 卯讀若卿

冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門从
丣之字聊作聊與說文筆迹小異从丣之字或譌从丣見
酉字下

說文 古文 辰 隸變譌二爲工 譌乙匕爲亾
震也三月陽气動靁電振民農時也物皆生从乙匕匕象芒
達厂聲辰房星天時也从二二古文上字徐鍇曰匕音化
乙艸木萌初出曲卷也徐鍇曰三月陽气盛艸木生上徹
於土故从二字即上厂非聲疑亦象物之出

說文 隸變巳 令俗以巳爲終已之已別 作巳爲辰巳之巳非是
巳也四月陽气巳出陰气巳藏萬物見成文章故巳爲蛇
象形反巳爲㠯隸加人作以

說文 隸文筆午迹小異 經典相承用此字
啎也五月陰气午逆陽冒地而出此子矢同意从午之字
舂變作舂桼變作秦與春泰奉奏等字無別

說文 隸變未 从說文變制字从之與朱字相類非从朱也
味也六月滋味也五行木老於未象木重枝葉也

說文 古文 籀文 隸同申 隸變經典相承用此字
神也七月陰气成體自申束从臼自持也吏以餔時聽事
申旦政也从申之字電曳字皆右曲曳字左曲暘从田或

作暘譌从申

酉 說文 隸同

丣 古文

丣 中酉之酉隸亦从古文作丣

就也八月黍成可爲酎酒象古文酉之形古文酉从丣丣爲春門萬物已出丣爲秋門萬物已入一閉門象也隸則从丣之字柳變作栁劉變作劉譌丣爲丣又譌丣爲卯也畱變作畄亦作留聖變作坌亦作㘭又譌卯爲从吅也

酋 說文

酋 酋 隸文筆迹小異

繹酒也从酉水半見於上禮有大酋掌酒官也尊字从之

戌 說文

戌 隸文筆迹小異

滅也九月陽气微萬物畢成陽下入地也五行土生於戊盛於戌从戊含一咸感烕威歲等字从之

亥 說文

𢀈 古文

亥 亥 隸變

荄也十月微陽起接盛陰从二二古文上字一人男一人女也从乙象裹子咳咳之形春秋傳曰亥有二首六身古文亥爲豕與豕同亥而生子復从一起

說文偏旁考 下卷終

說文解字原序 原刻在十四卷之下故仍錄於後 漢太尉祭酒許愼

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地視鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作易八卦以垂憲象及神農氏結繩爲治而統其事庶業其繁飾僞萌生黃帝之史蒼頡見鳥獸蹏迒之迹知分理之可相別異也初造書契百工以乂萬品以察蓋取諸夬夬揚于王庭言文者宣教明化於王者朝廷君子所以施祿及下居德則忌也倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文其後形聲相益卽謂之字字者言孳乳而浸多也著於竹帛謂之書書者如也以迄五帝三王之世改易殊體封於泰山者七十有二代靡有同焉周禮八歲入小學保氏敎國子先以六書一曰指事指事者視而可識察而可見上下是也二曰象形象形者畫成其物隨體詰詘日月是也三曰形聲形聲者以事爲名取譬相成江河是也四曰會意會意者比類合誼以見指撝武信是也五曰轉注轉注者建類一首同意相受考老是也六曰假借假借者本無其字依聲託事令長是也及宣王太史籒著大篆十五篇與古文或異至孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文厥意可得而說其後諸侯力政不統於王惡禮樂之害己而皆去其典籍分爲七國田疇異畮車涂異軌律令異法衣冠異制言語異聲文字異形秦始皇帝初兼天下丞相李斯乃奏同之罷其不與秦文合者斯作倉頡篇中車府令趙高作爰歷篇太史令胡毋敬作博學篇皆取史籒大篆或頗省改所謂小篆者也是時秦燒滅經書滌除舊典大發隸卒興役戍官獄職務繁初有隸書以趣約易而古文由此絕矣自爾秦書有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四

曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書漢興有艸書尉律學僮十七已上始試諷籀書九千字乃得為吏又以八體試之郡移太史并課最者以為尚書史書或不正輒舉劾之今雖有尉律不課小學不修莫達其說久矣孝宣時召通倉頡讀者張敞從受之涼州刺史杜業沛人爰禮講學大夫秦近亦能言之孝平時徵禮等百餘人令說文字未央廷中以禮為小學元士黃門侍郎揚雄采以作訓纂篇凡倉頡以下十四篇凡五千三百四十字羣書所載略存之矣及亡新居攝使大司空甄豐等校文書之部自以為應制作頗改定古文時有六書一曰古文孔子壁中書也二曰奇字即古文而異者也三曰篆書即小篆秦始皇帝使下杜人程邈所作也四曰佐書即秦隸書五曰繆篆所以摹印也六曰鳥蟲書所以書幡信也壁中書者魯

恭王壞孔子宅而得禮記尚書春秋論語孝經又北平侯張倉獻春秋左氏傳郡國亦往往於山川得鼎彝其銘即前代之古文皆自相佀雖叵復見遠流其詳可得略說也而世人大共非訾以為好奇者也故詭更正文鄉壁虛造不可知之書變亂常行以燿於世諸生競說字解經誼稱秦之隸書為倉頡時書云父子相傳何得改易乃猥曰馬頭人為長人持十為斗虫者屈中也廷尉說律至以字斷法苛人受錢苛之字止句也若此者甚眾皆不合孔氏古文謬於史籀俗儒鄙夫翫其所習蔽所希聞不見通學未嘗覩字例之條怪舊埶而善野言以其所知為祕妙究洞聖人之微恉又見倉頡篇中幼子承詔因號古帝之所作也其辭有神僊之術焉其迷誤不諭豈不悖哉書曰予欲觀古人之象言必遵修舊文而不穿鑿孔子曰吾猶及史之闕文今亡也夫蓋非其不知而不問人用己私是非無正巧說衺辭使天下學者疑蓋文字者經藝之本王政之始前人所以垂後後人所以識古故曰本立而道生知天下之至嘖而不可亂也今敘篆文合以古籀博采通人至於小大信而有證稽譔其說將以理羣類解謬誤曉學者達神恉分別部居不相雜廁萬物咸覩靡不兼載厥誼不昭爰明以諭其偁易孟氏書孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏論語孝經皆古文也於其所不知蓋闕如也

〔清〕王朝璩撰

唐石經考正一卷

清嘉慶五年尋孔顏樂處刻本

嘉慶五年秋鐫

達淦就正次編

唐石經考正

尋孔顏樂處藏板

唐石經考正序

唐文宗時宰臣鄭覃以經籍刓謬博士淺陋不能正建言願與鉅學鴻生共力讐校準漢舊事鏤石太學示萬世法太和七年十二月勅於國子監講論堂兩廊創立石九經并孝經論語爾雅共一百五十餘卷開成二年十月告成今在西安府學石末題名所謂都檢校官臣覃即鄭覃也書石學生艾居晦陳玠段絳等校勘兼看書上石官柏暠陳莊士覆定字體官

唐元度校勘官兼專知都勘定經書檢校刊勒上石章師道楊敬之即當時所謂鉅學鴻生也他如周墀崔球張次宗孔溫業高重韓泉諸人史傳皆稱其在文宗朝校定石經而題名不著蓋帝詳慎其事朝右儒臣通經學者鮮有不與或檢覈於書石以前或覆勘於上石以後故題名不能悉登耳然舊唐書譏其字乖師法立後數十年名儒皆不窺之以爲蕪累元明以前護持珍惜之者雖劉鄩尹玉羽呂汲公司馬

溫公周益公諸人皆金石文字如歐陽公闡明經學如朱子而集古錄無其跋尾集註中嘗採晁氏所稱之蜀石經而斯石無聞殆囿於家有所未聚目有所未逮乎　國初趙子函鈕玉樵輩咸云非近今所及則徒取其用筆也顧寧人謂其謬戾非一嘗著論一篇爲之博考而歷舉朱竹垞因附刻五經文字序中貞觀二字與宋人書苑菁華所載不同遂謂斯石非唐人之舊蓋是碑一厄於韓建之築新城再厄於嘉

靖乙卯之地震其不與漢魏孟蜀諸石經同歸湮沒也亦勵矣歲丙午渠館芝軒泰師西安藩署暇日遊府學摩挲碑洞經石見碑雖備存字多剝泐好事者至勒遊觀姓名於其上爲感喟良久丁未春去陝北上購石經全搨以行落第歸里迭張於座右遍讀而詳校之始知乖法蕪累洵如劉氏所譏而聖經本眞沿譌於剞劂屏棄於墨守藉斯石以考正者亦自不鮮若顧氏所舉之謬戾則多屬明王堯惠等所補非

石經本文朱氏所辨亦爾意其所闕本皆裝潢家羼入補字者是以淹洽如寧人竹垞亦遂未追詳别也爰即本文覈其點畫凡字句之增減衍脫與今本異者悉著錄焉至旁注改鐫各文懼世代遞遷或滋淆亂因併詳著俾研經者得所考以求其正故名之曰唐石經考正乾隆庚戌歲季冬月既望萬年王朝榘自題

唐石經考正

周易

九卷共九石計一萬四千四百三十七字

乾

亨俱作亨 避肅宗諱凡在字中者竝同　淵俱作渕 避高祖諱

彖俱作彖 按說文彑彑互通今从彑微彖凡字中有彑彑者倣此　乘俱作乗

盈俱作盈 按字書在皿部四畫　世俱作卄 避太宗諱在字中者諱例不一下分著之

恆俱作恒 避穆宗諱　涇俱作濕 毛氏曰濕本訛合切後誤爲乾溼字郭氏佩觿亦云水名之濕爲下溼蓋沿訛久矣

虎俱作虍 避景皇帝諱凡在字中者竝同

本俱作夲 按說文木下曰本从木一在其下草木之根柢也夲音叨从大从十猶兼人也大奄有之義二字音義皆迥別

高俱作髙 凡在字中者竝同

民俱作𡰥 避太宗諱在字中者多改作氏　純俱作紅 避憲宗諱

舍俱作舎 按字書在舌部二畫則从舌者非　鬼俱作鬼 在字中者竝同

坤

往俱作徃 按字書在彳部五畫　陰俱作陰　直俱作直 在字中者竝同

習俱作習　至靜而德下旁添注也字 按每經添注各字有顯繫本文者有見釋文別本者亦有今不可考疑古有所本者大抵上石後重

加譬校人所正定亦有唐以後好事所妄注者必非一人一時爲之或疑宋晁氏據蜀石經增添則大不然蓋晁氏所舉蜀石經增多各字今固未嘗盡添入也

屯　宜俱作宐按說文宜所安也宀交覆深屋也則从宀爲正

蒙　包作苞包苞二字經典雖通用按說文包象人褱妊苞草也則訓容者自宜从包

需　位下乎作于　災俱作災

達俱作逹凡字中有羍字者竝同

比　内俱作內按說文从冂入自外而內也則从人者非

小畜　望俱作朢按說文朔朢之朢作朢瞻望之望作望

泰　否　包竝作苞按苞桑作苞正也餘竝艸

同人　升俱作升　歲俱作歲

謙　卑俱作卑在字旁者竝同按字書在十部六畫　裒作裦

豫　豫俱作豫避代宗諱　薦俱作薦　遲俱作遲　過

俱作過

隨　嚮俱作嚮

觀　四時不忒上旁添注日月不過四字　賓俱作

賓在字中者竝同按韻會云賓俗賓字

噬嗑　肉俱作肉　九四節利艱貞下旁添註大字

賁　小利下旁添註貞字

无妄　六二象傳六字係攺鐫按攺鐫各字有出自當時較正者亦有出自後世好事者故咸著明之

大畜　輝旁初作光後攺从火

頤　愼俱作愼凡字中有眞字者竝同　龜俱作龜

坎　棘俱作棘按朿七賜切木芒也束書玉切縛也棘木之叢生多刺者故从朿今从束

外

離　昃俱作昊　鼓俱作鼓按說文鼓舞之鼓从攴與鐘鼓之鼓从支者微

異

耋俱作耊　棄俱作弃中有太宗諱也

晉　蕃俱作蕃凡番字在字中者竝同按字書在艸部十二畫　鼠俱作鼠

在字中者竝同

明夷　垂俱作垂字書在土部五畫

損　損俱作損員字在字中者竝同　懲俱作懲字書在心部十五畫

困　九二節亨作享　藜作棃惠定宇周易古義謂當从此

井　渫俱作渫內有太宗諱也凡字旁有枼字者倣此

鼎　聰俱作聰 恩字在字中者竝同正字通以爲俗字　卽俱作即 在字中者竝同　膏俱作膏

震　震俱作震 字中有辰字者竝同　笑俱作笑　言初竝誤作語後攺正

艮　蕉俱作蕉 字中有蕉字者竝同

漸　羽俱作羽 凡字中有羽字者竝同按說文鳥長毛爲羽今作羽非

豐　斗俱作斗

旅　巢俱作巢

兌　兌俱作兊 在字中者竝同　麗俱作麗 在字旁者竝同

繫辭上傳　者俱作者　悔吝者下言作存 按上文及正義以言爲正　兩俱作兩 按說文从音良故兩从之今作兩非　奇俱作奇 在字中者同按說文奇从大从可奇俗字　二十俱作廿　三十俱作卅　筞俱作筞 按筞从朿俗誤从朿　畢夾顯道四字係攺鐫內有而字舊迹　畢俱作畢　將俱作將　其受命也如下作嚮 今本作嚮　此哉上遺於字　而祭於民之五字係攺鐫　縣俱作縣　亹俱作亹

縕初作蘊後鐫去艹　會俱作會 在字中者竝同

繫辭下傳　吉无不利下有也字 日本山井鼎七經孟子考文亦謂古本有此字　槨作椁　惡積而不可下作揜 今本作掩　力下小作少　旨俱作旨 在字中者竝同　三才竝作三材 按初刻作才後攺作材唯說卦猶作三才惠氏古義亦謂當作材

說卦　贊俱作贊 在字旁者竝同　黑俱作黑 在字中者竝同　隹作隹

序卦　可嗇故受四字係攺鐫　受之以遯下初無

遯者退也四字後攺增　其家作於家　決必有下無所字

雜卦　蠱則下餝誤作飾　姤遇誤作遘遇

尚書 十三卷共十石計二萬七千一百三十四字

序　刪俱作刪　皆俱作皆 在字中者竝同　臯俱作臯 在字中者竝同

堯典　義俱作義　陋俱作陋

舜典　穆俱作穆　扑初作朴後攺鐫 按此字後亦多與此類

哉帝至夏逸四十九字係改鐫　夔俱作夔

讒俱作讒字中有毚字者竝同　槀作槀按傳槀勞也與枯槀之槀自別○槀

飫逸書篇名序附舜典卷末故有此字後倣此

大禹謨　穀俱作穀　于歷山上初有耕字後磨去

改鐫　慄上作齋

皐陶謨　有德上初有人字後磨去改鐫

益稷　繡俱作繡凡字中有肅字者同　獻俱作獻字中有鬳字者竝同

禹貢　冀俱作兾按說文北方从北異聲則作兾者非　島俱作島

唐石經考正〈尚書〉　六

兗俱作兖按字書在儿部七畫則作兖者非　斥俱作斥　鉛作

鈆　鐵俱作鐵凡字中有戴字者竝同　沿俱作沿　浮于

洛下達達于二字　岷俱作岷旁有太宗諱也泯昬等字倣此

屬俱作屬　斵俱作斵凡字中有斤字者竝同正字通云斵俗斵字

總俱作緫按禾槀曰緫音作孔切與音怱若宗之緫迥別

甘誓　卿俱作卿　正初作政後改鐫

胤征　每俱作毎在字中者竝同

仲虺之誥　生聰上初有天字後磨去改鐫　爽俱

作爽按說文从㸚从大則爽乃俗字

湯誥　明威下不作弗　勠力作勠力按勠力并力也勠雖可通

當以勠為正

太甲下　明明二字係改鐫下無后字

盤庚上　畝俱作畝　侮老誤作老侮

盤庚中　父丕上乃誤作先　作丕刑于朕下有子

字按孔傳及正義俱有此字

說命下　休命上無之字

唐石經考正〈尚書〉　七

西伯戡黎　大命下旁添注胡字按注疏及本經文義似非後人妄添

者

微子　耄俱作耄　竊俱作竊　牷俱作牷

泰誓中　十人上臣字係旁添注

牧誓　雞字旁係改鐫　惟婦言下是字係旁添注

答俱作荅

武成　封比干下旁添注之字　式商容下旁添注

之字　閭俱作閭呂字及字中有呂字者俱倣此

洪範　煢俱作㷀　貌俱作㒵
金縢　并俱作幷凡字中有并字者竝同
大誥　播臣爾庶四字係攺鎸
洛誥　悉自教三字係攺鎸　其往上子其朋三字
係攺鎸　厥作氒
多士　弗字係攺鎸　有後無三字係攺鎸　或言
二字係攺鎸
無逸　昔在二字係攺鎸　譸俱作𧬘

君奭　奭俱作奭又作奭　弔上弗字係攺鎸　命
弗二字係攺鎸內有厥字跡
立政　即宅至有五字係攺鎸
周官　考至岳六字係攺鎸
冏命　命上作冏按俗本多作冏　諛俱作諛臾字及字中有臾字者竝同按字書諛俗諛字
呂刑　伯初作百後攺鎸
文侯之命　呼有二字係攺鎸

費誓　阱初作𨵿後攺鎸按馬季長本作阱匡謬正俗作𨵿云古阱字惑氏古義亦謂作阱非　敹作敹
毛詩二十卷共十六石計四萬八百四十八字
國風周南　鐘竝作鍾
召南　惄作惄　裯初作裯後攺鎸　何彼下竝作
禯今本多作襛按干祿字書及六書正譌皆以襛爲俗字故明人註疏亦竝作禯　雝俱
作雍
邶風　終風且曀章寤初作寐寐初作寤後竝攺正

剌俱作剌按美剌之剌从朿七賜反乖剌之剌从束郎達反音義俱迥別　衛
宣至是詩三十字係攺鎸字小而密且與舊跡相
混亂　泄俱作洩　軓作軓陸氏曰軓舊龜美反謂車轛頭也依傳意宜音犯按張竹房曰說文軌車轍從車九軓車軾前從車凡音犯諸家辨之詳矣朱子集傳獨从軓蓋以軓壯聲叶軓聲則難叶耳　昔育恐育下作鞫按坊本作鞠陸氏釋文明入注疏竝作鞫若鞫哉庶正鞫人忮忒則善本俱作鞫顧寧人皆以爲誤似泥　泥作𣳚
伶作泠按釋文亦謂泠从水亦作伶　孌字係攺鎸　沛俱
作沛凡字中有巿字者同　瑕初作遐後攺鎸

鄘風　絶之下有也字舊跡　之死矢靡下作它坊本
作他釋文及注疏俱作它　紲作絏　允臧上作然　騋誤作
騋　姻上作昏　承先君上有不字
衛風　與俱作與　窮處下有也字　發發初作撥
撥後磨去才旁　耽俱作耽　女子有行下作遠
兄弟父母按竹竿篇此二句坊本俱作遠父母兄弟　惠公至無五字
係攺鎸內有衛字舊跡　瓊俱作瓊
鄭風　粲俱作粲餐字同　大叔于田篇首有大字按陸

氏蘇氏皆以首章有大字為失而明人注疏本亦有之　其東至句八字係
攺鎸
齊風　還俱作還凡字中有睘字者同　獫俱作獫凡字中有僉字者同
魏風　將之下初有也字後鎸去　䘀誤作䘀　不
知我並作不我知　黍字係攺鎸
唐風　我閒有命上作緜緜按坊本及明人注疏俱作綿綿
秦風　漆誤作漆　驖字馬旁係攺鎸　其國上作
固今本多作國　蒹葭作凄凄按蒹葭草盛貌凄凄寒涼也傳云蒹葭蒼蒼則作
淒者舛　戒勸之下初有也字後磨去
陳風　鬷俱作鬷鬲字及字旁有鬲字者同　樂作𤻲日本物觀七經考文
稱遺亦云古本樂作𤻲按鄭箋云可飲以𤻲飢故釋文云樂亦作𤻲與療同然玩字體亦似上石
後加鎸者　皓作晧按小爾雅皓白也說文晧日出貌今易晧作晧非是　兩從
夏南下旁俱添注姬字按正義別本南下有今字今作姬舛甚蓋夏南徵舒
也以母係子而曰姬證諸僖公成風之文亦左
曹風　近小人上初無好字後攺增　洌俱作洌按俰
鵜集洌水清也洌水寒也自不可混用

豳風　豳俱作豳　萑初作萑後攺鎸按此字後多類此
棗俱作棗　上入執下旁添注於字　翛翛誤作
脩脩　蜎俱作蜎凡字中有肙字者並同　可畏也上作不
今本或作亦
小雅鹿鳴之什　湛俱作湛避敬宗諱　永歎作永嘆
弟初作弟後攺正按弟字後多類此　閱誤作閱　許旁
初作氵後磨去
南有嘉魚之什　睎作睎　嚻俱作嚻　挾上覎字

係攺鐫

鴻鴈之什　也因以箴四字係攺鐫　他竝作它

大夫刺下宣字係攺鐫　遥作遙

節南山之什　誦俱作訩避順宗諱　屆俱作屇按說文从尸屆聲則屇為俗字　家伯下作維宰坊本多誤作冢宰　嘷旁初誤作皐後攺正　雨無正篇疾威上作旻天按正義以旻天為定本旻天為俗本釋文以本作旻天為非昔人因未有定論也今本多从釋文　勚作勩　伊于胡下作厎　憮竝作幠按傳訓大也箋訓敖也證以爾

雅按壹則从巾為正　紼之上以作而下有也字　盱上其字係旁添注

谷風之什　頽俱作穨　既敕作既勑

甫田之什　那俱作挪多係攺鐫　廄俱作廏　宴字係攺鐫

魚藻之什　數字係攺鐫　脃作脆　事之下有也字　中心下初作藏後磨去卄

大雅文王之什　疏俱作䟽　不獲上作正按攺作正說本鄭箋但余所得本此字雖泐明王堯惠等亦未嘗補蓋地震時此石尚未泐也茲據崑山顧氏本列入　貊俱作貃　以篤下有于字坊本多無故著之　厥成下初誤作武後攺鐫作文

生民之什　豋誤作登　太平上有告字　壼作壺按字書在士部則壺係唐時俗書　迺下埸誤作場　覯上依上造上諸乃字竝作迺　僚作寮

蕩之什　女雖湛樂下旁添注克字　愧作媿　遡字係攺鐫　寇下涼作諒按鄭音亮解作信則作諒者亦有所本

耗俱作秏　幭初从卄攺从竹　籍俱作藉　告于文人錫下旁添注之字山下旁添註川字土田下旁添註附庸二字按釋文錫山土田唐時別本亦有作錫之山川土田附庸者覈其章句音韻自係因魯頌而傳譌好事者妄為添註殊可痛恨　閟作閟按閟望之闕从門虎閟之闕从門　印字係攺鐫

周頌清廟之什　密字係攺鐫　疆爾下初作界後磨去田字按陸氏釋文本作介

臣工之什　稟俱作稾

閔予小子之什　而慫下旁添注彼字　屡作婁按前漢書元帝紀百姓婁遭凶咎公孫宏傳婁舉賢良皆以婁作屡則二字古本通用故書益稷屡省乃成註亦云或作婁

魯頌　駉駉下牡初作牧後改鐫按顏氏家訓江南本皆作牝牡之牡河北悉爲放牧之牧鄴下博士見難云駉頌既美僖公牧事何限騲騭余云毛傳駉駉良馬腹幹肥張也若作放牧之意通於牝牡則不容限在良馬獨得駉駉之稱良馬諸侯以充朝聘郊祀必無騲也則牡譌作牧相沿已久故正義亦曰牡馬原作牧馬　歲其有下旁添註年字按正義定本集註皆作歲其有年　詒下旁添註厥字按釋文唐時別本有此字

商頌　那初作那後磨去ノ　丸有下商字初作商後改正　曰商下旁添注王字

周禮十卷共十七石計四萬九千五百一十六字

大宰　聯俱作聯　瀍俱作瀍　甸之賦上作邦按鄭注賈疏本作邦甸坊本誤刊郊甸或有以石經爲誤者殊未深考　乃施則上輔字初作傅後改鐫

小宰　狥俱作徇

司裘　中作仲

內宰　后祼獻則贊下重一贊字

內豎　褻至車六字係改鐫

典枲　枲初作枲後改正　掌布下緦誤作縂　麻初作麻後改正

大司徒　叢作藂按字書藂俗叢字　媺俱作㜫

小司徒　圖之上無地字

封人　橐誤作槖

牛人　犒誤作槁

調人　鬭俱作鬬

司市　賖俱作賒　扑誤作朴　市司下有胥字　帥作師

遂師　作役事上有以字　庀作庇按釋文唐時別本亦作庇

稍人　瀦作豬按禹貢瀦古本作豬

迹人　卵字左旁係改鐫

司尊彝　昨初竝作胙後改正

司几筵　設莞下筵作席　二昨字初並作胙後改

正

典瑞　和難上脱以字

典命　兩一命一字俱作壹

世婦　撵俱作攆

大司樂　侑作宥

大師　甤作蕤　鞕上鼓誤作鼙　謚俱作諡

大祝　督俱作督

唐石經考正〈周禮〉　十六

小祝　大師掌釁至掌事焉三十六字俱小祝本職

誤另提起

司常　蛇作虵按此字後多同

凡以神下作士按士仕古通用

夏官序官　隸俱作隷　槀从木

大司馬　鄉下初作遂後改作家　如蒐下無田字

旗居卒閒之居誤作車

量人　斝初从从後改从吅

射鳥氏　烏鳶上作毆毛氏曰毆擊字本从殳或从攴攴敲也今多从攵从夂

司士　執披上士作事

司弓矢　痹誤作庳

職方氏　周字係改鎸　滎洛上初作水後改作川

沭作沐　盧作盧

士師　族誤作旅

司刺　惷上作惷按字書惷動之惷尺尹切从春夏之春惷愚之惷丑江丑川二切从春籛之春坊本多混作惷故著之

唐石經考正〈周禮〉　十七

野廬氏　有相翔者下有則字　大師上有有字

薙氏　夷初作荑後去艹

蟈氏　凡至聲五字係改鎸

庭氏　救月之矢下有夜字

掌客　之下牢字係改鎸

掌訝　使人下道作導

輪人　深上有字沈下必字俱係改鎸　侔俱作侔

隊作墜按隊解作墜者後多同此

玉人　全俱作仝
磬氏　爲下鼓字係攺鐫
矢人　俛誤作勉
梓人　琢下厚字係攺鐫　揚竝作陽　兩羨字俱
係攺鐫
廬人　夷矛作矛夷
車人　矩初誤作短後攺正　尺𠮷長三字係攺鐫
弓人　馬膠下亦字係攺鐫　絏作紲　引如終紲

非弓之利下有也字　幹不勝筋謂之下有不字
有灂而疏上有角字
儀禮十七卷共二十石計五萬七千一百一十一字
士冠禮　揖上下兩壹字初竝作一後攺鐫　捷作
建按昏禮醴賓節啐醴建柶註云建猶扱也則捷之與建古實通用畢弇山闕中金石記顧謂書石者不通禮制於此書魯未寓目過矣
士昏禮　攺下筵誤作筵　湇俱作湆　卺作巹
袡作衻　服誤作服　婦贄下成作厂按此卷及聘禮左傳

宣公卷諸石字與前後迥別舛誤亦較多內所詳成信等字俱他石所無顧寧人以爲朱梁時所補溫父名誠理或然也
始扱下一作壹　愚上作惷　視諸
衿鞶下有揩授綏姆辭曰未教不足與爲禮也十
四字按朱子經傳通解亦有此十四字明人註疏遺之故著焉　弟下無則字
士相見禮　贄竝作摯
鄉飲酒禮　立司正節洗北面坐奠觶于其所上有
盥字　東壁之壁誤作辟　介俎脊脅下有肫字
算俱作筭

鄉射禮　扑字左旁竝係攺鐫　皆與士爲耦下有
以耦二字按二字通解亦有之　與進者相左相揖下有退
字　適左个中下亦作皆　反奠于其所上有坐
字按鄭注所引古文坐字在反字下　横而下奉誤作拳　各以
其物獲下有士鹿中翿旌以獲七字按通解亦有此七字
燕禮　司宮下筵誤作之按此石字畫亦與前後不侔數成字未諱又與昏禮等石微異
坐奠爵拜賓下不重賓字　主人獻孤卿
節右祭脯醢之脯誤作脯　小臣又請媵爵者二

大夫下疊大夫二字　樂正曰正歌備上有于字
闕人爲下無大字　亨于門外上有其牲狗也
四字　敬作敬
大射儀　主人獻賓節主人卒洗賓揖下無乃字
設楅取矢節司馬師坐乘之下有卒字通解亦有此字故坊
本近多增入玆因明人注疏遺脫故著之餘倣此　命拾取矢節退者與
進者相左相揖下無還字按張氏句讀亦以此字爲羨文　司射
命設豐節降反位司射下有遂字　獻服不節受

虛爵奠于篚上有師字　賓舉爵爲士舉旅行酬
節反位上有賓字以上二字通解俱有之
聘禮　司馬誡下筴作策　祓誤作祓　館誤作舘
本卷大夫餘以上多同　錦束請覿上玉誤作王　歸饔于
士介節無下儐作擯按以禮物勞賓客曰儐與擯紹之擯不同此及下問卿節擯
俱誤作擯不視食等節仍竝作儐　問卿節成作成　私面節北
面當下楣誤作[扌眉]　其命君弔上攝作攝　將命
上未誤作來　記下久誤作夂　書于下策誤作
筞　幾作幾　受行日朝上無既字　釋幣上祖
誤作祖　蓍誤作倉　齎作賫　對曰非禮也敢
下有辭字宋嚴人巾箱本亦有此字　既將公事復見下訝作
之按元敖氏集說作之通解及注疏皆作訝　禮請受賓固辭公荅下
再誤作再　自下聽命自西下階誤作門　假下
器作器　及廋車聘下日誤作自　雙竝作雙
無饔者無下儐亦作擯　斛作斛　又拜送三字
在延及二三老拜下按又拜送三字坊本誤列在寡小君拜下或謂宜承君館
之下唯濟陽張氏說同此

公食大夫禮　拜至節栗階上無賓字　士舉鼎去
下鼏作冪按字書覆尊彝者從冪蓋鼎者从鼏張氏識誤亦云　陳鼎于碑
南下少一南字　南面七載四字係攺鑴　賓正
食節挩誤作梲　無下儐竝作擯
覲禮　賜舍下無曰字　象日月上旃作旂宋張忠甫識誤
亦謂宜作旂
喪服　重于大宗者上作持坊本多作特　異居則服齊

衰三月下有也字　舊君傳大夫去君下作埽坊本
皆作歸　子女子子之長殤中殤傳未成人下也何
二字係攺鐫　爲無服之殤上有皆字　嫁作嫂
過大功也大夫之七字係攺鐫　之庶子女四
字係攺鐫　子子至庶子十二字係攺鐫　壻傳
曰何以總下無也字通解同
士喪禮　降衣于前受用下簞作篋按釋文唐時別本亦有作篋者
裴氏識誤謂宜从篚　拜送有賓四字係攺鐫　陳飯含沐

浴器物節櫛下作於監本注疏作用通解亦作於　含襲節麗
于下作掔按掔音惋手後節中也坊本於此字皆誤作擘厚之擘故著之　甸人
置重于中庭下三作參　小斂節祭服不下倒作
到　卜日節哀子某來日下有某字張氏亦謂疑脫此字
卜下擇作宅
既夕禮　牀上俠作夷按釋文唐時別本亦有作夷者　以柩朝祖
節婦人升東面衆下有主字按元敖氏集說亦謂宜有此字　賓
親賵奠節賓賵者將命擯者下有出字通解亦有之

記疾病下作外內通解同　皆坐持體下遺男女改
服四字　埽室聚諸下作宎正字通曰俗作窔　徹乃奠
升下有降字註疏無之　堩俱作垣　可張作張可
也字係攺鐫
士虞禮　兩脊字係攺鐫
特牲饋食禮　南面視側殺上作東方通解同監本作東房
陰厭節及兩鉶下疊一鉶字五代時監本亦有之　出立于
下有戶字張氏句讀亦謂疑脫此字　正祭節佐食爾下黍字

係攺鐫　獻長兄弟節兄弟如衆賓儀上有衆字
通解同　嗣舉奠節舉奠答拜下有尸字通解同　旅
酬節左受旅如初上有自字　賓弟子及兄弟弟
子節長皆答拜下有舉觶者祭卒觶拜長皆答拜
十一字通解同　記祝俎下作髀監本作脾張氏本亦作髀
少牢饋食禮　如筮日之下儀作禮通解同　洗篚上
作凡按賈疏宜作几通解亦作凡　肩臂臑下並作膊唯上利升羊段
作膞　設扃下作鼏坊本作冪　袂上侈並作移按釋文唐時別

本亦有作移者依注作侈爲正　振之三下有以授尸坐取簞興

七字正誤亦謂疑脫此七字　祝下延誤作筵　祭于豆祭

上作受同坊本皆作同受正誤則疑同受二字爲倒　主婦亞獻節授

主婦贊者于房下作戶按通解及坊本皆作房戶元敖氏云戶當作東朋人

注疏本作房中　賓長獻尸節尸拜受爵賓下作戶坊本俱作

尸馬氏易讀云當作戶　拜養者三人興出上作壹按鄭注宜作壹

坊本皆作一

有司標題無徹字　獻俎于尸節二手執下作桃按注宜作抌坊

唐石經考正　儀禮　卅四

本多作挑唯此及通解作桃考集韻亦似可通　匕枋坐祭嚌之上初作

授後磨去才旁按文義宜作受通解明人註疏及坊本皆作授　乃載于

羊俎卒載下無俎字張氏正誤亦以是爲衍文　主婦亞獻尸

節主婦洗下無爵字通解同　主婦致爵于主人節

如尸禮主人下共作其張氏正誤亦謂當作共按通解注疏及坊本皆作共

張忠甫識誤曰兼祭同祭共祭一義也故爲共　降筵受主婦爵上爵尸

作尸爵按通解爵字宜與上文受字爲句尸字宜與下文降筵爲句　主人酢

尸節降洗及兩主人實下竝作觶今本皆作爵　主人

獻賓節祭酒遂飲卒爵執下有爵字敖氏亦謂一宜有此字

以從設于祭東上作薦今本皆作爵張氏亦謂當作薦　先生之

脅上有其字通解同　受爵酌獻侑侑拜受三獻北

面荅拜下亘接司馬羞湆魚按通解荅拜下重出受爵至荅拜十四字

故坊本多仍之　尸降筵受三獻下有爵字正誤亦謂坊本脫此字

旅酬節尸拜送尸就筵上無爵字　若不下作

儐今本俱作賓　豕折羊脊脅下無祭字按敖氏集說亦以祭爲誤

衍

唐石經考正　儀禮　卅五

禮記二十卷共三十三石計九萬八千九百九十四字

刪定月令明皇照時令刪定故升爲首篇有李林甫等所上注解序文　孟春之

月作正月之節仲春以下倣此　營室作虛　參作昴

旦作曉篇內竝同　曉下字泐王氏補作壁按通解注唐月令作心　中

下有斗建寅位之初六字　數八下有其性仁其

事貌六字　脾下有立春之日四字　凍字冫旁

係攺鎸此字後多同　凍下振下竝有後五日三字

獺至來六字見後　鑾路作青輅　倉竝作蒼

是至日十一字無　大史下有以先立春三日六字　謁下之作於　齊作齋篇內音義同者並同　帥並作率　篇內公上三字卿上九字並無　反作乃篇內民並作人毋並作無　乃字無　守至法四字無　天下有歷候二字　之行二字無　是月也下有命有司祭風師是月也命有司釁龜筴占兆審卦吉凶正月中氣日在危昏畢中曉尾中斗建寅位之中雨水之日獺祭魚後五日鴻雁來後

五日草木萌動天子乃命有司布農事舍東郊脩封疆端徑術善相邱陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教導人必躬親之田事既飭先定準直農乃不惑等文　耜下有置之車右四字無措至閒九字　帝籍作藉田　反執爵作還乃讌飲　是月至和同十五字無　草木至不惑移屬上文入學二字無　山林川澤作岳鎮海瀆　毋覆至鳥十一字無　必下有有字　蚤並作早　其民作人有　猋作飄　奎作營室　弧作東井　建星作箕　中下有斗建卯位之初六字　其日至先脾三十七字只存律中夾鍾四字後凡仲季等月倣此　始雨水作驚蟄之日按註疏秦漢以前驚蟄爲正月中雨水爲二月節漢中葉始爲互易亦由氣有參差也　華下鳴下各有後五日三字　乘至達二十四字無凡仲季皆倣此　擇至社六字屬下　是月也下有命樂正習舞上丁釋奠于國學天子乃率公卿諸侯大夫親往視之命有司上戊釋

奠于太公廟是月也擇元日命人社二月中氣日在奎昏東井中曉南斗中斗建卯位之中春分之日元鳥至後五日雷乃發聲後五日始電是月也祀朝日於東郊天子獻羔開冰先薦寢廟是月也日夜分則同度量平權衡是月也等文通解注無大夫二字　鳥下至字不疊　之前下有是月也命有司祭馬祖九字　是月也日夜分至正權概六十七字除蟄蟲至凶災三十九字全無外餘多節入上文

畢字係攺鐫　妨農下無之字　天子乃鮮至
習樂俱移屬上文　是月也祀至皮幣十四字無
胃作婁　七星作柳　牽牛作南斗　中下有
斗建辰位之初六字　桐上有清明之日四字
華下鴽下竝有後五日三字　蓱始生見後　舟
牧作有司　乃至實五字無　畢字亦係攺鐫
賢者下有三月中氣日在胃昏張中曉南斗中斗
建辰位之中穀雨之日蓱始生後五日鳴鳩拂其

羽後五日戴勝降于桑四十三字 按通解注蓱本作萍　命
司空作天子命有司　循作巡　門上字泐王氏
補作九 據通解注宜作國　野虞作有司　鳴至桑十字
見上　具曲植籧筐作乃脩蠶器　親東鄉作享
先蠶而　禁至使八字無　蠶事既至惰二十字
無　工師作有司　或字爲字無　是月至視之
一節移列舉書其數下之末作也　命國上有是
月也三字　難作儺　日在下畢作昴　婺女作

牽牛　中下有斗建巳位之初六字　丙作景 唐諱
呂上中作仲　數七下有其性禮其事視六字
肺下有立夏之日四字　鳴下出下竝有後五
日三字　路作輅　雞作鶏　是月至日十一字
無　太史下有以先立夏三日六字　謁下之作
於　大夫以上有諸侯二字　反作乃　行字封
字無　諸侯上有公卿二字下有大夫於朝四字
乃至禮樂八字無　大尉作相　是月也下有

命樂正習盛樂大雩帝命有司禱祠山川古之卿
士有益于人者以祈穀實是月也命有司祀雨師
四月中氣日在畢昏軫中曉須女中斗建巳位之
中小滿之日苦菜秀後五日靡草死後五日小暑
至梃重囚出輕繫是月也等文　始絺作初衣暑
服　野虞出作有司巡　爲天子三字無　勞作
勸　勸民作勉人　命司徒至都十五字無　嘗
麥下有羞以含桃四字　聚至繫十九字散見上

下文　畢作既登　日在下字泐補作畢（按通解注唐月令作參）亢作角　曉下字泐補作奎（按通解注唐月令亦作危）中下有斗建午位之初六字（按此及下二條碑石雖泐據通解注及王氏所補俱無異文）小暑至巳見上　螳上有芒種之日四字　鵙上鳴下竝有後五日三字　養壯佼至敔三十三字無　命有至穀實一節見上　農乃登黍至暴布三十五字無　門閭上有是月也三字　挺重四見上　葢其食三字無　馬政下

唐石經考正　禮記　三十

有是月也聚蓄百藥五月中氣日在東井昏亢中曉營室中斗建午位之中夏至之日鹿角解後五日蜩始鳴後五日半夏生是月也祀皇地祇於方丘等文　耆欲竝作嗜慾　鹿至生九字見上　木堇榮三字無有是月也命有司祭先牧九字　饑作虛　栁作東井　火作氐　奎作東壁　中下有斗建未位之初六字　溫風上有小暑之日四字下無始字　至下壁下竝有後五日三字

腐草爲螢見下　命漁至祈福是月也七十二字無　婦官作有司　采作綵　差上或字初誤作惑後改鐫　等下給作級　度下有六月中氣日在栁昏尾中曉奎中斗建未位之中大暑之日腐草爲螢後五日土潤溽暑後五日大雨時行等文　是月也樹木至動衆三十八字移列土疆下虞人作有司　毋舉至天殃是月也三十九字無　土至行八字見上　燒上有乃字　如以熱湯四

唐石經考正　禮記　三十一

字無　數五下有其性信其事思六字　大路作黃輅　駁作龍　翼作張　建星作尾　畢作婁　中下有斗建申位之初六字　數九下有其性義其事言六字　涼上有立秋之日四字　至下降下竝有後五日三字　鷹乃祭鳥見下　用至戮四字無　戎路作白輅　麻作稻（通解注作酒疑誤）犬作魚　是至三日十一字無　太史下有以先立秋三日六字　謁下之作於　反作乃　天子

二字無　厲作勵　桀作傑按通解注唐月令後作儁今亦作後
遠方下有七月中氣日在張昏箕中曉觜中斗建
申位之中處暑之日鷹乃祭鳥後五日天地始肅
後五日禾乃登等文　梏下有斷薄刑決小罪六
字　禁止至贏三十九字無　農乃土有築場圃
三字　寢廟下有是月也命有司納材葦九字
命百至潦十六字無　脩宮上有是月也三字
補城至大幣二十四字無　火災土作其國　角

作翼　牽牛作南斗　觜觿作畢　中下有斗建
酉位之初六字　盲風至三字無　鴻上有白露
之日四字　來下歸下竝有後五日三字　乃命
司服至其殃等文見下　乃字無　宰祝作有司
天子上有是月也三字　難作儺　秋氣下有
是月也命樂正習吹上丁釋奠于國學天子乃率
公卿諸侯大夫親往視之是月也命有司上戊釋
奠於太公廟是月也擇元日命人社八月中氣日

在軫昏南斗中曉東井中斗建酉位之中秋分之
日雷乃收聲後五日蟄蟲坏戶後五日水始涸是
月也祀夕月于西郊是月也命有司享壽星於南
郊等文　以犬至始涸等文或節去或移列上下
日夜上有是月也三字　權衡下有是月也命
有司祭馬社天子嘗麻先薦寢廟是月也命有司
申嚴百刑斬殺必當無留有罪無或枉橈枉橈不
當反受其殃是月也勸人種麥無或失時五十八

字無正鈞至其類五十八字　房作角　虛作牽
牛　柳作東井　中下有斗建戌位之初六字
鴻上有寒露之日四字　賓下有後五日三字
爵作雀　蛤下有後五日三字　鞠作菊　右个
下三字衍王氏依今本補按通解注是月也唐月令作命有司　宣
出下有是月也命有司伐蛟取鼉登龜取黿九月
中氣日在氐昏須女中曉柳中斗建戌位之中霜
降之日豺乃祭獸後五日草木黃落後五日蟄蟲

咸脩等文　乃命冢至必飭一節見下　總作摠
入室下有是月也命有司其飭衣裳文繡有恒
衣服有量冠帶有常必循其故是月也天子嘗稻
先薦寢廟乃命有司農事備收舉五穀之要藏帝
藉於神倉祇敬必飭是月也命有司合秩芻以養
犧牲以供皇天上帝名山大川四方之神以祠宗
廟社稷之靈爲人祈福等文　上丁二字無　入
學二字無　是月也三字無　帝下有於明堂命

有司六字　天子下有是月也趣人收斂務畜菜
十字　合諸侯至四方一百零九字無　草木黃
落見上　蟄蟲至寢廟四十四字或删節或見上
尾作房　危作虛　七星作張　中下有斗建
亥位之初六字　數六下有其性智其事聽六字
水始上有立冬之日四字　冰下凍下各有後
五日三字　雉作野雞　虹藏不見見後　黑作
元　彘作鴈　奄作掩　是至日十一字無　史

下有以先立冬三日六字　天上之作於　卿下
有諸侯二字　反作乃　是月至凶是十六字無
蔽下有是月也可以築城郭造宮室穿竇窖修
囷倉十七字　始裘下有是月也祀神州地祇於
北郊是月也命有司祭司寒是月也命有司祭司
中司命司人司祿十月中氣日在尾昏危中曉翼
中斗建亥位之中五十四字通解注祀作祭　命有司曰
四字無　天氣上有小雪之日虹藏不見後五日

十一字　天地不通四字無　閉上有後五日三
字　命上有乃字　百官作有司　命司徒三字
無　愼至疆六字無　完要塞三字無　徯作蹊
卑下亦作薄厚　工師作有司　或字爲字竝
無　必至上五字無　以窮其情四字無　天子
至五祀二十三字無　息之下無天子至角力十
三字有是月也易關市來征旅納貨賄以便人事
四方來集遠鄉皆至則財不匱上無乏用百事乃

遂三十六字　水虞漁師作有司　泉池二字無
或敢作令　衆庶二字無　赦下有是月也乃
命有司秫稻必齊麴蘖必時湛熾必絜水泉必香
陶器必良火齊必得兼用六物酒官監之無有差
貸四十三字通解注唐月令陶作淘　雪霜作霜雪　斗作
貧　東壁作營室　軫中下有斗建子位之初六
字　冰至坼六字無　鶡上有大雪之日四字
旦作鳥　鳴下有後五日三字　虎作武　交下

有後五日荔挺出六字　飭死事三字無　曰字
無　愼至蓋四字無　沮作且　命至月五字無
奄尹作內宰　省至涽六字無　乃命至貸四
十字見前　天子二字無　淵澤二字無　泉下
有十一月中氣日在南斗昏東壁中曉角中斗建
子位之中冬至之日蚯蚓結後五日麋角解後五
日水泉動是月也祀昊天上帝于圜丘五十二字
馬牛下字泐補作畜按通解注唐月令畜作禽　佚作逸

野虞作有司　道作導　赦下有是月也命有司
祭馬步是月也伐木取竹箭十七字　身字不疊
欲寧作無躁　芸始生三字無　荔至箭二十
一字見上　塗至藏也十七字無　蝗蟲作蟲蝗
婺女作南斗　婁作奎　氐作亢　中下有斗
建丑位之初六字　鴈上有小寒之日四字　鄉
下巢下並有後五日三字　雉作野雞　雊上有
始字　雞乳見下　右个下有命將帥講武習射

御角力乃教田獵以習五戎班馬政命僕夫七騶
咸駕載旌旐授車以級整設于屏外有司搢扑北
面以誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵命有司修
祭禽之禮天子乃禮百神於南郊爲來年祈福於
天宗十二月中氣日在須女昏婁中曉氐中斗建
丑位之中大寒之日雞始乳後五日鷙鳥厲疾後
五日水澤腹堅一百二十七字中有石泐處王堯典等所補多外茲
據通解注所引唐月令考定　命有司大至氣十四字見下

征烏厲疾見上 征作鷙 乃畢至祗十五字無 漁
師作有司 乃字無 水澤腹堅見上 命取下
有而藏之三字冰字不重以作巳 事字無 器
下有命有司出土牛以示農耕之早晚十三字
命樂至燎二十六字見下 而作其 宜下有是
月也合諸侯制百縣為來歲受朔日與諸侯所稅
於人輕重之法貢職之數以遠近土宜為度以給
郊廟之事無有所私四十七字 太史作有司其

作供下有享祀二字無皇天至其山林名川之祀
四十六字 者字無 共作供 名川作川澤
之祀下有命樂正大合吹而罷乃命有司收秩薪
柴以供郊廟及百祀之薪燎命有司大儺旁磔以
送寒氣三十七字
曲禮上 給上初作供後磨去亻旁 按釋文本作共又云本或作供
聖人作上故作以 創字擘字係改鑴
檀弓上 周公蓋下祔作附 按雜記大夫附于士註附讀為祔二字古蓋通

用 大門上于字初作乎後改鑴 舉者出下户
作户 按鄭注作户出户故陳氏集說從之今作户則連上舉者出為句
檀弓下 祖至門右八字係改鑴 懿俱作懿 之
所二字係改鑴 以嘗巧上作毋 按鄭氏讀作無故从毋陳氏所
引別說則昔至巧者乎十二字為一句辭亦直捷則宜从毋 含作唅 式而
聽之使子下路作貢 今本皆作路按宋注疏本亦作貢日本山井鼎七經考文
亦謂宋板作貢
王制 命卷下數行係改鑴 弗故生上示作亦

類上將出二字係改鑴 卵俱作夘 殀夭二字
係改鑴 氾俱誤作汜 犯范等字並同 常字下截係改
鑴 疾非上作癈 按癈疾之癈後多同
曾子問 可至日六字係改鑴 不舉下無肺字
禮運 月生上后字係改鑴 肌膚之會上有之字
卜誤作十
禮器 有本下遺有文二字 饗帝于郊而風雨下
無節字

郊特牲　水土之品上作薦按釋文及註疏竝作𧄍
內則　䶒俱作雄按釋文玉篇俱以䧺爲俗字　腦俱作腦　記
字辯告諸下婦字竝係改鐫
玉藻　說笏非下禮作古　敵上其於二字係改鐫
篇末有好事者題名
明堂位　象朱干三字係改鐫
喪服小記　婦人下書字係改鐫　皆兼上葛誤作
同　練上屨字係改鐫

唐石經考正〈禮記　卌

少儀　主則不下手字係改鐫　其未有燭而下有
有字　箇竝作个
學記　材字係改鐫　癈其學上辟作譬按鄭注以爲褻師之辟喻故作辟朱子讀僻則宜作僻
樂記　施字係改鐫按明人注疏作毛　於物至性之六字
禮制行下矣字俱係改鐫　五穀時下作孰　思
憂二字順下成字俱係改鐫　廣樂以成下初有
其字樂行上初有故字後俱磨去改鐫　儒作儒

按傳雖同儒諸家本於此處多作傳　鏘作鎗　心入至也者八字
係改鐫　人不下耐字初作能後改正　贛俱作
贛
雜記上　至于練上作附　須矣陳上有其字按釋文作孤須矣且云從此盡篇末皆無某字有者非故今本多從之唯明人註疏本皆有某字　須
矣臨上有某字　介立于下作其今本俱作門右上其字半泐王氏稱亦作門
雜記下　視君之母與下脫君之二字　大功下以

唐石經考正〈禮記　卌一

字係改鐫　柳上泄竝作廿　雍人拭羊宗人下
作視今本俱作視
喪大記　士之妻上疊一士字　男子出寢門下無
外字　食粥納財上無衆士二字　紟上辟字係
改鐫
祭法　禘郊下作宗祖今本皆作祖宗
祭義　父母愛之下喜誤作嘉
祭統　耆竝作嗜　翟字竝係改鐫

經解　佩字旁係改鐫　昏姻之禮下廢誤作癈
哀公問　國家順矣上無則字
孔子閒居　如神下耆作嗜　維竝作惟　周上爲
亦作惟　詩上聞初作問後改正
坊記　淫作滛　薄於孝上有有字　殺字係改鐫
中庸　如上辟作辟　稱事上作廩　言而盡上一
作壹　黿鼉下初作蛟後改作鮫 按說文以蛟爲龍屬鮫爲海魚二字自不可混陸氏釋文亦作鮫又云本又作蛟　惟天之命上作曰 朱子

本作云　維初作唯後改作惟　待其人下而作然
脣作廠　所不可及者上無之字
表記　相瀆相褻上毋字終身上後字俱係改鐫
仲上惟字初從口後改鐫　鵜上維作惟　荒上
毋字係改鐫　費上初有所字後鐫去　焉哉上
巳字初作以後改正
緇衣　刑下惟字初从口後改鐫　有國下無家字
癉惡上作義 按陸氏釋文云義尚書作善則鄭註作義可知陳氏集說作善因尚
書也　王上維作惟　尹躬下作天 坊本從鄭注多改作先
上帝上作昔在 今多作在昔
問喪　以鬼下享作饗　者至之堂五字係改鐫
間傳　卒哭下拄作柱 按支拄之拄宜从才
深衣　武下可以字係鐫
儒行　愼靜下無而字
大學　新上維作惟　民上惟作維　爲上辟竝作
辟 按鄭注辟猶喻也故宋人注疏俱作譬顧寧人以此爲誤過矣　雖不中二

字係改鐫　天下上竝作率 朱子章句作帥　个作介
殆字係改鐫
鄉飲酒義　所以免於人禍也上有之字
射義　蘩竝作繁　反求作求反
聘義　而不上有力二字係改鐫
喪服四制　祥上三年而三字係改鐫
春秋左氏傳 三十卷共六十七石計一十九萬八千九百四十五字
隱公　其宰孺三字係改鐫　必務進上初有後字

後鐫去旁又添注小後字　戴初竝作戴後竝改作載按釋文音再又云字林作載　郲謀伐許上初有時字後鐫去　穎字旁係改鐫

桓公　自參下以初作已後改正　名子也上初誤作子後改正　弱也上初無來聘二字後改增　對曰名有五上初重申繻二字後鐫去　使鬭廉帥師上初有子字後磨去改鐫　匹夫無罪上初有曰字後磨去改鐫　備旁初作才後改作木此字後亦多同　五月丙午上脫夏字

莊公　蕩下鄧曼二字係改鐫　二月齊侯游于姑棼上有有字按傳中子丑兩月從無十下加有者今獨云十有二月自是信筆誤書　叔帥師來四字係改鐫　同盟下故也二字係改鐫　蛇旁竝係改鐫　餤初作炎後改正　及惠王郎四字二十年春王下二字俱係改鐫　山戎也上初無伐字後改增

閔公　啓之二字係改鐫　入則免於難上添一於字　敵可盡乎雖盡下旁添注外字　欲上奕字係改鐫

僖公上　齊人以下添一尸字　歸之未下絕之作之絕　昭王南征下旁添注沒字　寇不可翫一之下作謂注疏作爲　許乃還上救作救　許男面下武王親釋其下竝作縛　暇字係改鐫　其罪入上總作惣　告我夏下楚字係改鐫　從君而西四字係改鐫

僖公中　是月下旁添注也字　齊徵諸侯下無而字　公使邾文公上初無襄字後改增　虺俱作虺　畢上饗作享　膚俱作膚　就木焉下旁添注然字　姜與子犯謀下添飮之酒三字　醴上饗作享　我敝邑用下旁添注是字

僖公下　公曰可矣下乎字係旁添注按此等字今本俱有而石經係旁添注故旁注各字亦不得盡斥爲好事者所加也　謂楚人下無曰字　旅弓下旁添注十旅二字按釋文本亦無此二字且云本或作旅弓

十旅矢千者後人專輒加也 西封下若字係旁添注 爲取
之上將字係旁添注 按眞西山文章正宗亦無上若字及此將字 哭
之曰孟下初作子後改作兮 按釋文唐時別本亦有作兮者 敝
邑上閒字內係改鐫
文公上 毛伯衛來下作賜 注疏作錫 處父盟上初有
陽字後磨去改鐫 君子是以知秦穆下無公字
之爲君也四字係改鐫 旅弓下旁添注十旅
二字 委之常秩道之下以字係旁添註 何以

事下原有夫字後磨去改鐫
文公下 彭生上無仲字 按釋文唐時別本亦有無此字者 承下
作匡 注疏作筐 俟下焉字係改鐫 十有六年下春
字係旁添注 盧戢下作梨 坊本多作黎 忠肅下初
作恭後磨去下截
宣公上 西田上濟誤作齊 盾竝作盾 晉不足
下與作舁 按字書与同與今作舁舛 楚人不下禮作礼 解
下揚作楊 成竝作斥 按此數石又與昏禮聘禮諸石相同故諱筆亦同

役作役 競作竸 晉趙盾下弑作殺 傳二
年下遺春字 緘作鍼 果上致誤作殺 城竝
作坊 不忘下作共 今本皆作恭 信作信 犬誤作
大 於朝上作示 按疏本作視 鄭作延 赤狄侵齊
下秋誤作利 不以下亂作亂 不治下亂作亂
汰俱作汏 謂乳謂虎下竝有爲字 冬名下
桓誤作蘇 離卦誤畫作同人 市上繹誤作繹
有事下空於字未鐫 蔑作蔑 九年九月下

有公會二字 既勤下止誤作上
宣公下 牽羊上袒作袒 臧且上否作不 專罪
下六原作立後改正 又何俟下旁添注焉字
命而往上旁添注受字 藉字上截係改鐫 又
何以爲京下觀字係旁添注 晉師三日下旁添
注館字 遂傅于蕭下有城字 討貳於是下有
乎字 討有至將五子係改鐫 先人之治命上
有而字 楚上卷作巷 豸初作鳩後改正 按釋文唐

時別本亦有作鳩者 欲以伐齊上有將字 虐其君上有
內字
成公上 取汶陽下原無之字後改增 魁上就作
就 鞫內言字係改鐫 朝夕釋下初作感後加
小 按釋文唐時別本亦有作感者 辟左右上作旦 今本皆作且按厥所夢當在戰之前夕則作旦爲長 君爲下婦初作御後改正 豫訛
作務．
成公下 壅作雍 力同心上作勠 今本作戮 死我初

作我先後改鐫 奸絕我下旁添注同字 則是
康公下旁添注弃字 好也及君之嗣上添一同
字 君之仇讎而我下無之字 甯子曰苦成下
旁添注叔字 向下帶竝作帶 按釋文唐時別本亦有作帶者
有勝矣上旁添注晉字 以事君多矣下旁添注
又何求三字 陷於淖上旁添注公字 好以暇
三字係改鐫 晉入楚軍三日下旁添注館字 按釋文唐時別本亦有有館字者 又何求下旁添注焉字 乃許

魯平下旁添注而字 不可以再罪下添一遂字
楚公子下作繠 注疏作橤按十五年傳釋文音訛則从繠爲長 師襲
舒庸上旁添注師字
襄公一 之魏絳曰四字敗我於狐四字俱係改鐫
今既耕而下有後字 委蛇委蛇初作委委蛇
蛇後改正 而有丑鄭童子下旁添注何字 亦
不使一下作个 今本作介考釋文古賀反則字宜从个按此及昭二十八年傳與奔晉大學一个一介古竝通用 陳畚下挶作梮 按說文土之挶从扌與行山之梮

从木者不可通用 二師下初作命後改作令
襄公二 而絕之下作墜 今本作隊按此字音義同者多類此 抑尉
止曰爾車下有多字 川上名字初作大後改正
翠下神字係改鐫 抑臣願君下有之字 梁
上作揚 今本竝作楊 以從於下四字農字赫下楚字
係改鐫 不習則增修下旁添注其字 子行二
字師保二字俱係改鐫 狐裘而羔袖上旁添註
猶字 敬之如下神明初作明神後改鐫

襄公三　圉下郕並作成　琛怙恃其險上旁添注侯字　揚字旁係改鐫　淶誤作涑　以怒之亡之下旁添注之字　孔寶相子革子良之室上旁添注子字　先君與於踐土之盟上旁添注吾字　惕而無及下初無也字後改增　猶有鬼神上旁添注掩字　美而不使下旁添注覦覬二字　國多大寵下旁添注而字　及於難欒盈下旁添注出字　過於周上有奔楚二字　掠之上旁添

註人字

襄公四　夏郱下畀誤作卑（按釋文必利反則从畀爲正）　役人上人字原作之後改正　懈作解　揚字旁係改鐫　君於二字書上也夏二字俱係改鐫　家壞上初無之字後改增（按碑石雖泐其迹尚有可辨故著之）　姜入二字係改鐫　所不與崔慶者下有有如上帝四字（按釋文唐時別本亦有多四字者但上帝作此盟）　出弇下中字係添刻　烏下作呼（今本多作乎）　我躬不下說初作闕後改鐫

襄公五　旋字係改鐫　恵下牆字初作嗇後改正（按釋文唐時別本亦有作嗇者）　夙下左字係改鐫　今又有甚於此下旁添注者字　丁卯下初有宋字後磨去改鐫　告上無並作无（按釋文唐時別本亦有作无者）　收字旁係改鐫　過也上一字半係改鐫　舍不爲壇上初無草字後改增　豈字下截係改鐫　投殺下人字原作之後改正　羣臣爲君故下也字係旁

添注　瘁作瘁　曰天殆富上叔孫誤作孫叔

武王有亂下無臣字

襄公六　欲之而言下叛字係添刻　冕服下固辭作辭固　髙子容上無齊字三字亦係改鐫　揚字旁係改鐫　不然何下有其字　之遠也上旁添注思字　不然下將亡二字係改鐫　宋災故下添也字　慾下期誤作旗　烏下作呼（今本作乎）　叫作叫　帶追之上駟作四　門上生三字係改

鎸　宋災故尤之也上有為字　之忠儉者上人
初作夫後改鎸按釋文唐時別本亦有作大者　取之上而從初
作從而後改鎸　褎原竝作繎後改鎸　為夫人
朝四字係改鎸　然明下曰誤作日　攸上友字
係改鎸
昭公一　出不二字係改鎸　子尾見下旁添注子
字　敢辱郊下使字係改鎸　君位下而字初作
其後改鎸　有寵上姜作齊　質字上截係改鎸

蛤弗下加字旁係改鎸　三老下凍作涷　昧
旦下作丕注疏作丕　乃舍之二下旁添注宣字　短
而心甚長上添刻一雖字
昭公二　賜盟下于字初作於後改鎸　能終上使
字初作所後改正　莫匡其君下在字初作從後
改鎸　偪字係改鎸　未見者有六焉上有所字
甲申克之四字係改鎸　尹宜上箴作葴　仲
下壬字初作任後改鎸　有覺上云字初作曰後
改鎸　是將行下旁添注乎字　三在二字乎上
辟字故王下臣字俱係改鎸　或燕燕下或憔悴
下旁俱添註以字按此係引詩小雅雨以字明屬後妄增然日本山井氏詩經考文謂古本君息事國上共有以字則或如大雅昔先王受命有如召公二句別本作昔者先王受命有如召公之臣也
昭公三　隊原作墜後磨去下截　為人至慎也哉
九字係改鎸　曾無義下旁添注矣字　中雋上
其以初作以其後改正　與呂下作級坊本作彶　尹

路上脫工字
昭公四　覲從謂子干下曰字係旁添註按陸氏釋文本無曰
字　兵於下宗作宋　特上介字初作个後改鎸按釋文又古賀反則唐時別本亦有書作个者　納庚下作輿今本多作與按釋文唐時別本亦有作輿者　逆庚下輿字初作餘後改正　經
十有六年下脫春字　蠻氏之亂下初無也字後
改增　山林上埶字原作藝後磨去下截　天子
失官下疊一官字　四國當之下旁添註六物之

占四字按范石湖石經本末記引晁子正石經考異有此四字
昭公五　泜字旁係改鎸　室於怒市於色初作怒
於室色於市後改正　臨敝邑上作昭今本作照　太
公因之古下作若今本俱作者　萑苻初竝作萑蒲後
改鎸苻仍誤作符　鳩上初作洲後磨去氵旁
鐘竝作鍾　不下咸字旁添三點　心是以下原
作感感後改作咸咸　王子猛卒十有六字係改
鎸　陸至社十五字係改鎸　毀其西南下添刻

子朝奔郊四字按劉炫本有此四字故謂子朝從京入郊且以二十三年傳杜註自京入尹氏之邑爲外然玩此石字體四字的係添刻
昭公六　苟鑄錣必下試誤作弒　余有亂下初有
臣字後磨去改鎸旁又添註臣字　楚木下陳字
旁係改鎸　文子生下作畢今本多作中　力壹心上
作勠今本皆作戮　羈也不三字係改鎸　必子下作
疆今本皆作彊
昭公七　遇于窮下旁添註谷字按正義云本或窮下有谷字者爲定

七年傳敗尹氏于窮谷涉彼而誤耳則唐時別本固有此字　呼上作烏今本多作
嗚　溫惠下共初作恭後改鎸　晉祁勝與下初
作鄔改鎸作鄢釋文云舊音烏戸反又音偃按地名在周者烏戸反隱十一年王取
鄔劉是也在鄭者音偃成十六年戰于鄢陵是也在楚者於建反又音偃昭十三年王沿夏將入鄢
是也在晉者於庶反字林乙袪反郭璞三蒼解詁音庶於庶反國鄔音饗飲之飲重言之大原有鄔
縣唯周地从鄔餘皆从焉字林亦作鄔音同傳云分祁氏之田以爲七縣司馬彌牟爲鄔大夫即大
原縣也鄢臧宜以邑爲氏於爰反舊音誤觀陸氏此論本雖或作鄔識者固咸定爲鄢然考趙氏集
傳謂克段於鄢之鄢亦當作鄔先屬鄭至隱十一年乃屬周傳誤爲鄢杜註謂即穎川鄢陵誤甚自

鄔過河向共城爲便若巳南行至鄢陵即不當奔共則鄢鄔之混用又不獨此處矣　彌牟
爲下作鄢亦係改鎸　丙爲孟上作孟按漢書地理志孟晉
大夫孟丙以邑爲氏猶魏壽餘邯鄲午之類則宜从孟　少不颺上旁添註
皀字　出公衍上原作僣後磨去亻旁
定公上　菽初作叔後加艹按釋文唐時別本亦有作叔者　駕竝
誤作駕　敵作敵　潔作絜　屏上藩作蕃　五
正命以下唐字初誤作康後改正　直轅下寘作
寘按釋文寘亡于反本或作寘之豉反均與寘字迥別　金初官上原作鑪

後改作鑢按釋文唐時別本亦有作鑢者　矜無資下旁添注也
字　子行之平上原有曰字後磨去改鐫　焉能
定楚下旁又添註楚字　子西問高厚下旁添注
大小二字按正義云本或有大小者涉下文而悞則二字亦唐時俗本所有又張良人物
論亦云子西問城之高厚大小而弗知　報觀虎之下作敗今本作役
定公下　使瀾下代誤作伐　歸郕二字係改鐫
告於知氏下添刻范氏二字　遽挐上于字初作
於後改鐫

哀公上　宿有妃下初作嬙改作牆按漢宮人王昭君名樂府原題
作嬙漢書匈奴傳作牆二字古原通用故釋文所引別本亦有作牆者　胥初作胥
後改正　反下易字初作亦後改正　蔡侯中上
作弒今本多作殺按釋文中志反則从弒爲長　何蘽之下乎字係添
刻　作而下後悔作悔後按悔字在上則後字宜連下爲句　好
田下作弋下竝同坊本誤作戈　何故使下作吾坊本作我
政在季氏上旁添注哉字　殤初作傷後改正
子盍見大宰下有嚭字　月鄭至圍宋十字係

改鐫
哀公下　莒子下狂作狂按釋文其廷反則从狂爲正　逢滑有
介下作麋今本皆作麇按釋文唐時別本亦有作麋者　事死如下初
有事字後磨去改鐫　有背人之心上旁添注子
字　逋竄于晉下晉字係旁添注　市南有熊下
旁添注相字按釋文唐時別本亦有此字　襄公之孫上初有
人字後磨去改鐫　之乃至造于六字係改鐫
君命瑤下旁又添注瑤字　非敢下作燿坊本作濯

命繼下旁添注甲字　此禮也則有下旁添注之
字　少畜於公下初有官字後磨去改鐫　庸上
初竝作后後竝改作舌　六卿三族降下原有以
字後磨去改鐫　遜初竝作孫後加辶　四方其
下作順按詩維作訓觀正義云四方諸國皆順從之則傳所引固作順也顧寧人以爲悞似
過　四方下以初作之後改正　參陵人者皆不
在下旁添註以字　齊師之門上作壓今本作厭
春秋公羊傳十卷共十七石計四萬四千七百四十八字

隱公　邾婁之君也何以下有不字　秋下武氏子
來四字係改鐫　否吾使脩上有吾字　陜竝誤
作陜（陜从二入失冄反若从二人則音洽爾雅釋宮所謂陜而脩曲曰樓是也）　有成
上未竝作木　不復讐非子上有子字
桓公　隱賢而桓下作賤（注疏作賊）　惡乎淫淫下乎作
于　曹與上無在字（注疏有之）　祭仲者何鄭下有之
字　祭仲存則存下無矣字
莊公　列星不見下有則字　甚矣魯侯上曰誤作
日　魯侯上唯字初作推後改鐫　瀸俱作瀐
此何以書通下無乎字　不言刺下爲季子上多
一字石泐不可辨
閔公　盍下使下弑字初竝作殺後改正
僖公　救不言次上無救邢二字（按傳首救邢二字儒先咸以爲羨文）
貶必於下有其字　城衛上初無不言二字後
改增（按疏唐時別本固有脫不言二字者）　取亡下爲字初作矣後
改鐫　無王者則先叛上無楚字（注疏有之）　北下狄

唐石經考正　春秋公羊傳　兲

作夷　濤塗之罪下初有介字後磨去改鐫　未
踰年上作弑（今本作殺）　此無至日有七字係改鐫
葬陳下宣字初誤作桓後改正　伐者爲客四字
係改鐫　西宮災何以書記下作災（今本作異）　不言
國國四字七月冬天四字俱係改鐫　乞師乞下
無師字　伯下討初作執後改鐫　是已立上於
字初作爲後改鐫　元咺也上乎作于　師出下
百誤作伯
文公　略之上何誤作河　何以謂之天無是月下
更有是月二字　晉先下蔑作眛（今本作眜）　容上能
有二字已毀之三字俱係改鐫　公子遂如齊上
有冬字（左穀二傳皆有此字）
宣公　此非弑君下作如（今本作而）　膳字上也曰二字
係改鐫　齊人歸我濟西下有之字　齊已二字
係改鐫　戹俱作厄
成公　戰于鞌上侯初作師後改正　國佐下曰誤

唐石經考正　春秋公羊傳　卅九

作日 辟衛之使上作眣 今本多作眣按字書眣从矢音舜以目通指也眣从失音抶目不正也則从眣爲正 貶上一作窆 伐許上初有
伯字後磨去改鐫 公如晉下有冬十月三字 按左穀二傳皆有何氏公羊獨遺之因遂以夫冬爲說今後增此蓋必別本公羊亦有之故不從何氏耳文公十七年冬字亦然
襄公 公及下晉字係改鐫 月庚午上二字原作
三後鐫去一畫 伯討不以四字係改鐫 獻公
曰子苟下有欲字 非甯氏與孫氏下初有也字

唐石經考正〈春秋公羊傳 卆

後磨去 近刑人下初無則字後加增 季子不
受曰爾下作弑 今本皆作殺
昭公 滕子下泉字係改鐫 楚師滅陳下脫執字
陳已滅矣其言下脫陳字 月莒至輿五字係
改鐫 鸛初作鸜後改正 不從其言終弑下有
之字 免君於大難下初無矣字後改增 矣子
至臣五字係改鐫 盟于下作鄟 今本作剸按地名从邑爲長
刧顏淫三字係改鐫 負孝公之周下作訴 今本多作愬 爲曰嘻此四字係改鐫
定公 蓑作衰 按釋文唐時別本亦有作衰者 主災者兩觀也下
作主 今本皆作時按上文作主爲長 之諸至於越者何三十二
字係改鐫 若時而出上曰作曰 後得免自四
字係改鐫
哀公 高張來奔上有齊字 力士下舉字係改鐫
他人然上作若使 坊本作使若 礱作龐 顏淵死
下有孔字

唐石經考正〈春秋公羊傳 卆

穀梁傳 十卷共十六石計四萬二千八十九字
隱公 夫人者隱下初有公字後磨去改鐫 祭泰
山之邑下有也字 取二邑上原無又字後改增
桓公 父不忍稱其名下有臣既死君不忍稱其名
九字 監本無之 數日以賂上討作計 螽災也上螽
字初不重後改增 憙作喜 命也尸子上作放 今本皆作故按范注以廢釋之則从放爲長又御覽引庾信穀梁氏傳注亦以爲放命 兼
下作句 今本多作侚按釋文唐時別本亦有作侚者 及邾儀父盟于

雉上有公字　公會齊侯于濼公下無與字
莊公　月王人上作三（今本皆作二按左氏作正公羊作三此與公羊同）朔出入名以下王命絕之四字者為爾三字俱係改鐫　説上雨字竝作兩　桓非下受字鄭伯于鄧復下同會二字鄭之伎至于遂十一字俱係改鐫　秋七月冬齊人伐下初作我改作戎（今本皆作我按左公二傳俱作戎）　水上之也大三字路寢至也寢六字俱係改鐫

僖公　正也齊下師字初作侯後改鐫　也何用上侯字係改鐫　齊人以歸四字在地故也下　惡公子下初有友字後磨去改鐫　子也至子則十一字焉天至天下八字俱係改鐫　已昏矣下有吾字　而入自明下叠明字　曾仲死楚下初有人字後磨去改鐫　伐至乃盜五字係改鐫　甞有存亡上無公字　釋宋公三字在外為王為爾下　已巳晉侯齊下作侯（今本皆作師按二傳亦作師）　京師上于字初作於後改鐫　熏初作纁後磨去糸字敗秦師于四字係改鐫
文公　內大夫可以會下無外字　夏五月下王誤作壬　則以早而含下作以（今本俱作已）　處父主竟上下有之字　夏四月宋公下作王（今本俱作壬按二傳作王釋文唐時穀梁別本亦有作王者）　葴作蒧　如京師不至下無而字（按公羊亦無此字）　彭生上原有仲字後磨去改鐫　三人上弟兄初作兄弟後改正　宕作害（按釋文唐時別本亦有作害者）　及者內辭四字係鐫

宣公　前定也上有者字　則其卒之何也以下譏誤作饑　猶繹下無萬入去籥四字　儀行父亦通下有于字　不言及外狄下有也字（明人註疏無此字）　晉殺其大夫先下初作穀改作縠（二傳作縠按釋文唐時穀梁別本亦有作縠者）　生蝝非災四字係改鐫　公薨于路寢下叠路寢二字　還自晉下無至檉遂奔齊五字　奔父也上作亦（今本皆作以）

成公　戰上一竝作壹　背至楚其稱人何十六字
係改鐫　褎以下成作戍按此石缺筆又與昏禮諸篇同　食郊
牛角下無改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛十二字
遂會晉侯下有齊侯二字左公二傳俱有此二字　三月
乙下巳初作亥後改正　晉師師侵宋上作子今本
皆作孫按二傳俱作子前十四年伐許則此經亦作子
襄公　荀下罃竝作嫈　使莪僑如下誤重如字
諸侯始失下正誤作王　秋公至自下作會今本多作
唐石經考正　穀梁傳　齒
晉按二傳亦作會萬卷堂本亦有之　立異姓以莅祭祀上有非字按宋建安余氏
八月下誤重一月字　其曰遂何下
有也字　弗以上下下空道惡二字未鐫　怨接
於下上誤作二　薛誤作薜　非大而足同下作
與今本皆作爲　其不日惡下盟誤作盟　邾庶其以
下漆誤作漆　蘧誤作蘧　玉誤作王　蔡誤作
蔡　創上矢誤作失　子餘祭仇之也上吳誤作
吾　月葬衞獻公上作九今本俱作七二傳亦作九　災竝作

灾　倿作佞
昭公　公子圍下弒初作殺後改正　地來也上無
其字、人名至親之七字重至王七字九至楚六
字月至宿六字月至襄六字俱係改鐫　諸侯之
尊下作弟兄今本皆作兄弟　卌爲二字係改鐫　不與
楚滅閔下公作之　慭作憖正字通曰俗字　一事下註
作注　免乎水火四字係改鐫　不知嘗藥上有
止字　沈子盈滅下無獲陳夏齧四字
唐石經考正　穀梁傳　臺
定公　大夫其曰人上無其字　之爲非正上雩字
不重按雩字不重則連上三字爲句　而再會上作一事今本皆作後
春宋公之弟辰下無及仲佗石彄公子地自陳
入于蕭以叛宋公之弟辰二十字按穀梁氏經即在傳中其有特
標經文者蓋後人析傳爲之故石經當有未及特標者　言圍圍成上有不
字
哀公　之變而道之也上有郊字按該字雖泐郊上猶微可辨顧氏以
爲該誤郊蓋據王氏補本也考文勢及下文亦宜有此字　取漷東田下無及

沂西田四字　入者內下何用下可以言下弗字
竝作不
論語十卷共七石計一萬六千五百零九字
學而　未若貧而樂下旁添註道字按日本國所傳皇氏義疏有此字七經考文則謂足利本有之
八佾　盼誤作盻　愛其羊上原作爾改作女
公冶長　屢憎於人不知其下初作仁改作人　雕竝作彫　願車馬衣下輕字係旁添註按去輕字則衣讀平

聲與使齊章肥馬輕裘並稱者各殊考北齊書顯祖嘗解所服青鼠皮裘賜唐邕云朕意在車馬衣裘與卿共敝張橫渠亦云仲由樂善故車馬衣裘喜與賢者共敝似皆無輕字
雍也　先下難字畔字俱係改鐫
述而　游作遊　三人行上有我字必下有作得按釋文本與此同　潔竝作絜
泰伯　予有亂下臣字係旁注按釋文本無臣字劉原父則謂無臣字不成文王伯厚顧寧人惠定宇俱從釋文余意原父說自正
鄉黨　袗絺二字旁係改鐫　熟作孰　拖作拕釋文本同　居不下初作容改作客釋文本亦作客
先進　敢問死上有曰字朱子集註無此字明人注疏亦有之　行行如也冉下有作子　而何原作如之何後改鐫日本國論語亦作如之何
顏淵　乎上矣竝作巳集注作矣注疏亦作巳日本國論語則竝作巳矣乎
祇作衹
子路　措作錯釋文本同
憲問　匹夫上若字係旁添註　公曰告夫下有二

字日本國論語亦有此字
衛靈　卷而懷下原有之字後磨去改鐫下有也字　可與言而不與下無之字日本國所傳皇氏義疏亦無此字七經考文同　無求生以害下仁作人文選注及太平御覽引此句俱作人
吾猶及史下無之字
季氏　季孫之憂不在下有於字按釋文所引唐時別本有此字
陽貨　鐘作鍾　子曰惡紫前子曰巧言令色鮮矣仁九字係夾縫補鐫按經中重出之文雖已見前篇然既為原書所有自不可

删倂古人之眞兩失闕中金石記謂補此者爲誣謬蒙所未喻
徵子　何德之衰下有也字 按漢石經及日本國論語俱有此字　潔
作絜
子張　窺作闚
堯曰　子曰不知命上有孔字 按釋文魯論無此章從古論增入故亦稱孔子考日本所傳皇氏義疏亦有此字
孝經一卷共一石計二千口百口十三字
敬一人下作而 今本作則　下至親也五字係改鑴

爾雅二卷共五石計一萬七百九十一字
釋詁　犯奮界殺下作逌 今本多作廸　予也上賜字泐補誤作陽 按宋柯山毛氏六經正誤云陽予也之陽从難易之易音賜予之賜與陰陽之陽不同今字書並無陽字釋文所音咸訛爲昜賜之賜碑石適當泐處爰存毛說以質博雅
頻光上作晧 今本多作皓　勱作勱 按詩小雅作勱皆避太宗諱而前後參差書石非一人也　相視上作覜 今本皆作頫　戾底下有厎字無廢字　豫射下厭作猒
釋言　敖下憮作幠　肆也上作宼 今本皆作寇　愒貪

也下作楕柱 今本多作揩拄　蘱也上作掤 今本作翻　皇華作華皇
釋訓　侂侂二字旁係改鑴　赫兮下作烜 今本皆作咺按詩傳釋爲宣著貌假宜从烜　是刈是下作穫煮之上作鑊 今本二字並作濩 按邢疏舍人曰是刈刈取之是濩煮治之則二字並从濩郭云煮葛爲絺綌以煮之于鑊故曰鑊煮非訓濩爲煮則下宜从鑊蒭上作是濩則與是刈無分別矣　[illegible]上作爲 今本皆作謂
釋親　所標宗族母黨妻黨婚姻等字俱在各段後

今本俱在各段前
釋器　謂之鏈上作斛 今本作斛按說文从斗爲正　謂之襟上作背 註疏誤作背
釋天　夏爲長下羸作嬴 按此宜同胎格無嬴之嬴今从嬴姓之嬴疑誤　秊作年 按註云取禾一熟疏引說文從禾千聲則作秊爲正　鼓謂之牽牛上初作何改作河 按註云今荊楚人呼牽牛星爲擔鼓擔者荷也則郭氏本作何何與荷經典通用
釋地　鰈作鰈　軹作枳 按集韻引爾雅亦作枳　入爲太三

字係改鐫

釋邱　途梧邱上作當今本多作堂按疏宜作當

釋草　狠尾上盂作孟　蔥字係改鐫　蒻作蒻正字通云俗字从蕟為正　藾作藾　濘鳥下作蕵今本多作蘘按郭注云卽上蘘也則从蕟為正　傳下横作撗　麻母上莩作荸今本皆作荸按釋文音孚自宜从莩考玉篇莩同莩說文以莩為麻母則亦不得斥从莩者為舛也　烏階上

櫻作攖　蒙下作王今本多作玉　蕭下作萩今本皆作荻

卷下作施今本多作㢟按玉篇卷施草拔心不死正引此文或謂卽離騷所謂菉葹

則作㢟者疑舛　欆作攖

釋木　檖下蘿作羅　楝竝作棟按釋文山厄反自宜从朿考唐韻云音速亦楝木名則唐時固多从朿也　桑下辨誤作辦

釋蟲　螇下蚸誤作蚸按石經中斥俱作斥此更加點作庐自是譌筆　螼蚓蜸下作蚕按字書蚕他典切音腆卽蚯蚓與蠶之蠶迥別俗以蚕為蠶省文坊本於此蚕字亦改作蠶舛甚　莫貈下作蟷坊本多作蟷　蛸上作蟰今本皆作蟰　蠭誤作蠭　食葉下作蟘今本皆作蟘

釋魚　螣蛇上作螣按釋文上音朕下音騰則螣上自宜作螣今本俱作騰非

釋鳥　燕白脰下作烏按今本皆作烏顧寧人以為宜作烏俟考　楊烏合作鸉按字書鸉音陽亦音盈白鸉也則古本固有作鸉者　皆備上竝作采今本皆作彩　鳶下作烏按今本皆作烏顧氏亦以為宜作烏　鶬醜上作烏今本皆作烏顧氏亦以此為俟

釋獸　鼠身長須上作鼳今本皆作鼰　麔大下作麔今本皆同顧氏以為宜作麔　䚟誤作䚟按䚟音覞釋文南見切自宜从見與[illegible]切者各別坊本既俱作䚟石經亦混作䚟竝舛

釋畜　㚏竝作𩢷

叁輯 10－396

〔清〕李𧄒火撰　詹淇補釋

禮耕堂五經撮要不分卷

清乾隆刻本

禮耕堂五經撮要

叙

典籍之有五經猶天之有七政也七政齊而歲功成五經通而大道明經學之係至矣自舉業家尚說經而遺其四者多矣經明者可遺哉道之源也制義之本也經不明則道明制義有本經明以為制已不第卷帙浩繁聰明敏捷者罕必一一誦之追諳者莫難也吾友李子荊園以經舉於鄉其為人也敏而好學勤於課士惜後學之不能偏習五經而又予之不知五經也迺取五經而融治彙集之採其華復擇其要纂成一編命予弁録而略讀之其書則五經之精可識於心五經之旨可達於用其後學之捷徑歟雖然初學趁此闡題於邇

東海家秉郎而受其書者或作枕中之秘什襲不傳人知我為嵐漪塵封塊然置之者用大為悲之余以衰邁不出戶庭蹤跡窮閉偃仰一室心閒手懶則為近事檢閱諸書得是冊披而細讀知為通家學說法有一趣簡復其腴辭集證不無遺珠又限方幅注解未甚恐後學仍未了了因為補其闡明詳加注釋俾子弟服習玩味得明大義纘寫成書以公同志雖不敢自明經未始非知經之一助也

乾隆九年歲次甲子二月讓齋洪某

周易總目

上經

乾　坤　屯　蒙
需　訟　師　比
小畜　履　泰　否
同人　大有　謙　豫
隨　蠱　臨　觀
噬嗑　賁　剝　復
无妄　大畜　頤　大過

坎　離

下經

咸　恒　遯　大壯
晉　明夷　家人　睽
蹇　解　損　益
夬　姤　萃　升
困　井　革　鼎
震　艮　漸　歸妹
豐　旅　巽　兌

渙　節　中孚　小過

既濟　未濟

繫辭

繫辭上傳　繫辭下傳　說卦

序卦　雜卦

自伏羲畫八卦。因而重之爲六十四卦。而易之道著。夏有連山。其卦首艮。商有歸藏。其卦首坤。周易首乾。文王爲彖辭。周公爲爻辭。孔子爲十翼。而易之道備。自魯商瞿子木受學於孔子。而

秦火以卜筮不廢。惟失說卦三篇。後河內女子得之。漢初言易者分而爲三。一則始於田何之十二篇。以授丁寬。再傳而魯之孟喜。齊之梁邱賀。二則始於焦延壽而東郡京房受之。三則始於費直。而鄭元王弼等皆傳之。至唐孔穎達作正義。獨取王弼之學。李鼎祚之集解。則取鄭而舍王。陸德明之釋文。則宗京而尚數。及宋程子之傳。朱子之本義出。而後理與象兩明焉。

禮耕堂五經撮要

淮南　定[illegible]讓[illegible]

上下經

大哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。元大也資始開物之先資生資坤元以生也雲行雨施。品物流行。資始元氣流通於形質之中乾道變化。各正性命。保合太和。小成小大成大不相侵奪是各正性命也首出庶物。萬國咸甯。聖人在上則萬國皆安天行健。君子以自強不息。法天行之健而亦不息也元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子體

仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。元統四端故爲善長亨生物之通於人爲衆美之會利生物之遂於人爲義而得其分之和貞生物之成於人爲智而事因之以立君子即仁即體故能仁民愛物而長人嘉美在中而動靜式序故合禮因物付物而人各相安故和義知其正理而固守之則權衡自定故以幹事不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。守其道不隨世而變爲不易晦其行不求知於世爲不成自信自樂故无悶行者見可而動違者知難而避確則堅守而不可奪也庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。見龍也。常言亦信常行亦謹閑邪而誠自存德足以善斯世

則德無不施而上下兩忘所謂化也。君子進德修業。忠信。所以進德也。修辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。有實心方能有實德修省言辭以立己之誠意業既修事事著實終身可據故所以居業知理所至而往至之故可以識事幾知理所終而終之故可與存義而不驕忘其尊不憂忘其卑也同聲相應。同氣相求。水流溼。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物睹。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。本天謂動物本地謂植物君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。聚者會其散辨者審其歸夫

禮耕堂五經撮要　易　四

大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天不違。後天而奉天時。大人无私合者渾一无間鬼神造化之迹吉凶无私之吉凶默与道契故不違知理如是奉而行之曰奉天時坤厚載物。德合無疆。含宏光大。品物咸亨。万物悉囿於長養之中安貞之吉。應地無疆。君子以厚德載物。含章可貞。以時發也。括囊。內含章美而不易發以時發也囊以繩結是亦不欲輕發之意此皆勉人謹言也坤至柔而動也剛。至靜而德方。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弒其君。子弒其父。非一朝一夕之故。其所由來漸矣。由辨之不早也。君子敬以直內。義以方外。本體常得內自直裁制得宜外自方君子黃中通理。黃中言其德通而且理也美在其中。而暢於四支。發為事業。德在內而通於外現於事事所以行言業所以成言女子貞不字。十年乃字。二能守正不与初合數窮理盡則正應合也卽鹿無虞。妄行取困如逐鹿無虞人以導之也屯其膏。膏澤不下於民匪我求童蒙。童蒙求我。蒙以養正。聖功也。食舊德。從上吉也。或錫之鞶帶。終朝三褫之。言人爵位不常君子以容民畜眾。大君有命。開國承家。小人勿用。功之大者開之以國小者承之以家小人雖有用只優之以金帛可也

禮耕堂五經撮要　易　五

先王建萬國。親諸侯。立万國以分治親諸矦以考治辨上下。定民志。辨上下之分則民安定其志不復有他望履道坦坦。幽人貞吉。坦然平易之道必幽人處之貞固而吉天地交而萬物通。上下交而其志同。化生之氣畢達致治之願相孚裁成天地之道。輔相天地之宜。裁截也成就也裁成以制其過輔相以補其不及君子道長。小人道消。拔茅茹。以其彙征吉。眾賢協力成輔泰之功文明以健中正而應。明以剖邪正健以決從違本中正而非私感乃應同德君子能通天下之志。君子以類族辨物。類族尊卑貴賤名分有定也辨物車旗服飾名器有等也剛健而文明。應乎天而時行。德施於政法天之健憲天之明

時明而明時剛而剛　厥孚交如。威如。吉。誠信之極足以固結人心柔道致治也太柔則廢當以剛濟之也

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。日月陰陽盈則虧謙則益山林川澤盈者變而反陷卑者流而益高神道盈滿者禍害之謙損者福祐之人情疾惡盈滿而好謙

裒多益寡。稱物平施。上人之心多故裒去之下人之心少故增益之所以權衡人已之宜而得其平也

勞謙。撝謙。有功勞而能謙又當發揮其謙　謙謙君子。卑以自牧。以謙卑之道自養其心體

雷出地奮。先王以作樂崇德。先王觀雷出地奮和暢發聲作樂以褒崇功德

嚮晦入宴息。

幹父之蠱。幹母之蠱。蠱事也蠱非事以天下為無事而不事其事則後將不勝事矣此蠱之所以為事也

不事王侯。高尚其事。高潔自守不累世務也

君子以教思无窮。保民无疆。

觀國之光。利用賓於王。觀國盛德光輝利用朝覲仕進作賓王家也

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。觀陰陽交錯之天文可察陰陽寒暑之變觀文明以止之人文可化天下而成其俗

舍車而徒。義弗乘也。

賁於邱園。束帛戔戔。賁飾也敦本尚寔崇儉抑奢故不賁朝市而賁邱園束帛薄禮戔戔小意得禮奢甯儉之意

碩果不食。

先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。先王順天道當日至陽始生上下安靜以養微陽

天下雷行。物與无妄。君子以茂對時。育萬物。雷行而震動發物物與之以无妄也先王代天理物於人正德厚生於物樽節愛養茂善也對順也

篤實輝光。日新其德。內有寔心外有寔行自然暢發於外畜之不已其德日新

君子多識前言往行以畜其德。考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德

輿說輹。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。養之以天祿俾施澤於天下

君子慎言語。節飲食。慎養德節養體

觀我朶頤。朶動也欲食也

虎視眈眈。其欲逐逐。

枯楊生稊。老夫得其女妻。枯楊生華。老婦得其士夫。枯楊生根猶能發榮如老夫得少妻猶能生育枯楊生華不能發榮如老婦得其少夫不能成生育之功

天險不可升也。地險山川邱陵也。王公設險以守其國。天無形之險地有形之險王公法天地以設險如城郭溝池紀綱法度之類

日月麗乎天。百穀草木麗乎土。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。天地感而氣化形聖人以至誠感萬民自和無乖戾平無反側矣

憧憧往來。朋從爾思。言思之無定也

咸其輔頰舌。滕口說也。感人貴誠感其輔頰舌者滕揚言說以悅人亦何取於感也

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。日月順天之道故能久照以時變化故能久成聖人之道行之有常天下化之以成風俗

係遯。當遯而有所係危之道也　好遯。有所好而絕之以遯也　嘉遯。遯之美者也　肥遯。寬裕而自得也

女正位乎內。男正位乎外。家人

有嚴君焉。父母之謂也。言男女各得其正位也君子言有物而行有恒。有物則寔有恒則無所作輟家人嗃嗃。婦子嘻嘻。嗃嗃嚴厲之象嘻嘻嗃之反也有孚威如。本孚誠以治其心威嚴以肅其志王臣蹇蹇。匪躬之故。蹇而又蹇以求濟之匪以其身之故天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解謂氣開散也君子赦過宥罪。君子懲忿窒慾。懲於前而戒於後窒者使不得行也損下益上爲損。損上益下爲益。天地相遇。品物咸章。天道當陽得地道之徵陰以助之則品物長養皆粲然而章井養不窮。出有源而施不竭養民而不窮於用君子勞民勸相。田里樹畜君養民也周恤友助使民相養也井渫

不食。爲我心惻。可用汲。王明竝受其福。渫不停行也不食而使人心惻則用汲矣王明則汲井以及物而施者受者竝受其福也井甃无咎。渫井內以致其理甃井外以禦其汙不渫則汙者不潔不甃則潔者易汙此君子內外交養之道也井冽寒泉食。冽潔也井收勿幕。收汲取也幕覆蔽也聽民之取而不之禁行寔而功及於物也天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。天地氣序革而成時湯武卽位易世而革命君子治歷明時。大人虎變。其文炳也。君子豹變。其文蔚也。虎變之文見於一世在禮樂制度上言豹變之文見於一身在言動威儀上言小人革面。順以從君也。聖人亨以享上帝。大亨以養聖賢。享帝以報功養賢以爲民

皆賴於鼎也鼎折足。覆公餗。言小人不能勝任震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。艮其輔。言有序。敦艮之吉。以厚終也。止所當止終堅確而不移所以吉也飲食衎衎。不素飽也。衎衎和樂意鴻漸於陸。其羽可用爲儀。言君子之文章可用於世也日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。率民興工趨事民以悅而忘勞率民犯難民以悅而忘死節以制度。不傷財。不害民。不節之嗟。又誰咎也。安節之

亨。承上道也。甘節之吉。居位中也。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾縻之。和者道德之相孚縻者君臣之相遇翰音登於天。何可長也。雞非登天之物而登於天何可長也密雲不雨。自我西郊。君子思患而豫防之。高宗伐鬼方三年克之。言久而後克也

繫辭

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。事情之善惡以類聚人品之善惡以群分日月

星辰之象在天山川動植之形在地是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。此言變化之成象者乾道成男。坤道成女。此言變化之成形者乾知大始。坤作成物。乾始物而坤成之乾以易知。坤以簡能。乾健而動事無所難坤順而靜從陽而不自作易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。心明則易知事要則易從与之同心者多則有親与之協力者衆則有功一於內故可久乘於外故可大德謂得於已業謂成於事易簡則天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。吉凶

者。得失之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。靜而無事既觀象矣又玩辭以考所處之當否動而有事既觀變矣又玩占以考所值之吉凶列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。易與天地準。故能彌綸天地之道。準齊也於天地陰陽自然能彌之兼焉而無遺於所彌之中自然能綸之分焉而不亂仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神無方而易無體。

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。富有之謂大業。日新之謂盛德。富有者大而無外日新者久而无窮夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。專專一直直遂天包地外故大以質言也翕凝聚闢發散地納天氣故廣以量言也知崇禮卑。崇效天。卑法地。效天言知識超越法地言切實發行

成性存存。道義之門。已成之性不待存而無不存也擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。合人心之同然故應拂人心所同然故違君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。言君子之道初若不同而後寔无閒斷金如蘭言物莫得

(而開而其言則有味也)亂之所生也則言語以爲階君不密
則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君
子愼密而不出也 小人而乘君子之器盜思奪
之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫
引而伸之觸類而長之 以言者尙其辭以動
者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其
數遂定天下之象 無思無爲寂然不動感而遂
通 不疾而速不行而至 開物成務冐天下之

道 退藏於密 神以知來智以藏往 古之聰
明睿知神武而不殺者夫(神武足以服人不假殺伐之威)闔戶謂
之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂
之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法
利用出入民咸用之謂之神 易有太極是生兩
儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生
大業 是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時
懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致
用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤

深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大
乎蓍龜 天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出
書聖人則之 書不盡言言不盡意 形而上者
謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而
行之謂之通神而明之存乎其人默而成之不言
而信存乎德行 天地之大德曰生聖人之大寶
曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁
民爲非曰義(天地以生物爲心故曰大德)近取諸身遠取諸物
作八卦以通神明之德以類萬物之情 包犧氏

作結繩以爲網罟以佃以漁 神農氏斲木爲耜
揉木爲耒耒耨之利以敎天下 刳木爲舟剡木
爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下 日中
爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所 服牛乘馬引重致遠以利天下 重門擊柝
以待暴客 斷木爲杵掘地爲臼杵臼之利萬民
以濟 弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟
下宇以待風雨 古之葬者厚衣之以薪葬之中

野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺椁上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察 天下同歸而殊塗一致而百慮 日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉 精義入神以致用也利用安身以崇德也 過此以往未之或知也窮神知化德之盛也 善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不

可掩辠大而不可解 君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也 德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣 知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也君子見幾而作不俟終日 顏氏之子其庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也 天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生 安其身而後動易其心而後言定其交而後求將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉

人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈 其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱 立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義 動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮 有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後

禮義有所措

詩經篇目

國風 周南召南謂之正風十五國謂之變風

周南 王者之風故繫之周公

關雎 文王宮人思后妃而作關雎麟趾文王之化

葛覃 后妃治葛而賦

卷耳 后妃思文王○葛覃卷耳后妃之德

樛木 后妃不嫉妬

螽斯 言子孫衆多

桃夭 言婚姻及時

兔罝 賢才衆多

芣苢 王化所及家室和平

漢廣 游女不可求

汝墳 婦人喜君子行役而歸

麟之趾 宗族皆仁厚

采蘩 諸矦夫人能奉祭祀

召南 諸矦之風故繫之召公

采蘋 大夫妻能奉祭祀

鵲巢 美嫁於諸矦之女也

行露 貞女自守之詩

草蟲 諸矦大夫妻思君子也

殷其靁 婦人念行役之君子而作

甘棠 美召公之德○甘棠有思陰雨有歌

小星 衆妾安命也

羔羊 美大夫之節也

野有死麕 美貞女之不可誘也

摽有梅 女子懼嫁不及時也

騶虞 美仁恩之及於鳥獸艸木也

江有汜 美嫡妃之能悔過也

何彼襛矣 美王姬之不挾貴也

邶風 邶鄘兩國皆屬於衛

柏舟 棄婦之詩

綠衣 莊公惑於嬖妾夫人莊姜賢而失位故作此詩

燕燕 莊姜送戴媯詩

日月 莊姜詩

終風 莊姜詩

擊鼓 衛人從軍相怨之詩

凱風 七子之母不能安其室七子作此詩

雄雉 從役之婦人而思君子故作此詩

匏有苦葉 刺淫也

谷風 棄婦詩

式微 黎之臣子作

旄丘 黎之臣子作

簡兮 賢者隱於伶官之作

泉水 衛女思歸甯之作

北門 賢人處亂傷貧之作

北風 憂亂也

靜女 刺淫

新臺 宣公納伋妻也

二子乘舟 壽子伋子遇害衛人感而賦此

鄘風

柏舟 共姜守義而作

牆有茨 刺宣姜

君子偕老 刺宣姜

桑中 世族相竊妻妾之詩

鶉之奔奔 刺公子頑

定之方中 文公中興徙居楚邱

蝃蝀 刺淫女

相鼠 刺無禮

干旄 美大夫能見賢也

載馳 許穆公夫人唁衛不得已而作

衞風

淇澳 美武公　考槃 賢者隱居自樂之詩

碩人 莊姜美而無子衞人爲賦此詩　氓之蚩蚩 淫婦爲人所棄

竹竿 衞人思歸甯也　芄蘭 刺童子驕等也

河廣 宋桓公夫人思歸衞之詩　伯兮 婦人以夫久從征役而作

有狐 寡婦欲嫁鰥夫　木瓜 男女相贈答也

王風

黍離 傷周衰也　君子于役 念行役也

君子陽陽 安貧賤也　揚之水 平王遣戍申也

中谷有蓷 凶年室家相棄而作　兔爰 君子因周衰而不樂其生

葛藟 民流離失所也　采葛 淫奔詩

大車 淫奔者畏大夫之刑政而作　丘中有麻 淫奔

鄭風

緇衣 好賢　將仲子兮 淫奔

叔于田 國人愛叔度　大叔于田 愛叔段

清人 高克將師禦狄河上久而師散　羔裘 美大夫

大路 男女相悅　女曰雞鳴 賢夫婦警戒之辭

有女同車 淫奔　山有扶蘇 淫奔

籜兮 淫奔　狡童 淫奔

褰裳 淫奔　東門之墠 淫奔

風雨 淫奔　子衿 淫奔

揚之水 淫奔　出其東門 貞男不爲習氣所移

野有蔓草 淫奔　溱洧 淫奔

齊風

雞鳴 賢妃　還 喜田獵者之作

著 見齊俗之不親迎也　東方之日 淫奔

東方未明 刺人君興居無節　南山 刺襄公通文姜也

甫田 戒厭卑近而騖高遠者　盧令 喜田獵

敝笱 刺魯莊公不能防閑文姜　載驅 刺文姜會襄公

猗嗟 刺魯莊公

魏風

葛屨 刺褊急之俗　汾沮洳 刺儉不中禮

園有桃 憂國小而無政　陟岵 孝子行役不忘其親

十畝之間 賢者思歸田園　伐檀 美不素餐

碩鼠 刺貪殘之政

唐風

蟋蟀 樂不敢縱

山有樞 及時行樂

揚之水 曲沃將叛晉之漸

椒聊 曲沃強盛

綢繆 男女喜昏因得遂

杕杜 傷無兄弟也

羔裘 未詳

鴇羽 行役者不得養其父母

無衣 曲沃武公初為晉君

有杕之杜 好賢

葛生 婦人思夫久從役而不歸

采苓 刺聽讒

秦風

車鄰 秦君始受侯封有車馬

駟鐵 仝上

小戎 復仇之詩

蒹葭 思隱君子也

終南 美君之詩

黃鳥 哀子車三子也

晨風 婦人以夫不在而思念之

無衣 刺其君好攻戰亟用兵也

渭陽 晉文公送其舅氏秦康公而作

權輿 待賢之禮衰矣

陳風

宛丘 刺游蕩

東門之枌 男女聚會歌舞

衡門 隱居自樂

東門之池 男女聚會

東門之楊 男女期會負約

墓門 婦人刺夫也

防有鵲巢 男女有私而憂或間之

月出 男女相悅

株林 靈公淫夏姬

澤陂 男女相悅

檜風

羔裘 檜君好潔其衣服而不能強於政事詩人刺之

素冠 見終喪之罕也

隰有萇楚 政煩賦重民不堪也

匪風 傷周衰也○亂極思治此匪風下泉所以居變風之終歟

曹風

蜉蝣 刺玩細娛而忘遠慮者

候人 刺其君遠君子而近小人

鳲鳩 美君子也

下泉 思周之盛也

豳風

七月 周公以成王未知稼穡艱難故陳后稷公劉之風化

鴟鴞 周公傷二叔之流言也

東山 伐管蔡武庚而歸作詩以勞軍士

破斧 從軍之士答東山詩也

伐柯 周召居東二人喜而作此詩

九罭 亦周公居東時東人作也

狼跋 美周公也

小雅

鹿鳴之什

鹿鳴 燕饗賓客

四牡 勞使臣

皇皇者華 遣使臣

常棣 燕兄弟

伐木 燕朋友故舊

天保 人君以鹿鳴以下五詩燕臣臣子歌

此以答其君

采薇 遣戍役　　出車 勞還卒
杕杜 勞還役　　南陔 南陔白華華黍皆笙歌詩也燕禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華笙奏南陔白華華黍

白華之什

白華　　華黍 由庚崇邱由儀亦笙歌詩也閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀閒歌者言一歌一吹也

由庚　　南有嘉魚 燕享通用之樂
崇邱　　南山有臺 燕享通用之樂
由儀　　蓼蕭 諸侯朝於天子天子與之燕以示慈惠
湛露 天子燕諸侯

彤弓之什

彤弓 天子燕有功諸侯　　菁菁者莪 燕飲賓客
六月 宣王命尹吉甫伐北狄有功而歸　　采芑 宣王命方叔南征蠻荊
車攻 宣王因田獵以講武　　吉日 宣王田獵
鴻雁 宣王安集流民民喜而作詩　　庭燎 王視朝之詩

沔水 憂亂也　　鶴鳴 臣子陳善納誨之詩

祈父之什

祈父 軍士怨久役而作　　白駒 留賢之作
黃鳥 民適異國不得其所　　我行其野 民適異國依其婚姻而不收卹
斯干 宣王築宮室既成而燕飲以樂之　　無羊 言牧事有成也
節南山 家父作以刺尹氏　　正月 憂亂也
十月之交 刺幽王用群小以致亂　　雨無正 饑饉之後萬民離散其不去者作此以責去者

小旻之什

小旻 刺幽王也　　小宛 大夫遭時之亂兄弟相戒以免禍
小弁 幽王太子宜臼被廢其傅為作此詩　　巧言 大夫傷讒之詩
何人斯 暴公讒侯蘇公作此以絕之　　巷伯 時有被讒而被宮刑為巷伯者作此詩
谷風 朋友相怨之詩　　蓼莪 孝子不得終養而作
大東 東國困於役傷於財譚大夫作此以告病　　四月 遭亂自傷之詩

北山之什

北山 大夫行役之詩　　無將大車 行役勞苦之作
小明 大夫以二月西征歲莫猶未得歸而作　　鼓鐘 幽王鼓鐘淮水之上樂而忘返詩人之

憂之

楚茨 公卿有田祿者力於田事以奉祭祀　　信南山 同上

甫田 公卿有田祿者奉方社田祖之祭　　大田 農夫頌美其上以答甫田

瞻彼洛矣 諸侯美天子講武　　裳裳者華 天子美諸侯

桑扈之什

桑扈 天子燕諸侯之詩　　鴛鴦 諸侯答桑扈

頍弁 燕兄弟親戚之詩　　車舝 燕樂新婚之詩

青蠅 刺讒人　　賓之初筵 衛武公飲酒悔過而作

魚藻 諸侯美天子　　采菽 天子答魚藻

角弓 宗族相怨之詩　　菀柳 王者暴虐諸侯不朝故作此詩

都人士之什

都人士 亂離之後不復見都邑人物儀容之美而作　　采綠 婦人思君子而作

黍苗 徒役感召穆公而作　　隰桑 此喜見君子之詩

白華 申后怨王嬖褒姒　　緜蠻 行役勞苦之作

瓠葉 燕飲之詩　　漸漸之石 將帥出征不堪勞苦而作

苕之華 憂衰世也　　何草不黃 征役不息行者苦之而作

大雅

文王之什

文王 周公述文王之德戒成王也　　大明 周公戒成王

緜 周公戒成王述太王遷岐以開王業　　棫樸 咏歌文王之德

旱麓 咏歌文王之德　　思齊 咏歌文王之德

皇矣 述太王太伯王季之德及文王伐密伐崇之事　　靈臺 民樂文王之樂也

下武 美武王能繼述也　　文王有聲 言文王遷豐武王遷鎬之事

生民之什

生民 周公尊后稷以配天因追述姜嫄生稷之事　　行葦 祭畢燕父兄耆老之詩

旣醉 父兄答行葦也　　鳧鷖 祭之明日繹而賓尸之樂歌

假樂 公尸答鳧鷖也　　公劉 召康公咏公劉以戒成王

泂酌 召康公戒成王　　卷阿 召康公從成王遊於卷阿而作

民勞 同列相戒之詩或召穆公刺厲王　　板 凡伯刺厲王

蕩之什

蕩 詩人知厲王將亾作詩托文王之嘆紂者而警之　　抑 衛武公作此詩使人日誦於其側以自警

桑柔 芮伯刺厲王而作　　雲漢 宣王憂旱之詩

崧高 申伯甫出封於謝尹吉甫作詩以送之　烝民 宣王命樊侯仲山甫築城於齊尹吉甫作詩以送之
韓奕 韓侯初立來朝詩人作此以送之　江漢 宣王命召穆公平淮南之夷詩人美之
常武 宣王命南仲除淮北之夷　瞻卬 刺幽王嬖襃姒用奄人以致亂
召旻 刺幽王任小人以致飢饉侵削

頌

周頌清廟之什

清廟 祀文王之樂歌　維天之命 祭文王之詩

維清 祭文王之詩　烈文 祭於宗廟而獻助祭之樂歌
天作 祭文王之詩　昊天有成命 祀成王之詩
我將 祭祀文王於明堂以配上帝之樂歌　時邁 巡狩而朝會祭告之樂歌
執競 祭武王成王康王之詩　思文 頌后稷也

周頌臣工之什

臣工 戒農官之詩　噫嘻 戒農官
振鷺 二王之後來助祭之詩　豐年 秋冬報賽田事之樂歌
有瞽 始作樂而合乎祖之詩　潛 薦魚於寢廟之樂歌
雝 武王祭文王之詩　載見 諸侯助祭於武王廟之詩

有客 微子來見祖廟之詩　武 周公象武王之功為大武之樂

周頌閔予小子之什

閔予小子 成王免喪朝於祖廟之詩　訪落 成王既朝於廟以道延訪羣臣之意
敬之 成王受羣臣之戒而作　小毖 成王聞流言而作
載芟 報賽之詩　良耜 報賽之詩
絲衣 祭而飲酒之詩　酌 頌武王之詩
桓 頌武王之功　賚 頌武王之功
般 言巡狩之事

魯頌 成王以周公有大勳勞於天下故賜伯禽以天子之禮樂魯於是有頌或曰時王襃周公

之後比於先代故巡狩不陳其詩而其篇序不列於太師之職是以宋魯無風
駉 言僖公牧馬之盛　有駜 燕飲而頌禱之辭
泮水 飲於泮宮而頌禱之辭　閟宮 脩姜嫄之廟咏歌其事

商頌

那 祀成湯之樂　烈祖 祀成湯之樂
元鳥 祭祀宗廟之樂　長發 或曰大禘之詩或曰大祫之詩
殷武 祀高宗之樂

古詩本三千餘篇。孔子刪為三百十一篇。憫乎
王之教化不行則以雅為風。尊周公之大有勳

勞。則以風爲頌。治國先齊家。以二南居三百篇之首。亂極則思治。以豳風居十三國之終。至漢而說詩者分爲四家。魯詩始於申培而盛於韋賢。齊詩始於袁固。而盛於匡衡。韓詩起於韓嬰。而盛於王吉。毛詩起於毛公。而顯於鄭元。嗣後疏之者何允全緩輩。而惟劉焯兄弟爲殊絕。宋歐陽氏蘇氏諸家。皆有訓釋。至朱傳出而其說始定。

風者民俗歌謠之詩。上以風化下。下以風刺上。如風之動物。彼此無心而能有所動也。雅者。正也。正樂之歌。言王政所由興廢也。政有小大。故有小雅大雅。頌皆天子所制郊廟之樂歌。所以美盛德之形容。以其成功告於神明也。至於王道衰。禮義廢。政教失。國異政。家殊俗。而變風變雅作矣。

賦者敷陳其事而直言之。比者以彼物比此物之謂。興者引物起興之謂。

詩有六義。有四始。風雅頌爲三經。賦比興爲三緯。此六義也。關雎爲國風之始。鹿鳴爲小雅之始。文王爲大雅之始。清廟爲三頌之始。此四始也。

案周南繫於周公。召南繫於召公。化之盛者必有待於二公也。風之終。終以豳風。雅之終。終以召旻。是化之衰者必有思於二公也。魯頌後於周頌者。則別以君臣之分。商頌後於魯頌者。則閒以親疏之體。夫子刪詩。得無意乎哉。

禮耕堂五經撮要

淮南定齋李夔火纂輯
讓翁詹淇補釋

周南召南

雎鳩關關於河洲荇菜參差於左右輾轉反側未得而淡其寤寐之求琴瑟鐘鼓既得而道其友樂之意宮中之人美文王后妃之詩聽黃鳥之喈喈已是葛蕈之候覩中谷之莫莫敢辭刈濩之勢喈喈和聲之遠聞莫莫茂盛之貌葛蔓草蕈延也中谷谷中也刈斬也濩煑也以柔其性也皆爲絺綌之物此后妃之詩也采卷耳而懷人酌金罍以舒鬱后妃以君子不在而思念之樛木無

嫉妒之心螽斯衍子孫之慶后妃能逮下而無嫉妒之心故衆妾作此二詩美之以摽梅迨吉桃夭于歸摽梅女子懼嫁不及時也桃夭昏嫁及時公侯干城公侯好仇公侯腹心免罝之才也振振公子振振公姓振振公族麟趾之善也賢才衆多雖免罝之野人而其才之可用如此文王后妃德脩於身故子孫宗族皆化於善貞女自守何須雀角鼠牙游女難求奚啻江永漢廣女子不爲人求人望之以江漢爲比也采芣苢而見家室之和平伐條枚而幸君子之不棄家室和平婦人無事故采芣苢汝墳之國被文王之化婦人喜君子行役而歸故伐條枚紂政酷烈魚尾皆赬文囿寬閒麀鹿羣伏

百兩將而百兩成宜其家而宜其室一車兩輪曰兩諸侯公子嫁於諸侯送御皆百兩也成成禮也女有專靜之德而家人美之菜惟薀藻蘋蘩器惟筐筥錡釜諸侯大夫能奉祭祀故作此二詩見草蟲而歌趯趯聞風雨而歎瀟瀟南國諸侯大夫行役在外其妻感時物之變而思君子之詩騶虞歎王化之仁甘棠留召伯之澤一美文王之德一美召伯之德周南頌素絲之節晏子褭狐裘之風皆美其節儉也觀小星之三五抱衾裯而宵征　小星之妾能安命也江沱之嫡善改過也　蓁蓁之葉灼灼之華皆言盛也錯薪翹楚空持秣馬之情野鹿死麕難誘

懷春之女錯雜也翹秀起貌楚木名秣飼也以錯薪起興而欲秣其馬以悅之而終不可求麕獐也鹿類南國被文王之化女子貞潔自守不爲強暴所汙言美士以白茅包死麕而誘懷春之女也關雎麟趾之化王者之風也鵲巢騶虞之德諸侯之風也

邶風鄘風衛風

棣棣威儀心似難轉之后耿耿不寐身如不繫之舟此婦人不得於夫之詩綠衣黃裳嬖妾擅專房之寵靁虺陰曀良人多謔浪之私莊公惑于嬖妾夫人莊姜作此詩綠爲衣而黃爲裳貴賤失其位也曀陰積陰之象也靁舒緩之聲謔浪戲謔而放浪也亦莊姜刺莊公之詩燕羽

差池鳥音晛睆（差池不齊之貌晛睆清和之音）莊姜失位而刺終風（終風終日風也莊姜以陳女戴嬀之子爲子及被弑）戴嬀歸陳而傷燕羽（故戴嬀歸陳而莊姜送之）城漕土國既多力役之征喪馬求林復有鋒鏑之苦（一言衛多力役之事一言衛多戰陳之事）莊姜之賢而不見答於公衛之淫風自上也此顧人所爲賦也七子之母而不能安其室衛之淫風及下也此凱風所以作也　納采用雝鳴之雁歸女及未泮之冰（言古人於昏姻其求之不暴而以禮如此）就其淺矣方之舟之就其淺矣泳之游之（方桴也舟船也潛行曰泳浮木曰游）流離瑣尾褎如

禮耕堂五經撮要　詩　卅三

充耳（瑣細尾末言不振也褎如多笑言無聞而不之恤也）執籥秉翟處公庭而萬舞山榛隰苓思西方之美人（一則賢者不得志而仕於伶官）（一則賢者不得志於衰世而思盛王也）雨雪其雱雨雪其霏危亂則有北風之詩室人交謫室人交摧貧窶則有北門之賦（一比國家之危亂一悼室家之不安）搔首俟城隅之女垂垣望抱布之氓築新臺而要蘧婉送淇上而期桑中墻茨難襄蝃蝀莫指（此淫奔期會之詩新臺指衛宣）玉瑱象揥胡天胡帝紲袢縐絺如山如河（玉以塞耳象以摘髮容貌美而人驚爲鬼神也）（以展衣蒙縐絺之上而紲袢以歛飾之服之盛也如山言其安河言其廣）共伯蚤死共

姜守義兩髦矢我儀之誠母也有天只之歎（爲假髻夾於頭之兩傍爲兩髦人子事親之飾儀匹也母於我之恩如天罔極只語詞）晉獻驪姬申生受賜衛變宣姜二子乘舟（賜賜亦二子謂伋壽也乘舟渡河如齊二子皆爲賊殺）中冓之言不可道無良之人以爲兄文公中興徙居楚邱取椅桐梓漆之材命靈雨桑田之駕（衛爲狄滅文公徙居楚邱營立宮室國人悅之而作）素絲良馬下逮彼姝（姝美也）琇瑩會弁之飾金錫圭璧之容（衛武公）考槃之碩人隱於澗谷簡兮之碩人隱於伶官（考成也槃隱處之室成於澗谷之中簡簡易不恭之意伶官執籥秉翟者）手如柔荑膚如凝

禮耕堂五經撮要　詩　卅四

脂領如蝤蠐齒如瓠犀螓首蛾眉（茅始生曰荑言柔而白也蝤蠐水蟲白而長者瓠犀比方正潔白螓如蟬而小蛾蚕蛾也螓首比其額廣而方正蛾眉比其眉細而曲長也）陟彼阿邱采蝱以療疾松舟檜楫駕言以寫憂　人而無禮相鼠有譏童子驕等芄蘭見刺朅子之伯奮長戟以效前驅如玉之材御小戎而勞板屋（朅武貌伯婦人謂其夫也婦人以夫從征而作也言其才之美也小戎兵車也以板屋以板爲屋西戎之俗也上皆衛風此句秦風也）

王風

箕子感麥秀興歌周室中衰黍離致嘅同一轍

也 周既東遷大夫行役見宗廟宮室盡爲禾黍故作此詩以慨之 雞栖于塒雞栖
于桀雞鳴膠膠雞鳴喈喈 日之夕矣牛羊下來
戌申戌許士卒有束薪之嗟嘆濕嘆乾婦女有仳
離之歎 平王以中國近楚常被侵伐故使民戌之而戌者怨思作此詩凶年饑饉室家相棄
婦人覧物以起興嘆燥也仳別也 遇人不淑遇人艱難歎室家之
相棄謂他人父謂他人母慨鄉里之流離 此衰世民散其
鄉里言以他人爲父母故作此詩 大車檻檻言車行聲也大車啍
啍言遲重貌也無將大車維塵冥冥無將大車維
塵雝兮言其塵也

鄭風

適館授餐緇衣之好賢豺虎有昊巷伯之惡惡
叔段多才而好勇州吁有寵而好兵皆父兄之失
教也禮裼暴虎力之猛也如組如舞御之善也磬
控縱送獵射之精釋掤鬯弓射畢之間 禮裼肉袒也組舞諸
和中節騁馬迎禽曰磬止馬待獸曰控舍拔曰縱卽放矢也覆彍曰送矢既放倒弓稍於前以送矢
也釋解也掤矢箙鬯弓囊收矢藏弓也 駟介二矛逍遙乎河上左旋
右抽作好于中軍 二矛謂酋夷 雞鳴昧旦偕飲酒而遂
偕老之歡 此賢夫婦相戒之辭 縞衣綦巾靚如雲而無思存
之意亦可謂不染流俗者矣 人見淫奔之女如雲之多而非我思之所
存 溱洧之狂童城闕之子衿 秉簡贈芍風俗頹
靡

齊風

脫簪珥于永巷憎同夢于蟲飛非古之賢后乎 虫飛則天明此時同寢而夢則爲卿士所憎矣 衣錦褧衣裳錦褧裳 顚倒
衣裳勞心忉忉勞心怛怛 婉孌總角 塒桀
之喈喈 重環之令令 狗 魴鰥魴鱮因敝笱而去
如雲比文姜歸齊之從盛淸揚婉孌驅四驪而濟

濟垂轡刺齊子來會之堪羞

魏風

糾糾葛屨可以履霜摻摻女手可以縫裳 陟岵
望父陟屺望母 山無草曰岵有草曰屺 魴鯉姜子不敢望非
分之榮廛億貆特未嘗希無因之獲此衡門泌水
可以樂飢而伐檀君子終不素餐也 黃鳥啄粟
旋歸而復邦家碩鼠食苗去女而適樂土

唐風

蟋蟀戒好樂之荒山樞恐喜樂之促 歲聿云暮

役車其休。衣裳曳婁。車馬馳驅。揚。水。白。石。鑿。

素。衣。朱。穈。之。榮。蓄。衍。盈。升。有。椒。聊。遠。條。之。懼。穈領也椒多子枝遠而子豈蓄故可懼晉昭侯封其叔父成師於曲沃其後沃盛强而晉微弱國人將叛而歸之故作此詩

獨行踽踽。獨行睘睘。三星在天。有見亘人之喜。有杕之杜。懷無兄弟之憂。國亂民貧婦人得見其夫故咏三星無兄弟而傷其孤故云杕杜

從。子。沃。而。從。子。鵠。聞。命。不。以。告。

人。請。六。衣。而。請。七。衣。安。吉。受。于。天。子。曲沃指武公六衣七衣卽六命七命

中心好之。曷飲食之。錦衾角枕。夏日冬夜。婦人以其夫久從征役無歸期不可得而見故云

秦風

小戎俴收。五楘梁輈。游環脅驅。陰靷鋈續。文茵暢轂。駕我騏馵。小戎兵車也俴是淺收是軫皆謂車前後橫木以收歛所載凡車之廣皆六尺六寸平地任載者爲大車則軫八尺兵車則軫淺四尺四寸五楘言車衡之制游環制馬不得外出脅驅制馬不得內入陰靷句言驂馬引車之制文茵車中所坐虎皮䘿暢轂言馳驅騏文也馬左足白曰馵

四牡孔阜。六轡在手。騏駵是中。騧驪是驂。

龍盾之合。鋈以觼軜。盾干也畫龍于盾以木爲之遮箭牌也觼軜車上飾也

俴駟孔羣。厹矛鋈錞。蒙伐有苑。虎韔鏤膺。交韔二弓。竹閉緄縢。俴駟以淺薄之金爲甲取其輕而易旋習也厹矛以下皆兵車之飾

露。白。葭。蒼。伊。人。宛。在。遡。洄。遡。游。道。阻。且。長。求賢之詩三。良。

殉。葬。黃。鳥。與。歌。臨。穴。呼。天。百。身。莫。贖。秦穆公卒以子車氏三子爲殉國人哀之以黃鳥興歌而願以百身爲贖

脩我戈矛。與子同仇。脩我甲兵。與子同行。秦俗强悍樂于戰爭故其人平居相謂如此

渭陽之閒。乘黃以贈舅氏。秦康公之舅晉公子重耳也出亾在外穆公召而納之時康公爲太子送之渭陽而作此詩渭水名

禮。意。衰。而。夏。屋。之。詩。作。讒。人。用。而。采。苓。之。刺。興。始而待賢夏屋渠渠屋大而深廣今禮意衰而不能繼其始矣故有夏屋之作苓生於縣首陽非所生之地讒人惑主而人信之遂欲采苓首陽之巔以比讒不足信也上句秦風下句唐風

陳風

大。姬。好。巫。覡。之。事。宛。邱。雷。歌。舞。之。詩。鷺。羽。時。值。握。菽。有。貽。女。也。不。績。麻。而。婆。娑。于。市。男。也。坎。擊。鼓。而。游。蕩。其。間。以。致。墓。門。鴞。萃。夫。眞。不。良。旨。苕。鵲。巢。恐。侜。予。美。月。皎。而。見。佼。人。男。女。相。悅。株。林。以。適。夏。氏。君。臣。宣。淫。此則陳風之大畧。而隱居自樂。唯衡門一詩耳。大姬武王女陳胡公妻鷺羽舞者所執握椒男女相悅貽一握之椒以交情好也婦女棄業而舞于市男子擊鼓而游宛邱墓門不期而有鴞集夫也不良而國人有歌美苕可食者侜張也子美指所私者此男女有私而憂或間之之辥佼人美人株林夏氏邑靈公淫于夏徵舒之母

朝夕而往夏邑故其民惡之月皎以下皆男女相悅而相念之辭

檜風曹風

政煩賦重詩有萇楚玩近忘遠詩刺蜉蝣萇楚今羊桃蜉蝣似蛣蜣素冠素韠棘人之慼欒如蘊結傷悲三年之喪難見素喪服棘急也哀遠之狀欒欒瘠貌蘊結喪容車偈風飄弔中心而瞻周道亨魚溉釜誰西歸而懷好音偈疾驅皃溉滌也周室方微賢人憂歎而作猗儺其枝猗儺其華猗儺柔順皃楚楚衣裳采采衣服鵜梁濡翼赤芾有三百之多薈蔚朝隮季女有斯饑之歎鵜水鳥梁處非其地也三百言小人之多薈蔚草木

衆多皃朝隮其氣騰也此言小人衆多而氣燄盛守道者反貧賤也此刺人君遠君子而近小人帶伊絲而弁伊騏其儀不忒正國人而正四國胡不萬年一言有常度而不差忒一則顯其壽考也當下泉苞稂之候思黍苗陰雨之膏郇伯而神傷念京師而寤歎下泉下流也比王室苞草稂莠也比小國黍苗亦比小國陰雨比王室郇伯文王後治矣有功皆傷今之不然也

豳風

大火西流預告授衣之始寒風隕籜又及于貉之辰言暑退將寒故九月授衣禦寒隕籜言草木黃落于貉往取狐貉也觱發栗烈無衣褐而何以卒歲同纘武功取狐貍以爲衣裘觱發風寒栗烈氣寒同竭作以纘習而繼於貉之武功也狩于耜舉趾率婦子以爲南畝之饁鳴鵙載績染元黃以爲公子之裳少者在田故老者率婦子而饁鵙伯勞也倉鶊鳴矣執懿筐而遵小徑蠶月至矣取斧斨以伐遠揚倉庚鳴桑始生女則執深美之筐以求稚柔桑可條取則取遠揚者伐之小取葉大取條睹此春日之載陽未幾而萎秀蜩鳴又是刈穫之候見此螽斯之動股未幾而在牀在戶又是入室之辰熏鼠塞向心驚改歲于物變晝茅宵索敢忘播穀于來季穹室熏鼠于室之隙處則塞之

使鼠不得穴于其內塞向墐戶于向北之牖則塞之塗墐蓽戶皆所以禦寒築場納稼之後烹葵菽以享高年鬱薁剝棗之秋爲春酒以介眉壽鬱棣屬薁蘡薁剝擊也介助也食瓜斷壺采荼薪樗黍稷重穋禾麻菽麥先種後熟日重後種先熟日穋鑿冰而納凌陰之室羔韭以祭司寒之神凌陰藏冰之室朋酒羔羊躋堂稱觥痛鴟鴞之毀不憚拮据卒瘏之勞徹桑土以綢繆自無風雨漂搖之患　三年零雨婦歎鸛鳴四國東征缺斨破斧　周公衮衣繡裳碩膚赤舃周公跋胡疐尾流言何憂九罭鴻飛東人戴德周公

小雅

承筐鼓瑟、以樂嘉賓。燕享賓客之詩人之好我。示我周行。示以大道也是則是傚。四牡皇華。先王所以勞使臣。乘乘騑騑之四牡。周道倭遲。騑騑行不止皃委遲回遠皃此勞使臣之詩念駪駪之征夫。每懷靡及。駪駪衆多皃此遣使臣之詩閲墻禦侮。脊令有急難之心。言兄弟卽有鬩狠于內然有外侮則同心禦之矣籩豆飲酒、琴瑟有和樂之致。上四句皆言兄弟之詩常。棣。以。念。兄。弟。伐。木。而。求。友。生。常棣燕兄弟之詩伐木燕朋友之詩肥羜以速諸父。肥牡以速諸舅。羜未成羊也諸父朋友之同姓而尊者諸舅朋友之

異姓而尊者速猶召也與其乾餱失德。不。若。醴。酒。言。歡。朋友以乾餱之薄而至有愆不若卽醴酒以言歡雖有兄弟。不如友生、厚其薄也。籩豆有踐。兄弟無遠、厚所厚也。踐陳列也嚶鳴伐木。神聽和平。人能篤朋友之好則神之聽之終和且平也天。保。治。內。采。薇。治。外。保安也言安定我君使獲福也俾爾戩穀。罄無不宜。受天百祿。戩穀謂盡善而每事無不宜也山。阜。岡。陵。日。升。月。恒。首句言福之高大二句言福之進盛采。薇。以。遣。戍。杕。杜。以。勤。歸。采薇遣戍之詩杕杜勞還役詩騤。騤。四。牡。君。子。依。而。小。人。腓。行。道。遲。遲。雨。雪。來。而。楊。柳。往。此遣戍役之詩象弭魚服。以象骨飾弓弰以魚皮爲矢服薇芑采

於軍師。出元老之壯猷。郊牧揚其旆旌。念僕夫之況瘁。行。道。而。傷。饑。渴。懷。歸。而。畏。簡。書。亦遣戍詩出車彭彭。旂旐央央。車衆盛而旗鮮明也邦家之基。邦家之光。眉壽黃耇。保艾爾後。蓼蕭。有。譽。處。之。休。湛。露。有。夜。飲。之。錫。蓼蕭諸侯朝於天子與之燕以示慈惠故歌此詩湛露諸侯朝正於王王宴樂之於是歌此詩爲龍爲光。令儀令德。喜其德之詞零露瀼瀼。零露濃濃。瀼瀼露蕃皃濃濃露厚也諸。侯。朝。於。天。子。而。與。之。燕。則。有。蓼。蕭。之。詩。諸。侯。敵。王。所。愾。而。獻。其。功。則。有。彤。弓。之。賜。彤弓朱弓愾恨怒也有四夷之功則錫弓矢如輊如軒。既佶且閑。

織文鳥章。白旆央央。元戎十乘。以先啟行。軒輊言其適調佶健皃此皆言旂旆也炰鱉膾鯉。簟茀魚服。鉤膺鞗革。以竹簟爲車蔽鉤膺馬膺纓鞗革轡頭也約軝錯衡。八鸞瑲瑲。言車也鉦人伐鼓。陳師鞠旅。伐鼓淵淵。振旅闐闐。鉦人行役伐鼓之人鞠告也陳師旅而誓告之淵闐皆鼓聲執訊獲醜。嘽嘽焞焞。如霆如雷。命。南。仲。以。城。朔。方。命。方。叔。以。征。荊。蠻。命。吉。甫。以。伐。玁。狁。命。召。虎。以。討。淮。夷。嘽衆也焞盛也二句言軍容命宣王命之也赤芾金舄。會同有繹。芾舄諸侯之服繹陳列聯屬意我車既攻。我馬既同。車以堅攻爲善馬以齊盛爲同決拾既佽。弓矢既調。決象骨爲

之着于右大指拾皮爲之着於左臂伏比也謂弓强弱与矢輕重相得也蕭蕭馬鳴。悠悠旆旌。皆閒暇意允矣君子。展也大成。允信也展誠也宣王中興。而蒐狩講武。故。車。攻。吉。日。之。詩。作。蒐苗獮狩四時獵名張。我。弓。而。挾。我。矢。發。小。豝。而。殪。大。兕。發發矢豕牝曰豝一矢而死曰殪言能中微而制之也駕甫草之田。車。射漆沮之麀鹿。宣王田獵詩鴻。雁。嗷。嗷。傷。流。民。之。鰥。寡。行。野。采。蓄。思。就。宿。於。昏。姻。大曰鴻小曰雁嗷嗷哀鳴聲蓄惡菜民適異國依其昏姻而不見收䘏故作此詩望。庭。燎。之。晰。晰。聽。鸞。聲。之。鏘。鏘。夜雖未央而庭燎光矣朝者至而聞其鸞聲矣沔水

朝宗。飛隼載止。沔水相朝於宗飛隼猶或有所止此憂亂念父母兄弟之詩九皋鳴鶴淵渚潛魚。他山之后可以攻玉。兩王相攻不可以成器以后席之王之爲器得成猶君子之與小人處横逆侵加君子脩省而禮義成矣爪牙爪。士。有母尸饔。爪士爪牙之士尸主也言不得奉養而反使母主勞苦之事薪水之勞也生。芻。一。束。畱。嘉。客。以。白。駒。金。玉。爾。音。歎。遐。心。於。空。谷。此好賢之詩以賢者去而不可畱也棄。舊。姻。而。求。新。特。洽。比。無。聞。啄。我。黍。而。啄。我。粱。此。邦。不。穀。民適異國依昏姻而不見收䘏故洽比無聞民適異國而不得其所故云不穀式相好。無相尤。言兄弟相好而無相謀竹。苞。松。茂。鳥。革。翬。飛。室百堵而戶西南。除風雨而

去鳥鼠。此天子宫室之美下莞上簟。乃寢乃興。夢熊羆爲男子之祥。夢虺蛇爲女子之兆。乃生男子。弄之璋。而。寢。之。牀。乃生女子。弄之瓦。而。寢。之。地。無非無儀。唯酒食是議。無父母詒罹。莞蒲席簟竹簟熊羆陽物强力壯毅虺蛇陰物則柔弱隱伏半圭曰璋尙其德也瓦紡磚習其所有事也在牀尊之也在地卑之也有非有善非婦入也女子以順爲正無非足矣有善亦非吉祥可順之事也罹憂也此君安居其室夢兆而有祥頌禱之辭誰謂爾無羊。三百維羣。誰謂爾無牛。九十其犉。爾羊來思。其角濈濈。爾牛來思。其耳濕濕。此言牧事有成而牛羊衆多也黃牛黑脣曰犉犉者九十非犉者尙多也濈濈和也濕濕潤澤也尹氏

太師。維周之氐。秉國之均。四方是維。天子是毗。王用尹氏以致亂故刺之氐本也均平也維持毗輔也瑣瑣姻亞。小兒我瞻四方。蹙蹙靡所騁。視四方皆昏亂無可往之所也尹。氏。不。平。家。父。作。誦。家父字周大夫也好言自口。莠言自口。莠丑也瞻烏爰止。於誰之屋。人遭國亂如視烏飛不知其止於誰之屋也具曰予聖。誰知烏之雌雄。言人不能辨是非如鳥之不能辨雌雄也謂天蓋高。不敢不局。謂地蓋厚。不敢不蹐。此遭亂世之情赫赫宗周。褒姒滅之。鎬京也將伯助予。請伯以助予彼有旨酒。又有佳殽。洽比其鄰。昏姻孔云。言小人得志有旨酒佳殽以洽比其鄰人怡悅其昏姻皇。

父。孔。聖。於。外。豔。妻。煽。處。於。内。噂。沓。背。憎。讒。口。嚻。嚻。

番。聚。蹶。楀。姻。亞。瑣。瑣。小人用於外嬖妾惑於内噂衆也沓複也噂噂沓沓多言

以相悅而背則相憎讒嚻嚻何其多也番氏聚氏蹶氏楀氏皆爲昏姻誠瑣瑣矣三事大

夫。莫肯夙夜。無在公之節邦君諸侯。莫肯朝夕。無尊王之禮

巧言如流。巧言如簧。如水之流如黃之巧伊於胡底。至也謀夫

孔多。是用不集。發言盈庭。誰敢執其咎。謀者多則是非相奪

而莫適所從各是其是無肯任其咎而央之者先民是程。大猶是經。程法也猶

道也經常也築室道謀。三年不成。築室与行道之人謀人人得爲異說而不

能成如彼流泉。無淪胥以敗。不用善則善者不能自存如流泉之不反而淪

胥以敗也不敢暴虎。不敢馮河。明發不寐。有懷二人。

謂待旦而光明開發也教誨爾子。式穀似之。用善而似之可也我。日。

斯。邁。而月。斯。征。夙。興。夜。寐。無。忝。爾。所。生。言各當努力不可暇

逸取禍恐不及救郵也溫溫恭人。如集於木。惴惴小心。如臨

於谷。集木恐墜臨谷恐陷靡瞻匪父。靡依匪母。不屬於毛。不

離於裏。壞。木。舟。流。之。感。茂。草。周。道。之。傷。幽王太子宜白

被廢故作此詩以自傷莫高匪山。莫浚匪泉。君子無易由言。

耳屬於垣。此言人當謹言仲氏吹壎。伯氏吹篪。言兄弟心相親愛而

心相應和也爲鬼爲蜮。有靦面目。緝。緝。翩。翩。謀。欲。譖。

人。捷。捷。幡。幡。謀。欲。譖。言。緝緝口舌聲翩翩往來皃捷捷儇利皃幡幡反覆皃

將恐將懼。寘予於懷。將安將樂。棄予如遺。此朋友相怨之

詩於懷親之也如遺忘而不復存者也忘。我。大。德。思。我。小。怨。亦言朋友匪

莪。伊。蒿。念。劬。勞。之。父。母。缾。罄。罍。恥。慨。鮮。民。之。徒。生。

莪美菜蒿惡草以比父母生我美材賴以發身而不得養以死故思生我劬勞重自哀也缾小罍大

皆酒器缾資罍罍資缾猶父子相依爲命也缾罄乃罍之恥猶父不得所乃子之責所以窮獨之民

生不如死者此也此人民勞苦不得終養而作無父何怙。無母何恃。父

兮生我。母兮鞠我。拊我畜我。長我育我。顧我復我。

出入腹我。欲報之德。昊天罔極。言父母生我之恩如此欲報之而其

恩之大如天之無窮不知所以爲報也周之衰也。山。川。悠。遠。感。東。征。

之。武。人。杼。柚。空。涼。念。履。霜。之。公。子。有。薪。皆。獲。何。草。

不。黃。將帥出師經歷險遠不堪勞苦而作此詩杼持緯者柚受經者東方之國杼柚皆空貴戚

之臣奔走往來至於葛屨履霜不勝其勞矣獲薪不可復浸使腐腧民不可勞而當安草既衰則黃

興征役之繁無時休息而無日不行也東有啓明。西有長庚。維南有

箕。維北有斗。啓明先日出長庚後日入四者皆星也四月維夏。六月

徂暑。秋日淒淒。百卉具腓。冬日烈烈。飄風發發。淒涼

風腓病也烈栗冽發疾皃旅力方剛。經營四方。未老方壯旅力可以經營四方

居。息。者。燕。燕。矣。飲。酒。者。湛。湛。矣。而。慘。慘。劬。勞。者。尙

鞅掌於王事或叫號而不知矣或偃息在牀矣而出入風議者尚靡事而不爲（此言役使之不均也）靖共爾位正直是與。我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億（與與翼翼皆蕃盛皃也露積曰庾十萬曰億）絜牛羊以往烝嘗先皇祖而神保饗執爨炙以爲俎豆獻酬交而禮儀嫺孝孫有濟濟之容君婦有莫莫之度（此言祭祀之事皇大也君也神保尸之嘉号燔燒肉炙炙肝皆所以從獻者濟濟言其容也君婦主婦也莫莫清淨而敬之至也）孔熯而式禮莫愆卜福而如幾如式（式敬也）神具醉而皇尸載起鼓鐘送而神保聿歸諸宰君婦

廢徹不遲神惠諸父兄弟備燕以盡私恩（神醉而尸起送尸而神歸鬼神無形言醉歸者敬之至而如見也）南東其畝瞻禹甸之畇畇堇荼如飴樂周原之膴膴　琴瑟擊鼓御田祖以祈甘雨優渥霑足生百穀而慶農人（作樂祭田祖以祈雨沾足之多）疆埸翼翼黍稷彧彧（翼翼整飭皃彧彧茂盛皃）酒食以畀尸賓剝瓜以獻皇祖（謂獻尸及賓）執鸞刀而啟毛取血襄祀事而苾苾芬芬（啟毛以告純取血以告殺）取陳以食農人介止而烝髦士（陳舊粟也介大止息烝進也髦士俊秀之士）方其播也則既方既皁既堅既好及其獲也則如茨如梁如

坻如京　禾易長畝終善且有既庭且碩無螟螣蝥賊之災（皆害苗虫）大田多稼有千倉萬箱之慶　彼有不獲穉此有不斂穧彼有遺秉此有滯穗（彼有不及獲之穉禾此有不及斂之穧束彼有遺棄之禾把此有滯漏之禾穗而寡婦取之以爲利也）韎韐有奭以作六師鞞琫有珌以保家室（韎韐鞞琫皆戎服天子六軍）左之左之君子宜之右之右之君子有之（言才全德備左右莫不宜有）洛水講武臣頌保邦桑扈來朝君美屏翰猶有上下相維之意焉　萬邦之屏百辟爲憲（天子能爲小國之藩衛諸侯以天子爲法）鴛鴦自致畢羅乘馬應來

摧秣君子宜受福祿（君子指天子）蔦蘿松柏兄弟甥舅之情車舝閒關季女思變之樂（此宴樂新昏之詩變美也）雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾（此亦宴新昏詩）高山仰止景行行止（高山則可仰景道也景行則可行）讒人交亂詩刺青蠅諸人太甚詩刺貝錦（蠅聲亂人聽貝水中介虫有文彩似錦比讒人）因人之小過而文飾以成大罪也其未醉止威儀反反威儀抑抑曰既醉止威儀幡幡威儀怭怭（反反顧禮也抑抑愼密也幡幡輕數也怭怭媟嫚也）賓既醉止載號載呶舍其坐遷屢舞僊僊亂我籩豆屢舞僛僛側弁之俄屢舞傞傞（號呼呶僛也遷）

徙也僊僊軒舉皃僛僛顚側皃弁載於首俄而傾側傞傞不止也不知其秩不知
其郵是謂伐德既立之監或佐之史飲酒孔嘉秩常
也郵過也伐害也衛武公飲酒悔過而作賓筵在藻依
蒲頒首莘尾此言魚也大莘長也頒宗族相怨角弓有翩反
之憂讒佞傾人老馬有為駒之歎此刺王不親九族宗族相怨之
詩兄弟昏姻不睦如角弓之不相向而相背也讒害人以取爵祿而不勝其任如老馬憊矣反自以
為駒後有不勝其任之患矣爾遠而民胥然爾教而民胥傚上之
所為下必甚焉民之無良相怨一方雪見晛而不消猱
升木而復教晛日氣也雪見晛不消言讒人遇明者則止而王甘信之不肯遠猱猿屬

害升木不用教猱小人本薄王好讒佞以來之猶教猿升木也菀柳可息而上帝
甚神鳥飛傅天而王心何極菀柳可以就止息比人皆欲朝事王者使
人畏而不敢近傳至也傳天言其貪縱無極也彼都人士臺笠緇撮充耳
琇實彼君子女綢直如髮卷髮如蠆臺笠以夫須草為之緇布
冠其制小菫可撮其髻也彼貴家之女其首飾之綢直如髮之本然蠆蠚虫其尾曲上卷卷髮之不
可歛者如之亂離之後不見昔日郡邑其容不改
人物之盛美故作此詩以歎息之焉
出言有章有章謂有文章不改言其有常心乎愛矣遐不謂矣中
心藏之何日忘之此喜見君子而言中心誠愛也稻田倘得滮池
之浸菅茅亦被白雲之露滮流水言小水微流倘能浸灌菅茅微物而白

雲輕清之氣散而下降為露無微不被此比幽顯王得褒姒而黜申后故申后作此詩以歎之也
倒鶖鶴亂置桑薪鶖濁鶴清今鶖在梁而鶴在野則顛倒桑薪美薪比后之尊而
反見卑賤也兔首瓠葉可以醻賓此言薄物亦可以醻賓月離於
畢俾滂沱矣畢好雨月離畢將雨之驗牂羊業已墳首魚舊但
見三星牂羊牝羊墳大也羊瘠則首大罶中無魚而水靜但見三星之光而已饑饉之後百
物凋敝有如此芃狐不離幽草之中兕虎日在曠野之地
棧車周道何人不將尾大曰芃棧車役車周道大道周室將亾征役不息行者
苦之而作將行也

大雅

穆穆者文王之敬止翼翼者文王之小心亹亹者
文王之聖功不已者文王之令聞雝雝者文王之
在宮肅肅者文王之在廟神罔時怨神罔時恫文
王之惠於宗公也無然畔援無然歆羨文王之先
登道岸也不顯亦臨無射亦保文王之純亦不已
也不聞亦式不諫亦入文王之性與天合也於論
鼓鐘於樂辟廱文王興學設教也成人有德小子
有造文王之造就人材也爰整其旅以按徂旅文
王之伐密也以爾鉤援與爾臨衝文王之伐崇也

柞棫拔而行道兌。文王之德服昆夷也。耕讓畔而行讓路。文王之化及虞芮也。遹求厥甯。遹觀厥成者。文王之聿駿有聲。追琢其章。金玉其相者。文王之文質兼美。辟王左右何殊棫樸薪槱。壽考作人。不啻章天雲漢。疏附後先。奔走禦侮者。文王之臣。纘女維莘。俔天之妹者。文王之配。祼將。皆膚敏之士。王國。書。思皇之彥。穆穆深遠翼翼恭慎亹亹勉強雝雝極和肅肅極敬罔怨惆者文王順於先公神歆之而無怨恫也無然者不可如此之謂言不可如此離畔攀援歆動㛺羨故文王先知先覺而造道之極也雖居幽隱常若有臨雖無厭射而常若有守其純一不已如此辟

廱天子之學徂旅往共之密鈞援臨衝皆攻城之具兌通也遹求厥甯者求天下安甯而觀其成功也駿大也大乎其有聲也纘女克繼太任之女事莘國名俔譬也譬天爲兄而女爲妹也言德可以繼天莘國以其長女來配於文王思語助詞皇美也美哉此賢士盡生文王之國也文王孫子。本支百世。本宗子支庶子也王國克生。維周之楨。文王之國能生衆多之士足以爲國之楨儀刑文王。萬邦作孚。儀刑象法也牧野洋洋。檀車煌煌。駟騵彭彭。維師尚父。時維鷹揚。涼彼武王。肆伐大商。會朝清明。洋洋廣大皃檀堅木煌煌鮮明皃彭彭強盛皃尚父太公鷹揚言其猛也涼助也言師帥之美此言武王師之衆盛將帥之賢代商以除穢濁不崇朝而天下清明緜緜瓜瓞。民之初生。自土沮漆。古公亶父。陶復陶穴。未有室家。此周公戒成王之詩言瓜之先小後大比周國之先小後大也迺慰迺止。迺左迺右。迺疆迺理。迺宣迺畝。慰安止居左右東西列之也疆畫其大界理別其條理宣布散而居畝治其田疇百堵皆興。鼛鼓弗勝。言其樂事勸功鼓不能止也迺立皋門。迺立應門。皋門王之郭門應門王之正門奉璋峩峩。髦士攸宜。此奉祭祀之禮峩峩壯盛皃髦俊也瑟彼玉瓚。黃流在中。瑟縝密皃圭爲柄而金爲勺所以酌酒而祼也黃流鬱鬯也思齊。太任。文王之母。太姒嗣徽音。則百斯男。太姒文王妃也乃眷西顧。帝遷明德。指文王維此王季。因心則友。則友其兄。則篤其慶。載錫其光。因心非勉強也

兄指太伯維此王季。克明克類。克長克君。明察其是非類別其善惡長教誨不倦君刑賞克當萬邦之方。下民之王。言文王世德作求。言武王能繩先王之德繩其祖武。繩繼武迹也媚茲一人。謂武王文王作邑於豐。武王宅都於鎬。周公遷都於洛。詒孫謀而燕翼子。言武王能之姜嫄履帝武而生后稷。牛羊腓字。於隘巷。鳥羽覆翼。於寒冰。厥聲則實覃實訏。匍匐。已克岐克嶷。有邰氏之女名嫄高辛氏母妃見大人跡而履其拇如有人道之感受祥於天異於常人言誕生之異也覃張也訏大也岐嶷茂盛皃荏菽旆旆。禾役穟穟。麻麥幪幪。瓜瓞唪唪。荏菽大豆也旆揚起也役列也穟苗

美好也幪茂密也唪多實也 誕后稷之穡。有相之道。茀厥豐草。種之黃茂。實方實苞。實種實褎。實發實秀。實堅實好。實穎實栗。即有邰家室。相助茀治去也豐草害苗者種布也黃茂嘉穀也方房苞甲而未拆也種甲拆而爲種也褎漸長也發盡發秀始穟也堅其實堅好形味好栗不秕也穎垂穎也有邰后稷母家 誕降嘉種。維秬維秠。維穈維芑。秬黑黍秠一稃二米穈赤粱粟芑白粱粟 或舂或揄。或簸或蹂。釋之叟叟。烝之浮浮。叟叟聲也浮浮氣也 于豆于登。其香始升。木曰豆瓦曰登自姜嫄至此皆后稷之事 戚戚兄弟。莫遠具爾。或肆之筵。或授之几。此祭畢而燕父兄耆舊之詩 洗爵。奠斝。或獻或酢。醓醢以薦。

或燔或炙。嘉殽脾臄。或歌。或咢。敦弓。既堅。四鍭。既均。夏醆殷斝周爵皆酒器主獻客曰酢醓醢之多汁者燔用肉炙用肝臄口上肉也歌比琴瑟咢擊鼓此侍御獻酬飲食歌樂之盛也止雕弓以下燕畢而射以爲樂也 序賓以賢。序賓以不侮。賢射多中也不侮敬也 黃耇台。背。酌以大。斗。黃耇老人之稱 行。葦。以。睦。宗。族。鳧。鷖。以。燕。公。尸。祭之明日繹而賓尸之樂 朋叐攝以威儀。孝子永錫爾類。朋叐相攝佐者皆有威儀當神意也孝子之孝思不竭則永錫爾以善矣 宓 威。儀。抑。抑。德。音。秩。秩。抑抑密也秩秩有常也 百辟卿士。媚于天子。不解于位。民之攸塈。解惰塈息也 陟則在巘。復降在原。逝彼百泉。瞻彼溥原。迺降

南岡。迺覯于京。觀其流泉。度其隰原。度其夕陽。矢其皇澗。遡其過澗。皆幽地 何以舟之。維玉及瑤。鞞琫容刀。舟滯也鞞刀弰琫刀上飾也 于時處處。于時廬旅。于時言言。于時語語。 曹豕。匏酌。尙屬。夏商。質朴之舊。三單。徹田。已開。周家。軍賦之原。曹群牧之處以豕爲殽以匏爲爵儉以質也三單之法乃計井出軍即寓兵於農之意有田則必有稅也徹田即周之徹法也 取。厲。鍛。而涉。渭。即。芮。鞫。而。止。旅。厲砥鍛鐵也芮水名剬山外也此言公劉始來未定居之時涉渭取材而爲舟以來往取厲及鍛而成宮室而其止居之衆日以諡密乃復即芮鞫而居之則幽地日見其廣矣 挹彼注茲。成。王。游。歌。于。卷。阿。召。公。

矢。音。于。飄。風。伴。奐。爾。游。優。游。爾。休。土。宇。昄。章。亦。孔。之。厚。受。命。長。而。茀。祿。康。先。公。酋。而。百。神。主。成王游于卷阿召公作飄風之詩以戒之伴奐優游皆閒適意受命長謂受命長享而皆福也酋終也 馮翼孝德。豈弟。爲四方之則。顒卬圭璋。聞望。爲四方之綱。馮可依也翼可爲輔孝能事親德得於已顒卬其體兒圭璋其德行言得馮翼孝德之助有能如此則四方以爲綱矣 藹藹王多吉士。藹藹王多吉人。藹藹衆多兒 鳳凰于飛。翽翽其羽。梧桐生於朝陽。萋萋菶菶。鳳凰鳴於高岡。雝雝喈喈。萋菶桐生之盛雝喈鳳凰和鳴 周室將衰。小雅。有繁霜。十月之篇。大雅。有民勞。板蕩之。

什 辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣 輯和
洽合懌悅莫定也 先民有言詢于芻蕘 老夫灌灌小子
蹻蹻誨爾諄諄聽我藐藐 灌款也盡款誠以告之蹻驕皃 如取如
攜 价人維藩大師維垣大邦維屏大宗維翰懷
德維寧宗子維城 价大德之人藩籬也師衆垣墻大邦强國屏樹也大宗强族翰
幹也宗子同姓者也 敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳
驅昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍 此言天之
聰明無所不及不可不敬王通也旦亦明也游衍寬縱之意 靡不有初鮮克有
終 炰烋於中國斂怨以爲德 炰烋气健皃斂怨言紂多爲可怨之

禮耕堂五經撮要 詩 書

事反自以爲德也 如蜩如螗如沸如羹 皆亂意也 雖無老成人
尙有典型 老成舊臣典型舊法 枝葉未有害本寔先撥 絶也 訏
謨定命遠猶辰告 訏大謨謀定審定不改命號令也遠猶遠圖辰時告告戒也
質爾人民謹爾侯度愼爾出話敬爾威儀 無易
由言無曰苟矣莫捫朕舌言不可逝矣無言不讎
無德不報 不可輕易其言葢無有人爲我執持其舌者天下之理無有言而不讐德而不
報者 賓筵有童羖之罰抑詩戒白圭之磨 淑愼爾
止不愆於儀 止容也 溫溫恭人維德之基 匪手攜
之言示之事匪面命之言提其耳 非徒手攜之又示之以事論之

詳非徒面命之又提其耳而告之切 稼穡維寶維彼不順自有肺腸
不順理之君則自以爲善 大風有隧貪人敗類聽言則對誦言
如醉 隧道也王使貪人爲政徒敗類耳我以其或能聽我之言而對之然亦知其不能聽也故
誦言而中心如醉由王不用善人故也 宣王憂旱雲漢有詩 天降
喪亂饑饉薦臻 旱既大甚旱魃爲虐蘊隆蟲蟲
滌滌山川赫赫炎炎如惔如焚兢兢業業如霆如
雷我心憚暑憂心如熏 蘊蓄隆盛蟲蟲熱氣也山無木川無水如滌而除之
也赫赫旱氣炎炎熱氣惔燎之也兢兢恐也業業危也雷霆畏之也憚亦畏也 清風尹吉
嶽降申甫 四國于蕃四方于宣 其詩孔碩其

禮耕堂五經撮要 詩 書

風肆好 頌大風聲肆遂也 式古訓而力威儀柔不茹而剛
不吐 不侮鰥寡不畏强禦 入補袞職之闕出
膺喉舌之司 夙夜匪解以事一人 王錫韓侯
淑旂綏章元袞赤舄鉤膺鏤錫鞹鞃淺幭鞗革金
厄 淑旂旂之美元袞服之美鉤膺馬飾之美鞹鞃車飾之美鞗革赤飾馬者綏章染鳥羽析旂竿
之首以表章之鏤刻金也馬額上飾爲錫鞹去毛革也鞃式中也淺虎皮幭覆式也鞗革轡頭也金
厄以金爲環纓搵轡首也 韓侯出祖顯父餞之淸酒百壺其殽
維何炰鼈鮮魚其蔌維何維筍及蒲 出祖尊其所往周之卿士
王使餞之淸酒以下言王命送餞之厚 韓侯取妻汾王甥而蹶父子

諸娣從之多如雲而爛盈門 汾王厲王也蹶父周卿士姞姓也韓姞蹶父之子韓侯之妻也 赤豹黃羆元龜象齒 豹羆獻其皮謂獻於王也 武夫滔滔武夫洸洸 滔滔順流皃洸洸武皃 釐爾圭瓚秬鬯一卣告於文人錫山土田 釐賜也卣尊也文人謂先祖有文德者卽文王也告以錫之山川土田以廣其封邑也 天子萬年天子萬壽 人臣祝君之詞 召虎伐淮南之夷南仲伐淮北之夷 進厥虎臣闞如虓虎 進鼓而進之闞奮怒皃 如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流緜緜翼翼不測不克 飛言其疾翰羽也江漢言其衆如山不可動也苞木也如川不可禦也緜緜不絕翼翼不亂不測不可知不克不可勝此皆言軍容也

哲夫成城哲婦傾城婦有長舌為厲之階 男位乎外故有知則能立國婦在內無所事哲則適以覆國長舌多言階禍 人有土田汝反有之人有人民女覆奪之此宜無罪女反收之彼宜有罪女覆說之 此皆言幽王嬖褒姒任奄人以致亂之詩 婦無公事休其蠶織 言舍蠶織以圖朝廷之事 人之云亡邦國殄瘁 憲憲泄泄不知天之方蹶梟梟訿訿不知天之疾威梟鴟階厲昏椓內訌 梟鴟惡聲之鳥比多言之婦人多言寔以階厲昏亂椓喪之人用之而內潰其心腹也 昔也日辟國百里今也日蹙國百里 指幽王時

周頌

對越在天駿奔走在廟 越於也駿奔大而疾也既對越在天之神而又駿奔走在廟之主 無封靡于爾邦維王其崇之 靡汰侈也崇尊尚也 天作高山太王荒之 高山岐山也荒治也此祭大王之詩 成王不敢康夙夜基命宥密 成王繼之又不敢安甯而夙夜積德以承天令又宏深而靜密也 我將我享維羊維牛 此祀文王以配上帝之樂言奉其牛羊以享上帝也 懷百神以及河嶽時邁其邦櫜弓矢而戢干戈我求懿德 懷柔百神以至河嶽無不感格以時巡行於諸侯之國也收歛其弓矢干戈而言求懿德之矣也懷神四句巡狩朝會之樂歌 文王緝熙武王執競 執競自強不息也

思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極 言后稷之德眞可配天蓋使烝民得粒食者莫非其德也 以咨保介而問新畬來牟將熟命衆人而庤錢鎛銍艾奄觀 保介農官之副畬三歲田來牟麥也 庤錢鎛皆田器銍艾穫禾短鎌也奄觀艾穫也 發爾私以終三十服爾耕以耦十千 發耕也私私田也三十三十里也万夫之地四方有川川內方三十里有奇耦二人並耕也民無不力則田無不耕地無不耕則種無不播彼周禮大司農頒職事於有二於邦國都鄙以登万民而首曰稼穡重其務也故成王之戒農官如此 振鷺飛于西雝我客戾止有鶬和于鑣軾載見求章 夏商之後於周為客振鷺二句乃二王之後來助祭之詩有鶬聲和也軾前曰和旂上有鈴求章恪遵周之制度章程也此二句諸

侯助祭於武王之廟來朝車服之盛如此。其黍稌慶豐年之多。酒醴降
祖妣之福。此秋冬田事畢言收八之多可以供祭祀備百禮而可降之以福也 有瞽
有瞽。在周之庭。設業。設虡。崇牙。樹羽。應田。縣鼓。鞉。
磬。柷。圉。既備乃奏。簫管備舉。喤喤厥聲。肅雝和鳴。
瞽樂官二句總序其事業栒上板虡鍾磬架也樹羽置五采羽應小鼓田大鼓也鞉鼓有柄磬石磬柷以起樂圉以止樂喤大也肅敬雝和也 猗與漆沮。潛有多魚。有鱣有
鮪。鰷。鱨。鰋。鯉。猗與嘆詞漆沮二水名鱣似龍而大鮪似鱣而小鰷白鱨黃鰋黑鯉赤
燕及皇天。克昌厥後。綏我眉壽。介以繁祉。此言文王之德
能安人以及于天而克昌厥後又安之以眉壽助之以多福也 萋。苴。敦。琢。白。馬。賓

王。萋苴敬慎也敦琢選擇隨行者白馬指微子賓王作賓于周王也 有客宿宿。有
客信信。一宿曰宿再宿曰信 遵。養時晦。純熙。用。於鑠之師。勝
殷。遏。劉。耆。定。著。武功之赫。此武王伐紂事周公象武王之功爲大武之樂
言武王無競之功寔文王開之而武王受之勝殷止殺以致定其功之赫也 閔予小子
遭家不造。嬛嬛在疚。成王始免喪而朝於先王之廟而作 日就月將
荓。蜂。辛。螫。飛。鳥。桃。蟲。荓使也蜂有毒本不可使是自求辛螫之毒也桃蟲
鷦鷯小鳥飛鳥大鳥語云鷦鷯之雛化而爲鵰蓄以言始小而終大也事本不可信而信之是輕聽也此指管蔡之事言
載。芟。載。柞。其耕。澤澤。千耦。其耘。徂隰徂
畛。侯。主。侯。伯。侯。亞。侯。旅。侯。彊。侯。以。有。嗿。其。饁。思。媚。

其。婦。有。依。其。士。有。略。其。耜。俶。載。南。畝。播。厥。百。穀。實
函斯活。驛驛其達。有厭。有傑。厭厭其苗。緜緜其麃。
有飶其香。邦家之光。有椒其馨。胡考之甯。芟除草柞除木
澤澤土解散也耘去田閒草也隰爲田處也畛田畔也主家長伯長子亞仲叔旅眾子弟彊民閒有力而來助者以卽傭力之人隨主用之者也資飲食聲婦順也依愛也士夫也言餉婦与耕夫相慰勞也畧利俶始載事也函含活生也其賓含气而生也驛驛苗生兒達出土也厥受氣足也傑先長也緜緜詳密也麃耘也飶芬香也此与下一節皆秋冬報賽田事之樂歌也 或來瞻女
載筐及筥。其饟伊黍。其笠伊糾。其鎛斯趙。以薅荼
蓼。荼蓼朽止。黍稷茂止。穫之挃挃。積之栗栗。其崇

如墉。其比如櫛。以開百室。百室盈止。婦子甯止。來婦
子之來饁者也筐筥皆器料然笠之輕舉也趙刺也薅去也荼陸草蓼水艸朽止茂止言毒艸朽則
土熟而苗盛挃挃穫聲栗栗積之密盈滿甯安也 絲衣其紑。載弁俅俅。自
堂徂基。自羊徂牛。鼐鼎及鼒。絲衣祭服紑潔也載戴弁爵弁俅俅恭順
兒基門塾之基大鼎鼐小鼎鼒也 武王克殷。萬邦。歌其屢豐。徂
維求定。言往求天下安定也 翕。河。喬嶽。敷。天。裒。對。此武王巡狩而朝會
祭告之樂歌上句卽柴望秩於山川意下句卽臣附于大邑周意裒眾對答也

魯頌

駉駉牡馬。在坰之野。有驈有皇。有驪有黃。有騅有

駓有騂有騏有驒有駱有駵有雒有駰有騢有驔有魚駉腹幹肥張皃坰林外也馬白跨曰驈黃白曰皇純黑曰驪黃騂曰黃騅倉白雜毛駓黃白雜毛騂赤黃也騏青白色驒青驪驎駱白馬黑鬣也赤身白鬣曰騮黑身白鬣曰雒陰白雜毛曰駰彤白雜毛曰騢驔毫骭也魚二目皆白也衛文之騋牝三千魯僖之駉馬滿野 鸞旂泮水大小從公 角觩矢搜克敵而獻囚獻馘飛鴞食黮懷我而大路南金觩弓健也搜矢疾聲鴞惡鳥黮桑葚也賂遺也南金荊揚之金魯僖之時泮水以育多士閟宮以妃姜嫄 王曰叔父建爾元子俾侯于魯大啟爾宇為周室輔乃命魯侯俾侯于東錫之

山川土田附庸王成王叔父周公元子魯伯禽啟開也宇居也秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將毛炰胾羹籩豆大房萬舞洋洋嘗秋祭名楅衡施于牛角以止觸也秋將嘗而夏楅楅其衡言夙戒也白牡周公之牲騂剛魯公之牲犧尊畫牛于尊腹也或曰尊作牛形鑿其背受酒也胾切肉也羹太羹也大房半體之俎足下有跗加堂房也萬舞舞名也俾爾熾爾昌俾爾壽而臧俾爾昌而大俾爾耆而艾 泰山巖巖魯邦所詹奄有龜蒙遂荒大東至于海邦淮夷來同莫不率從保有鳧繹遂荒徐宅太山魯之望也龜蒙二山名荒奄也大東極東海邦近海之國也鳧繹亦二山徐徐國也宅居止也公徒三萬貝冑朱綅公車千乘朱英綠縢 居常與許復周公之宇常許皆魯之故地見侵於諸侯魯人以是願僖公復也徂來之松新甫之柏徂來新甫二山名新廟奕奕奚斯所作僖公所修之廟奚斯公子魚也黃髮兒齒齒落更生壽徵也

商頌

鞉鼓淵淵嘒嘒管聲淵淵深遠嘒嘒清亮自古在昔先民有作恭敬之道古人所作顧予烝嘗湯孫之將湯其顧予烝嘗哉此湯孫之所奉者天命元鳥降而生商此原商人所由生武湯宅殷土之芒芒奄有九有武丁朝諸侯于景員大糦龍旂芒芒

大皃奄有人心歸也九有九州也景員山名大糦黍稷也元王桓撥率履不越至相土而海外有截至成湯而式于九圍元王即契也桓武皃撥治也率循也履禮也相土契之孫也截整齊也式法也九圍九州也商至相土而日大至成湯而聖敬日躋昭格于天天乃命之以為法于九州也聖敬日躋祗上帝而膺百祿載旆秉鉞伐三蘗而成武功受小球大球之朝受小共大共之貢敷政則不競不絿不剛不柔奏勇則不震不動不戁不竦為綴旒而為駿厖何天休而何天龍躋升也升而假天也蘗旁生萌蘗也言一本而生三蘗也本則夏桀蘗則韋也顧也昆吾也是皆桀之黨也小共大共即小國大國皆湯之事戁恐竦懼也武丁

中興。撻伐荊楚。 穆穆湯孫。庸鼓萬舞。以懌嘉客。
嗟嗟烈祖。清酒和羹。而錫無疆。 濬哲維商。長發
其祥。 降阿衡以左右商王。赫聲靈而後生壽考。
高宗中興之盛 莫敢不來享。莫敢不來王。湯時事 赫赫厥聲。
濯濯厥靈。赫顯盛濯光明 關雎。爲風之始。殷武。爲頌之終。

書經篇目

虞書五篇 虞舜有天下[illegible]事然本虞史[illegible]

堯典 此篇所載堯事故曰堯典典常也可爲常法故曰典 舜典

大禹謨 謨謀也二典有未備者又叙其君臣之嘉言善政以成三謨

皐陶謨 益稷

夏書四篇 書作虞時而繫之夏者禹之王以是功也

禹貢 上之所取爲賦下之所供爲貢貢又夏后氏田賦之總名

甘誓 甘地名在有扈氏國之南郊啟立有扈不服遂滅之誓於甘故曰甘誓

五子之歌 五子太康之弟歌与帝舜之作歌全義

允征 允國名夏中衰羿執政仲康能命允侯舉師伐罪是征伐猶自天子出故取之

商書十七篇

湯誓 桀無道湯征之亳衆憚于征役故湯諭以弔伐之意此典師誓亳之詞

仲虺之誥
仲虺臣名爲湯左相誥者告也所以釋湯慙曉臣民也

湯誥
湯伐夏歸亳諸侯述職來朝湯作誥以与天下更始

伊訓
訓導也太甲嗣位伊尹作書以訓之

太甲上
商史錄伊尹告戒節次及太甲徃復之辭故三篇相屬成文

太甲中

太甲下

咸有一德
尹致仕去恐太甲德不純一及任用非人故作此篇

盤庚上
盤庚祖甲弟自祖乙都耿圮于河水盤庚遷殷臣民安土重遷故諭之焉此告臣

盤庚中
此告民

盤庚下
此告百官族姓

說命上
高宗命傅說之言此記得說命相之詞

說命中
此記說相進戒之詞

說命下
此記說論學之詞

高宗肜日
肜祭有雊雉之異祖己訓王史以爲篇

西伯戡黎
戡勝也黎國名武王發兵勝黎祖伊懼知其必及殷故奔告於紂

微子
微國名子爵名微子名啟帝乙長子紂之庶兄也痛殷將亡謀于箕子比干亦誥體也

周書三十二篇
周文王國号後武王因以爲有天下之号

泰誓上
武王伐殷大會孟津史錄其誓師之詞此篇未渡河作

泰誓中
此及下篇既渡河作

泰誓下

牧誓
牧地名武王軍牧野臨戰誓衆之詞

武成
武王徃伐歸獸祀群神告群后与其政事其爲一書

洪範
武王克殷訪問箕子以天道箕子以洪範陳之

旅獒
西旅貢獒召公以爲非所當受作書以戒武王

金縢
武王疾周公以王室未安故請於三王欲以身代其祝文藏于金縢匱中因名篇

大誥
三叔与武庚叛成王命周公東征以討之大誥天下

微子之命
成王既殺武庚封微子于宋以奉湯祀此其誥命

康誥
康叔文王子武王弟武王誥命爲衛侯

酒誥
妹土商之都邑染受酗酒之惡武王以地封康叔故作書以誥教之

梓材
亦武王誥康叔之書欲其通上下之情寛刑辟之用

召誥
武王克商遷九鼎於洛成王始政召公因周公之歸作書致達於王

洛誥
洛邑既成周公遣使告卜故爲洛誥

多士
商民遷洛者亦有有位之士故周公洛邑初政以王命總呼多士而告之亦誥體也

無逸
成王初政周公懼其知逸而不知無逸也故作書以訓之

君奭
召公告老而去故周公畱之

蔡仲之命 蔡仲蔡叔之子叔沒周公以仲賢命成王復封之蔡此以誥之

多方 成王即政奄與淮夷又叛成王滅奄歸作此　立政 此戒成王以任用賢才之道

周官 成王訓廸百官之言　君陳 成王命君陳代周公監殷頑民於下都之詞

顧命 成王將崩命群臣立康王臨死回顧而發命也　康王之誥

畢命 康王以成周之衆命畢公保釐此其明命也　君牙 君牙臣名穆王命之爲司徒之誥

冏命 穆王用伯冏爲太僕正之誥　呂刑 呂侯爲天子司寇穆王命訓刑以誥四方

文侯之命 晉文侯迎宜曰立是爲平王遷東鎬平王以文爲方伯作策書命之

費誓 費地名淮夷徐戎爲寇魯侯征之於費誓衆　秦誓 晉襄公敗秦師於殽囚其三帥穆公悔過誓告群臣之言

孔子叙書。始自唐虞者。以其運中天而治化隆也。傷周轍之既東。而淺有望於魯。故錄伯禽之費誓焉。歎王風之不競。而懼其入於秦。故錄穆公之秦誓焉。後遭秦火。百篇亾軼。幸而得濟南伏生。口授二十九篇。謂之今文。而傳之者歐陽大小夏侯也。其後孔安國得壁中所傳。科斗文字。定爲五十八篇。謂之古文。而奏立之者。梅頤楊輿也。當時羽之傳注者。在漢有伏生劉向之輩。在隋唐有費甝劉焯之徒。至宋之注。朱子所取者四家。然王安石傷於鑿。蘇軾傷於畧。呂祖謙傷於巧。林之奇傷於煩。乃以屬九峯蔡氏。而書傳有歸矣。

禮耕堂五經撮要

淮南定齋李熒火纂輯　讓翁詹湛補釋

虞書

堯曰放勳。舜曰重華。欽明文思。允恭克讓。堯之德也。濬哲文明。溫恭允塞。舜之德也。放勳堯之功大無所不至也堯有光華而舜亦有光華故曰重華欽明文思德性也允恭克讓行寔也濬沉有智文理光明溫和恭敬誠信篤寔所謂元德也被四表而格上下。親九族而和萬邦。德之章顯及四表之外而至上天下地九族高曾祖至元孫之親能親親而天下和矣欽若昊天。敬授人時。羲氏司春夏。和氏司秋冬。欽敬若順昊廣大也人時耕種之時也

賓餞出納。東作西成。敬接如賓而禮餞送之出日出納日入東作春日當起作之事西成秋日當成就之事也日出暘谷。日入昧谷。暘取日出之義昧以日入為名鳥火虛昴。驗之於星。析因夷隩。驗之於民。孳尾希革。毛毨氄毛。驗之於鳥獸。三者皆以四時而變易也析以民散處驗氣之溫因析而又析氣愈溫也夷暑退而氣不隩聚于室內乳化日孳交接日尾驗氣之溫希革毛希易革毛毨毛落更生鮮好稀毛生細毛以自溫疇若登庸。疇若予采。誰為訪詢順治之人而登用之予我采事也丹朱嚚訟。共工象恭。嚚不道忠信之言訟爭也象恭心違也湯湯洪水。懷山襄陵。湯湯水盛兒洪水也懷包四面襄出其上降于嬀汭。二女觀刑。納于大麓。

風雨弗迷。嬀汭水名刑儀也大麓大山之足此堯之試舜者也敘百揆而從五典。明四目而達四聰。揆度百官之事五典五常廣四方之視聽以决壅蔽以上舜事璿璣齊政。玉帛時巡。敷奏以言。明試以功。車服以庸。各陳為治之說善則從明考其功有功則賜車服以旌之封山。濬川。禋。宗。類。帝。封表也濬十二州之川導之使通也禋類皆祭名宗六宗謂祭時祭寒暑祭日祭月祭星祭水旱也帝謂上帝也熙帝之載。亮天之工。后稷播穀以養民。司徒敷教以敎民。五刑有服。五服三就。五流有宅。五宅三居。服服其罪三就刑人就三處象刑之當宥者流之大罪居之於四夷禹為司空。棄為后稷。契為司徒。臯陶為士。

垂為共工。益為朕虞。夷為秩宗。夔為典樂。司空平水土后稷教稼穡司徒掌教士理刑名共工為工虞掌山澤秩宗序天百神典樂主樂樂章皆舜所命詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。八音克諧。無相奪倫。神人以和。百獸率舞。心之所之必形于言言有長短之節必有高下清濁之殊以十二律和之乃能成文而不亂八聲既和乃以聲被之八音無不諧和宗廟朝廷無不和矣舜三十徵庸。三十在位。五十陟方。徵召也三十在位攝位三十年也陟方升遐也臣后克艱。則政乂民敏。怠荒胥泯。則四夷來王。君臣不敢易其道乂治也敏速化也怠無懈于心荒無怠于事四夷九州之外嘉言。不伏。于朝。賢才。不遺。于野。不可咈人而從已。不可

違道而干譽（民心之公不可咈道義之正不可違）水火金木土穀六府宜脩正德利用厚生三事宜和（六者財用所自出故曰府三者人事所當爲故曰事）臨下以簡御衆以寬罰弗及嗣賞延于世宥過無大刑故無小罪疑唯輕功疑唯重（過悞雖大必宥故犯雖小必刑罪之輕重可疑從輕功之輕重可疑從重）從欲以治四方風動（刑措不用舜之欲也知其願欲以治教化四達如風動物）克勤于邦克儉于家不矜而天下莫與爭能不伐而天下莫與爭功（矜伐善伐誇功）口能出好亦能興戎（言利害之機可畏如此）惠迪吉而從逆凶滿招損而謙受益（言吉凶應于善惡）知人則

哲安民則惠（哲知之明惠仁之愛）宣三德而浚明有家嚴六德而亮采有邦（三德爲大夫六德爲諸矦浚治有家以爲大夫有邦以爲諸矦）天工無曠庶績其凝（庶官所爲皆天事不可用非才曠職績事也凝成也）五典惇而五禮庸五服章而五刑用乘四載而隨山刊木距四海而濬澮距川（四載山乘樏水乘舟陸乘車泥乘楯也距至也濬畎畝澮之水以至于川）益奏鮮食稷奏艱食（奏進也益食曰鮮進艱食之民而有鮮食）懋遷有無化居（勉其遷有于無變化居積之貨）翼爲明聽盡股肱耳目之才撻記矦明化庶頑讒說之行海隅蒼生萬邦黎獻共惟帝臣惟帝時舉（黎庶之賢者皆有共）

（爲帝臣之願時是舉用也）辛壬癸甲四日居家疏瀹決排八年于外（禹事）鳴球鼓瑟格祖考而讓虞賓鼗鼓笙鏞儀鳳皇而蹌鳥獸（此言作樂之效）股肱元首喜起賡歌拜手颺言明良交慶

夏書

漆絲織文貢于兗鉛松怪石貢于青夏翟孤桐蠙珠浮磬產于海岱之徐瑤琨篠簜齒革羽毛生于揚州之域江漢朝宗于海爲雲爲夢實有包匭菁茅瀍澗既入于河荊河豫州厥貢漆枲絺紵梁州

則有銀鏤砮磬焉雍州則有球琳琅玕焉（織文錦綺鉛松怪石可爲器飾夏翟雉羽五色可爲旌旄孤桐特生之桐其材中琴瑟浮磬石可爲磬瑤琨可爲禮器江漢合流于荊其勢奔海猶諸矦之朝王既包又匭所以示敬菁茅供祭祀縮酒之用枲麻絺紵細葛也鏤剛鐵砮石箭鏃球琳美玉琅玕石似珠）草木所發有夭喬條繇之殊土壤所宜有黃白青黎之別江水發源于岷山淮水發源于桐柏河水發源于崑崙漢水發源于嶓冢九州攸同四隩既宅九山刊旅九川滌源九澤既陂四海會同六府孔脩庶土交正底慎財賦咸則三壤成賦中邦（九州水土無不同平四海水陸之地可宅）

九州之山除木祭告九州之川瀦滌泉源九州之澤已有陂障會同有所歸也因土所出愼其財賦之之入咸則品節之也賦成賦法于中國也 成 甸服。侯服。綏服。要服。荒服。
東漸西被。聲教四訖。 用命賞于祖。不用命戮于社。天子親征必載遷廟之主與社主以行示賞戮不敢專也 禹。征。有。苗。會。群。后。以。誓。師。啟。征。有。扈。召。六。卿。而。大。戰。 君子在野。小人在位。有苗之見絕于人也。威侮五行。怠棄三正。有扈之獲罪于天也。威暴殄侮輕忽怠棄三正不用子丑寅之正朔 太康尸位。五子作歌。太康啟之子尸位居其位而不爲其事五子太康之弟 民爲邦本。本固邦甯。 人君臨天下。若朽索之馭六

馬。朽索易絕六馬易驚喻危懼意 內作色荒。外作禽荒。甘酒嗜音。峻宇雕牆。有一于此。未或不亾。 關石和鈞。王府則有。關通二十斤之石和平三十斤之鈞以一天下之輕重而王府亦有之其爲後世慮者詳矣 鬱陶乎予心。顏厚有忸怩。顏厚愧見于色忸怩愧見于心 仲康肇位四海。允侯命掌六師。仲康大康弟允國之侯受命爲大司馬統六軍 但殲渠魁。不治脅從。渠魁首惡也迫脅從亂之人則不治也 威克厥愛允濟。愛克厥威罔功。軍旅主威威明勝則信其必濟姑息勝則信其無成

商書

有夏昏德。民墜塗炭。天乃錫王勇智。表正萬邦。纘禹舊服。王指湯 蔑賢附勢。實繁有徒。若苗之有莠。若粟之有秕。 惟湯不邇聲色。不殖貨利。德懋懋官。功懋懋賞。用人惟己。改過不吝。克寬克仁。彰信兆民。殖聚也德茂者茂之以官功茂者茂之以賞 佑賢輔德。顯忠遂良。兼弱攻昧。取亂侮亾。顯明遂達也兼者設官以治之攻昏率懲戒取亂變置其人侮亾戮及其身 德日新。則萬邦懷。志自滿。則九族離。以義制事。以禮制心。 能自得師者王。謂人莫己若者亾。好問則裕。自用則小。 惟皇上帝。降衷下民。若有恆性。若順也 凡我造邦。無從匪彝。無即慆滛。各守

爾典。以承天休。彝法度也慆慢也滛逸樂也 立愛惟親。立敬惟長。 先王肇修人紀。從諫弗咈。居上克明。爲下克忠。與人不求備。檢身若不及。咈逆也 制官刑。以儆有位。曰敢有恆舞于宮。酣歌于室。是謂巫風。敢有殉于貨色。恆于遊畋。是謂滛風。敢有侮聖言。逆忠直。遠耆德。比頑童。是謂亂風。惟此三風十愆。卿士有一于身。家必喪。邦君有一于身。國必亾。官刑官府之刑儆戒也恆常也殉以身殉也遊遊觀畋獵也巫風常歌常舞若巫覡然也滛風過而無度亂風倒置悖亂三風愆之綱十愆風之目 聖謨洋洋。嘉言孔彰。惟上帝不常。作

善降之百祥。作不善降之百殃。 嗣王不惠于阿衡。伊尹作書以告戒。嗣王太甲惠順也阿衡伊尹官名 先王昧爽丕顯。旁求俊乂。欲敗度。縱敗禮。昧晦也爽明也丕顯大明其德也 先王子惠困窮。 奉先思孝。接下思恭。視遠唯明。聽德唯聰。 惟天無親。克敬唯親。民罔常懷。懷于有仁。鬼神無常享。享于克誠。 德唯治。否德亂。與治同道罔不興。與亂同道罔不亾。 升高必自下。陟遠必自邇。 有言逆于汝心。必求諸道。有言遜于汝志。必求諸非道。 弗慮胡獲。弗為胡成。 君

禮耕堂五經撮要　書　十四

罔以辨言亂舊政。臣罔以寵利居成功。 德無常師。主善為師。善無常主。協于克一。 七世之廟。可以觀德。萬夫之長。可以觀政。天子七廟親盡則遷必有德之主則不祧毀萬夫之長謂居万民之上 人唯求舊。器唯求新。 無乘舟以胥沉。無起穢以自臭。 夢中。見帝。築下。求賢。舟楫。濟巨川。霖。雨。潤大旱。 木從繩則直。后從諫則聖。 唯口起羞。唯甲冑起戎。惟衣裳在笥。惟干戈省厥躬。言語以立身輕出則起羞甲冑以衛身輕動則起戎衣裳以命有德在笥戒其輕与干戈以討有罪省厥躬戒其輕舉 有其善。喪厥善。矜其能。喪厥能。自言有自矜也 無啟寵納侮。無恥過作非。作遂也 非知之艱。行之唯艱。 若作酒醴。爾為麴蘖。若作和羹。爾為鹽梅。麴多則苦蘖多則甘得中然後成酒鹽多則鹹梅多則酸得中然後成羹 多聞建事。學古有獲。建立也 遜志時敏。終始念典。 股肱唯人。良臣唯聖。手足備而成人良臣輔而成聖 高宗肜日。越有雊雉。肜祭禰廟也 西伯戡黎。祖伊奔告。 家耄遜荒。微子出廸。耄老成人遜遜也出廸以去為道也

周書

唯天地萬物父母。唯人萬物之靈。亶聰明。作元后。

禮耕堂五經撮要　書　十五

元后作民父母。 吉人為善。唯日不足。凶人為不善。亦唯日不足。 唯紂罪浮于桀。播棄黎老。昵比罪人。崇信奸回。放黜師保。郊社不脩。宗廟不享。焚炙忠良。賊虐諫輔。囚奴正士。刳剔孕婦。斮朝涉之脛。剖賢人之心。為臺榭陂池以害百姓。作奇技淫巧以悅婦人。 紂有臣億萬。離心離德。周有臣三千。同心同德。 撫我則后。虐我則讎。 樹德務滋。除惡務本。植德務其滋長除惡絕其根本 功多有厚賞。不廸有顯戮。 王乃左杖黃鉞。右秉白旄。曰爫我友邦冢君。

御事。司徒。司馬。司空。亞旅。師氏。千夫長。百夫長。及庸。蜀。羌。髳。微。盧。彭。濮人。稱爾干。比爾戈。立爾矛。予其誓。武王誓師之辭不愆于六步七步。乃止齊焉。不愆于四伐五伐。六伐七伐。乃止齊焉。此兵法也先告以坐作進退之法止齊戒其輕進次告以攻殺擊刺之法止齊戒其貪殺如虎。如貔。如熊。如羆。四者獸之猛欲兵如之甲子昧爽。紂率其衆若林。會于牧野。罔有敵于我師。前徒倒戈。攻于後以北。血流漂杵。一戎衣而天下定。乃反商政。釋箕子之囚。封比干之墓。表商容之閭。散鹿臺之財。發鉅橋之粟。大賚于

四海。于是偃武脩文。歸馬于華山之陽。放牛于桃林之野。示天下弗用兵。紂之前徒倒戈反攻其在後之衆以走自相屠戮至血流漂杵鹿臺積財之所鉅橋積穀之所先王建邦啟土。公劉克篤前烈。大王肇基王迹。王季其勤王家。至文王克成厥勳。膺天命以撫方夏。大邦畏其力。小邦懷其德。先王指后稷于邰前烈指后稷之業言列爵惟五。分土惟三。建官惟賢。位事惟能。惇信明義。崇德報功。　武王訪道。箕子陳疇。箕子國名子爵名鯀陻洪水。汩陳五行。彝倫攸斁。禹乃嗣興。天錫九疇。彝倫攸敘。陻塞也汩亂也陳列也水性潤下。

其味則鹹。火性炎上。其味作苦。木性曲直。其味作酸。金性從革。其味作辛。土爰稼穡。其味作甘。此五行也。潤而又下炎而又上曲而又直從而又革稼而又穡貌曰恭。恭作肅。言曰從。從作乂。視曰明。明作哲。聽曰聰。聰作謀。思曰睿。睿作聖。此五事也。恭敬肅嚴謹從順人條理明無不見哲智也聰無不聞謀度也睿通乎微聖無不通曰食。曰貨。曰祀。曰司空。曰司徒。曰司寇。曰賓。曰師。此八政也。食貨所以養生祀以報本司空掌土以居民司徒掌敎以成法司寇掌禁以治奸賓謂諸侯遠人師以除殘禁暴曰歲。曰月。曰日。曰星辰。曰歷數。此五紀也。　既富方穀。必富之而後責其爲善

無偏無陂。遵王之義。無有作好。遵王之道。無有作惡。遵王之路。無偏無黨。王道蕩蕩。無黨無偏。王道平平。無反無側。王道正直。會其有極。歸其有極。偏不中陂不平作好加意于好作惡加意于惡黨不公也蕩蕩廣遠平平平易側不正也正直不偏邪也會即遵義遵道歸即蕩平正直沉潛剛克。高明柔克。沉潛不及中者高明過乎中者惟辟作威。惟辟作福。惟辟玉食。　星有好風。星有好雨。　壽富康甯攸好德考終命。是爲五福。凶短折疾憂貧惡弱。是謂六極。　明王慎德。四夷咸賓。無有遠邇。畢獻方物。昭德至于異姓之邦。無

替厥服分寶玉于伯叔之國時庸展親〔明王古之明王也賓
服也昭德異邦昭示方物于異姓之諸侯使之無廢其職分寶玉于同姓之諸侯使之各厚其親皆
方物所有者〕狎侮君子罔以盡人心狎侮小人罔以盡
其力 玩人喪德玩物喪志不作無益害有益功
乃成不貴異物賤用物民乃足不寶遠物則遠人
服所寶唯賢則邇人安〔無益指游觀〕不矜細行終累大
德爲山九仞功虧一簣〔矜持也〕武王遘厲周公珪璧
以祈年管蔡流言危王室有鴟鴞之作風雷告變
啟金縢悟元聖之心〔遘遇厲惡言武王遇惡厲之疾〕寶龜告西土

之艱小腆誕紀叙之彝〔腆厚誕大叙緒言武庚以小厚之國乃敢大紀其既
亾之緒而蠢然動也〕遺大投艱考作室子弗肯堂肯構厥
父菑子弗肯播肯穫 建上公而尹茲東夏與國
咸休脩禮物而作賓王家宏乃烈祖永綏厥位無
墜象賢崇德之苗裔率由典常克踐恪慎肅恭之
令聞〔微子封宋〕明德慎罰文王所以造周也 怙冒西
土聞于上帝〔文王事怙如父肖如天〕紹聞衣德適乃文考宅
心知訓別求哲王〔繼其所聞以服行文王之德言安宅乃心而知所以訓民此武
王告康叔之言也〕子弗服厥父父弗字厥子弟弗念天顯

而恭厥兄兄不念鞠子哀而友于弟則政人得罪
民彝泯亂矣〔服事字愛也天顯明尊卑之序鞠哀父母鞠養之勞也〕康乃心
顧乃德遠乃猷高乃聽〔安其化民之心省其導民之德遠其治民之謀不可〕
〔卑忽我言〕土物心臧聰聽祖考之訓牽車服賈勤脩洗
腆之文〔服田力穡惟土物之愛則心所守者正而善矣爲子孫者當曉祖考常教從事商賈
洗以致潔腆以致厚以養父母〕酣身警妹邦之君顯民造區夏之
休〔康叔〕德馨登于天殷先王之所以興也酒腥聞于
上殷後王之所以喪也 人無以水監當以民監
〔監而得失可知〕服休之臣坐而論道服采之臣起而行事

〔服休講明國政服采輔脩國政〕圻父薄違農父若保宏父定辟〔圻父
政官司馬也薄違圻父迫逐違命農父教官司徒也若保農父順保方民宏父事官司空也定辟制
經界定法以〕德將則無威儀之喪羣飲則有拘執之誅
〔德將謂以德將之無至于醉也言飲酒者〕梓材作于介弟旅獒訓自康
叔 作室家者既勤垣墉惟其塗茨作梓材者既
勤樸斲惟其塗丹雘〔梓材材良可爲器者樸粗治斲細削塗飾以丹采丹雘采
色〕無疆惟休亦無疆惟恤〔固有無窮之美亦有無窮之憂〕畏于民
碞〔小民可畏〕澗水東瀍水西〔澗瀍爲朝會之地〕尙有爾土尙甯
幹止〔尙庶幾也土田業甯安也幹止所事所居〕有幹有年〔幹營爲也年壽考也〕君

子。所。其。無。逸。君子以無逸爲所 先知稼穡之艱難。則知小
民之依。 文王卑服。卽康功田功。卑服卽禹之惡衣服也康功安
民之功田功養民之功也 徽柔懿恭。懷。保。小民。惠。鮮。鰥寡。自朝
至于日中昃。不遑暇食。用咸和萬民。徽懿皆美也惠鮮使窮民
有生意也咸和無不得其所也 譸張爲幻。譸誑也張誕也 在太甲則有臣
保衡在大戊則有臣伊陟。在祖乙則有臣巫賢。在
武丁則有臣甘盤。保乂有殷。多歷年所。保衡卽伊尹大戊中
宗伊陟伊尹之子祖乙太戊之孫巫賢巫氏之子武丁高宗甘盤臣名武丁舊學于甘盤 天壽
平格。天無私壽唯至平通格于天者壽之 甯王四友。穆考五人。五人謂號

叔閎夭散宜生太顚南宮适號叔亦故曰四友 蓋。前。人。愆。蔡。仲。所。以。復。可。
卿。士。幹。父。之。蠱。大。禹。所。以。繼。緜。嗣。典。仲蔡叔之子叔沒周公以
仲賢命成王復封于蔡 皇天無親。惟德是輔。民心無常。惟惠
之懷。爲善不同。同歸于治。爲惡不同。同歸于亂。
無作聰明。亂舊章。罔以側言。改厥度。 惟聖罔念
作狂。惟狂克念作聖。 常伯常任準人綴衣虎賁
皆周官名 克知三有宅心。灼見三有俊心。三宅已授之位故曰克知
三俊未任以事故曰灼見 覲文王之耿光。揚武王之大烈。耿光言其
德大烈言其功 制治于未亂。保邦于未危。 太師太傅太

保爲三公、論道。經邦、燮理。陰陽、少師少保少傅爲
三孤、貳公。宏化。寅亮。天地。燮理和調之也陰陽以氣言宏化宏而大之也
寅亮敬而明之也天地以形言 冢宰掌邦治。統百官、均四海、司徒
掌邦敎。敷五典。擾兆民。宗伯掌邦禮、治神人、和上
下、司馬掌邦政、統六師。平邦國。司寇掌邦禁、詰姦
慝、刑暴亂、司空掌邦土、居四民、時地利、 六卿分
職、各率其屬。以倡九牧。阜成兆民、六年五服一朝、
又六年。王乃時巡。考制度于四岳。大明黜陟、九牧九州
之牧阜成阜厚而成化五服侯甸男采衛六年一會于朝又六年是十二年王一巡狩時巡以四時

巡狩四方也大明黜陟猶虞之黜陟幽明也 學古入官、議事以制。政乃
不迷。不學牆面、 功崇惟志。業廣惟勤、 位不期
驕。祿不期侈、 作。德。心。逸。日。休。作。僞。心。勞。日。拙、
有忍、乃有濟、有容。德乃大。 居寵思危、罔不惟畏、
弗畏入畏、 至治馨香、感于神明、黍稷非馨。明德
惟馨、 陳寶、赤刀。大訓、宏璧。琬琰、在西、序、大玉、夷
玉。天球、河圖、在東、序、允之舞衣、大貝、鼖鼓、在西房、
兌之戈。和之弓。垂之竹、矢。在東、房。陳寶陳先王之寶也大訓三皇
五帝及文武之訓琬琰圭名允國名兌和皆古之巧工此皆周之宗器成王顧命時陳之 表。宅。

里以旌淑殊井疆以別悪彰善癉惡樹之風聲政貴有恒辭尙體要不惟好異商俗靡靡利口惟賢餘風未殄世祿之家鮮克由禮以蕩陵德實悖天道敝化奢侈萬世同流肆其驕蕩陵蔑有德悖亂也敝壞也化風化同流同一弊也怙侈席寵驕淫矜誇建無窮之基亦有無窮之聞若蹈虎尾涉于春氷言憂危之至夏暑雨小民惟曰怨咨冬祈寒小民亦惟曰怨咨緪愆糾謬格其非心三僕臣正厥后克正僕臣諛厥后自聖后德惟臣不德惟臣言后德修不修皆係乎臣也兩造

禮耕堂五經撮要　書　全

具備師聽五辭五辭簡孚正于五刑五刑不簡正于五罰五罰不服正于五過五過之疵惟官惟反惟內惟貨惟來其罪惟均其審克之五辭謂与衆其聽于五刑之辭簡孚核寔無疑正質也官威勢反報德怨內女謁貨賄賂來干請犯此五者卽以其罪罪之審克謂察之詳而有以盡其能也五刑之疑有赦五罰之疑有赦墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千罰贖也屬類也善敹乃甲冑敿乃干無敢不弔備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善峙乃糗糧無敢不逮峙乃楨榦無敢不供峙乃芻茭無敢不多善精好敹縫完弔精至峙儲備糗食也楨榦板築之木芻茭供軍馬之用此伯禽征徐夷誓師之詞也唯古之謀人則曰未就予忌惟今之謀人姑將以爲親雖則云然詢茲黃髮則罔所愆未就予忌不就己而疾惡之將以爲親賢其順便而親信之雖則云然前日之過雖如此詢謀也黃髮老人愆過失番番良士仡仡勇夫番番老成兒仡仡勇兒截截諞言邦之杌隉曰由一人邦之榮懷亦尙一人之慶車鄰諸作載在列國之風悔過一書附于帝王之後秦穆

禮耕堂五經撮要　書　全

春秋總目

魯國十二公

隱公 名息姑惠公子姬姓侯爵自伯禽受封傳世二十三而至隱公主國事謚法不尸其位曰隱在位十一年

桓公 名軌惠公子隱公弟弒兄自立史記亦名允謚法辟土服遠曰桓在位十八年

莊公 名同桓公子母文姜謚法勝敵克亂曰莊在位三十二年

閔公 名啟方莊公子史記云名開謚法在國遭難曰閔在位二年

僖公 名申莊公子閔公庶兄謚法小心畏忌曰僖在位三十三年

文公 名興僖公子母聲姜謚法慈惠愛民曰文忠信接禮曰文在位十八年

宣公 名倭又名接文公子母敬嬴謚法善問周達曰宣在位十八年

成公 名黑肱宣公子謚法安民立政曰成在位十八年

襄公 名午成公子母定姒謚法因事有功曰襄辟土有德曰襄在位三十一年

昭公 名稠襄公子母齊歸在位二十五年遜于齊在外八年薨于乾侯謚法威儀恭明曰昭共在位三十三年

定公 名宋襄公子昭公弟謚法安民大慮曰定在位十五年

哀公 名蔣定公子蓋夫人定姒所生謚法恭仁短折曰哀在位十四年

通計年數二百四十二年

春秋因魯史而作。始於魯隱公之元年者蓋以是年爲平王東遷之始。政教不行於天下也。至於獲麟而絕筆者。悲道之終不復行也。成於九月。義有五始。至於三傳之作。黨同伐異。左氏艷而富其失也誣。張倉賈誼皆治之。而杜預爲之集解焉。公羊辯而裁其失也俗。胡毋生董仲舒皆習之。而何休爲之註焉。穀梁清而婉。其失也短。申生瑕邱皆傳之。而范甯爲之集解焉。至後啖助趙匡之解疑。毋援經以繫傳。陸希聲韋長微之編例。毋合異以爲同。迨程伊川之傳作。而聖人作經之意。於斯可見矣。

禮耕堂五經撮要

淮南 定齋李焚火蒐輯 讓翁詹淇補註

春秋

體。元者。人君之職。調元者。宰相之事。故人主即位。必書元年。　加王於正。繫王於天。尊無二上也。

春秋大義。公天下。以講信脩睦爲事。凡書盟者惡之。　人臣義無私交。大夫非君命不越境。所以杜朋黨之漸也。　觀魚於棠。隱公之逸遊也。納鼎於廟。桓公之好貨也。隱公將往棠陳魚而觀之臧僖伯稱疾不從書曰公矢魚于棠

非禮也且言遠地也　取郜鼎於宋納於太廟非禮也時桓公欲平宋亂宋以鼎賂公遂納于周公廟臧哀伯諫曰國家之敗由官邪也官之失德寵賂章也郜鼎在廟章孰甚焉

考仲子之宮。初獻六羽。見前此皆用八佾也。九月考仲子之宮將萬焉公問羽數于衆仲對曰天子用八諸矦用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下公從之於是初獻六羽始用六佾也落成曰考言廟成而設盛食以落之也仲子桓母也諸矦無二嫡旣以孟子爲夫人故爲仲子別立廟

城中邱。城郎。使民不以時也。中邱郎皆魯邑夏非築城之時妨農事也

璧假許田。私相貿易也。桓公即位脩好于鄭鄭人請復祀周公卒易祊田公許之三月鄭伯以璧假許田爲周公祊故也　許田周公湯沐邑以近許故曰許田許近鄭故鄭欲易之祊田鄭人從祀太山朝宿之邑近魯鄭不祀太山而祀周公故去之二田皆有關王制不宜私易故託許璧假以文非禮璧假言若進璧以假田非久易也

春秋善胥命。齊矦衛矦胥命於蒲不盟也胥命申約言以相命而不歃血

壬午。大閱。甲午。治兵。秋大閱簡車馬也齊爲大國以戎事徵諸矦之戍嘉美鄭忽忽昭公也而忽欲以有功爲班怒而訴齊魯人懼之故以非時而簡車馬　春治兵于廟將圖郕也凡出師必告太廟而奉祧主以行故曰治兵于廟得出師之禮也

夏五。郭公。傳疑也。甲戌。己丑。傳疑也。

求車。求金。譏王朝也。天子使家父來求車非禮也諸矦不貢車服天子不私求財天王指桓王　毛伯來求金以共葬事非禮也

紀矦大去。鄫子無歸。紀矦不能下齊以國与紀季季奉社稷故不言絕不見迫逐故不言奔紀矦大去其國違齊難也大去者不反之辭季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝季姬魯女鄫夫

人也鄫子本無朝志爲季所召而來故云

北杏之盟。齊桓霸業之始。葵邱之會。齊桓霸業之盛。齊矦宋人陳人蔡人邾人會于北杏以平宋亂時宋有弑君之事也北杏齊地衣裳之會一齊桓霸在是年葵邱之會見孟子

肆大眚。譏失刑也。肆大眚譏失刑也与書眚災肆赦同意

丹楹刻桷。譏修也。秋丹桓宮之楹春刻其桷皆非禮也桓宮桓公之廟楹杜也刻鏤也桷椽也將逆夫人故盛爲飾

大無麥禾。告糴於齊。而猶築郿延廄。此謂時絀舉羸者。築郿非都也凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑邑曰築都曰城春新延廄不時也治廄當在秋分春非其時也

築臺於郎。魯地　築臺於薛。魯地　築臺於秦。魯地

譏土工也。大蒐於紅。魯地　大蒐於比蒲。衛地　大蒐於昌

閒。地 譏。黷。武也。救邢救衛。美齊桓之卹小也。盟江黃。善齊桓之服楚也。齊桓用管仲而雄東海。秦穆用孟明而霸西戎。首止。衛地 之盟。齊桓。尙稟尊周之心。河陽。晉地 之狩。晉文。絕無臣子之節。

五石隕宋。六鷁退飛。隕石于宋五隕星也星陽物隕至地則化爲石六鷁退飛過宋都鷁水鳥高飛遇風而退聞其隕視之石數之五望之六見之鷁察之退飛皆隨見聞先後記之

城濮。衛地 之戰。踐土。鄭地 之盟。晉文創霸之始也。

李梅冬實。燠遲也。周十一月今九月也隕霜不殺草李梅實所以爲災 隕霜殺菽。寒早也。定公元年十月十月今八月也事

邲之戰。楚莊用蒍。

敖而長。南服。楚子圍鄭晉林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績邲鄭地蒍敖即孫叔敖叔敖爲宰擇楚國之令典前茅慮無中權後勁百官象物而動軍政不戒而備內姓選于親外姓選于舊舉不失德賞不失勞德立刑行政成事舉典從禮順見可而進知難而退兼弱攻昧能用典矣晉敗績不能軍楚師軍於邲祀於河作先君宮告成事而還

螽。蝝。迭。見。麋。蜮。爲災。螽草虫似蝗而小蝝蝗子螽始生爲蝝長大爲螽秋螽未息冬又生子災重及民也麋多則害五稼蜮短狐以含沙射人爲災

文公不視朔。宣公初稅畝。成公邱甲。哀公用田賦。譏變古也。夏五月公四不視朔諸侯每月必告朔聽政四朝于廟今公以族闕不視二月三月四月五月朔也公田之法十取其一今又履其餘畝復十取其一非取民之禮也周禮九夫爲井四井爲邑四邑爲邱邱十六井出戎馬一匹牛三頭四邱爲

甸甸六十四井出長轂一乘戎用四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人此甸所賦今魯使邱出之譏重歛也用田賦以邱賦一乘爲未足又以田賦之也田賦之也者家一人也家一人也者郎管子內政之法也

鼷食郊改。災也。正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛免牛放牛也免牛可也不郊則非禮也

漠梁之盟。大夫執政之始也。叔孫豹晉荀偃宋向成衛寗植鄭公孫蠆小邾之大夫盟于漠梁日同討不庭凡諸矦朝聘皆成禮于庭中故欲同討不來庭服者

鸜鵒來巢。昭公出奔。有鸜鵒來巢書所無也師已曰異哉吾聞文武之世童謠有之曰鸜之鵒之公出辱之鸜鵒之羽公在外野往饋之馬鸜鵒跌跌公在乾矦徵褰与襦鸜鵒之巢遠哉遙遙稠父喪勞宋父以驕鸜鵒鸜鵒往歌來哭今鸜鵒來巢其將及乎後昭公卒薨于乾矦

盜竊寶玉大弓。陽虎亂也。陽虎爲家臣賤名氏不見故日盜寶玉夏后氏之璜大弓封父之繁弱

齊人歸鄆讙龜陰之田。用孔子也。三邑皆汶陽之田也會齊矦於夾谷孔子相齊人服義而歸魯田

西狩獲麟。春秋絕筆。哀公十四年春西狩于大野車子鉏商獲麟麟者仁獸聖王之瑞也時無明王出而遇獲孔子傷周道之不興嘆嘉瑞之無應故因魯春秋而脩中興之敎絕筆于獲麟之一句大野在魯邑西故日西狩

禮記總目

曲禮上 經曰曲禮三千言節目之委曲也以簡編多故分上下
曲禮下
檀弓上 檀姓弓名魯人之知禮者
檀弓下
王制 王者治天下之法制疏曰作於秦漢之際又曰文帝令博士諸生作
月令 呂不韋集諸儒著言十二月政令也月用夏正令則雜三代秦漢事焉
文王世子 此言世子之事文王之爲世子可法故首載之
禮運 此記帝王禮樂之因革及陰陽造化流行之禮
禮器 器有二義一是學禮者成德器之美一是行禮者明用禮之制
郊特牲 郊祭天用牛故曰特牲此篇記祭事而雜昏冠兩禮

禮耕堂五經撮要　禮記目　卆

內則 閨門之內軌儀可則
玉藻 此記天子諸侯服冕笏佩諸制及行禮之容節
大傳 記祖宗人親之大義
少儀 小學之支流餘裔卽曲禮之類
學記
樂記 禮經今存儀禮十七篇樂經疑多聲音樂舞之節今但有樂義而已
雜記上 以記喪爲主又兼言三患五恥觀蜡取盜之類
祭法
雜記下
祭義
祭統

經解
孔子閒居 退朝曰燕退燕曰閒言禮燕居之事言詩閒居之事
坊記
表記 記君子之德見於儀表者
緇衣
儒行
昏儀 娶妻之禮以昏爲期故名焉必以昏者取陽往陰來之義
鄉飲酒義 鄉人以時會聚飲酒之禮也
射義
聘義 天子与諸侯諸侯与隣國皆有朝聘禮朝則相見聘則相問義釋其義也
喪服四制 以其記喪服之制取于仁義禮知也

禮耕堂五經撮要　禮記目　卆

以上三十二篇。皆撮要所採集者。故列目於前。至禮記全目其得四十九篇。其餘十七篇。雖無摭撦亦備其目於後。

曾子問 此篇問答皆喪祭吉凶雜出不齊之事
明堂位
喪服小記 朱子曰小記是解喪服傳
喪大記
哀公問
仲尼燕居
中庸
奔喪
問喪
服問

閒傳名閒傳者以其記喪服之閒輕重所宜　三年問

深衣　投壺

大學　冠義

燕義此明君臣燕飲之義

戴記通解曰是書漢儒戴聖所記先聖格言葢七十子門人後裔轉相傳述非出一手如中庸子思所作緇衣公孫尼子所撰月令呂不韋所脩王制漢文帝時博士所錄三年問荀卿所著真贋相襲而瑕不掩瑜先儒推周禮儀禮以爲

經欲割記以爲傳夫三書皆非古之完璧而周禮尤多揣摩雜以亂世陰謀富強之術儀禮枝葉繁瑣未甚切日用惟此多名理微言天命人性易簡之旨聖賢仁義中正之道往往而在如大學中庸兩篇豈周官儀禮所有故三禮以記爲正

禮耕堂五經撮要

淮南　定齋李燾火纂輯
讓翁詹　淇補釋

曲禮

傲不可長欲不可縱志不可滿樂不可極　臨財毋苟得臨難毋苟免　夫禮者所以定親疏決嫌疑別同異明是非也　禮聞取於人不聞取人禮聞來學不聞往教道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備分爭辯訟非禮不決君臣上下父子兄弟非禮不定宦學事師非禮不親班朝治軍涖官

行法非禮威嚴不行禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊是以君子恭敬撙節退讓以明禮　鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸今人而無禮雖能言不亦禽獸之心乎　太上貴德其次務施報禮尚往來往而不來非禮也來而不往亦非禮也　人生十年曰幼學二十曰弱冠三十曰壯有室四十曰強而仕五十曰艾服官政六十曰耆指使七十曰老而傳八十九十曰耄百年曰期頤　凡爲人子者冬溫而夏凊昏定而晨省出必告反

必面所遊必有常所習必有業居不主奧坐不中席行不中道立不中門聽於無聲視於無形不登高不臨深不苟訾不苟笑　年長以倍則父事之十年以長則兄事之五年以長則肩隨之　童子不衣裘裳長者負劍辟咡而詔之則掩口而對將上堂聲必揚將入戶視必下　帷薄之外不趨堂上不趨執玉不趨堂上接武堂下布武　正爾容聽必恭無勦說無雷同必則古昔稱先王　父召無諾先生召無諾　毋側聽毋嗷應毋淫視毋

怠荒遊毋倨立毋跛坐毋箕寢毋伏斂髮毋髢冠毋免勞毋袒暑毋褰裳　男女不雜坐不同椸枷不同巾櫛不親授叔嫂不通問諸母不漱裳外言不入於梱內言不出於梱　貧者不以貨財爲禮老者不以筋力爲禮　男子二十冠而字女子許嫁笄而字　凡進食之禮左殽右胾食居人之左羹居人之右膾炙處外醯醬處內葱渫處末酒漿處右　其飯不澤手毋摶飯毋放飯毋流歠毋齧骨毋反魚肉毋投於狗骨毋固獲毋揚飯飯黍毋

以箸毋嚃羹毋絮羹毋刺齒毋歠醢毋嘬炙 口取食爲嚃器中調和爲絮 爲天子削瓜者副之巾以絺爲國君者華之巾以綌爲大夫者累之士疐之庶人齕之 副半破而四析橫斷而覆以絺華則四析而覆以綌累不以巾覆也疐脫花處士則止去疐庶人則齕之而已並不橫斷也此公庭禮會之時如此 武車綏旌德車結旌前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅前朱雀而後元武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒進退有度左右有局各司其局 武車同兵車尚威武綏取舒散

之意旌車上旌旛也德車朝祀賓封所乘結取歛結之意青雀水鳥鳶鳴則風風則塵起飛鴻有行列与車騎相似虎威猛士師之象摯獸狼虎之屬貔貅其類也前後左右以四方之宿爲旗而招搖北斗之旗居四宿之中士卒觀旗之飛揚自急迫振作所向有功矣有度如不踰六步七步是也局部分也有局使部分不亂也 四郊多壘此卿大夫之辱也地廣大荒而不治此亦士之辱也　禮不諱嫌名二名不偏諱君所無私諱大夫之所有公諱詩書不諱臨文不諱廟中不諱大功小功不諱入境問禁入國問俗入門問諱　車上不廣欬不妄指立視五巂式視馬尾顧不過轂 巂規也車輪一周爲一規視則目容端顧則頭容端

也執天子之器則上衡國君則平衡大夫則綏之
士則提之 國君春田不圍澤大夫不掩羣士不
取麛卵此麥物之仁 君無故玉不去身大夫無故不徹
縣士無故不徹琴瑟 天子建天官先六太曰太
宰太宗太史太祝太士太卜典司六典宰亮天工宗事鬼神
史掌天文祝奉宗廟士察祲祥卜辨吉凶 天子之官五曰司徒司馬司
空司士司寇典司五衆司徒敷五典司馬統六師司空居四民司士詔爵祿
司寇刑暴亂典司五衆則分職以考績也 天子之六府曰司土司木司
水司草司器司貨典司六職土藏六穀木藏材木水藏水物草藏芻薪

禮耕堂五經撮要　禮記　卆六

器藏器物貨藏貨財 天子之六工曰土工金工后工木工獸
工草工典制六材土陶人瓦人金築氏冶氏后王磬人木輪人輿人獸函人韗人
人績畫設色有六工制六材草財有所制可便天下之用 臣之事君也三諫而
不聽則逃之子之事親也三諫而不聽則號泣而
隨之 凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢
廢也 在官言官在府言府在庫言庫在朝言朝
凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫雁士雉庶人之
摯鶩童子委摯而退野外軍中無摯以纓拾矢可
也婦人之摯椇榛脯脩棗栗 納女於天子曰備
百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑

檀弓

事君有犯而無隱事親有隱而無犯 不知其墓
殯于五父之衢十字作一句讀其慎也慎如字讀慎從無作引字解者 封以
四尺之崇甚以七日之雨未幾墓崩來告孔子葬父事
子路結纓而亡曾子易簀而歿 三日而殯凡附
於身者必誠必信三月而葬凡附於棺者必誠必
信 鄰有喪舂不相里有殯不巷歌 君子之愛
人也以德細人之愛人也以姑息 先王之制禮

禮耕堂五經撮要　禮記　卆七

也過之者俯而就之不至焉者跂而及之 子夏
退老於西河之上哭其子而喪明 孔子至衛遇
舊館人之喪而脫驂焉 太山其頹乎梁木其壞
乎哲人其萎乎 夫禮爲可傳也爲可繼也 兄
弟之子猶子也蓋引而進之也叔嫂之無服也蓋
推而遠之也 南宮敬叔反必載寶而朝 古之
君子進人以禮退人以禮今之君子進人若將加
之膝退人若將墜諸淵 有虞氏未施信於民而
民信之夏后氏未施敬於民而民敬之殷人作誓

而民始畔。周人作會。而民始疑。 美哉輪焉。美哉
魚焉。 親者無失其爲親也。故者無失其爲故也。

王制

天子百里之內以共官。千里之內以爲御。 凡官
民材。必先論之。論辨然後使之。任事然後爵之。位
定然後祿之。 天子五年一巡狩。命大師陳詩。以
觀民風。命市納賈。以觀民之所好惡。 獺祭魚。然
後虞人入澤梁。豺祭獸。然後田獵。鳩化爲鷹。然後
設罻羅。草木零落。然後入山林。昆蟲未蟄。不以火

田。不麛不卵。不殺胎。不殀夭。不覆巢。 冢宰以三
十年之通制國用。量入以爲出。 三年耕必有一
年之食。九年耕必有三年之食。 天子祭天地。諸
侯祭社稷。大夫祭五祀。天子祭天下名山大川。五
嶽視三公。四瀆視諸侯。諸侯無故不殺牛。大夫
無故不殺羊。士無故不殺犬豕。 祭天地之牛角
薾栗。宗廟之牛角握。賓客之牛角尺。如薾如栗犢也握長不出
膚側手可握也五方之民。言語不通。嗜欲不同。東方曰夷。
被髮文身。南方曰蠻。雕題交趾。西方曰戎。被髮衣

皮。北方曰狄。羽毛穴居。東南有不火食者矣。西南
有不粒食者矣。雕刻也題額也交趾足拇指相向也無曠土。無游民。
食節事時。民咸宜其居。尊君親上。樂事勸功。然後
興學。 小學在公宮南之左。大學在郊。天子曰辟
雝。諸侯曰頖宮。 司徒脩六禮以節民性。明七教
以興民德。齊八政以防淫。一道德以同俗。養耆老
以致孝。恤孤獨以逮不足。上賢以崇德。簡不肖以
絀惡。不率教者移之郊。移之遂。郊在鄉界之外遂又在郊之外樂
正崇四術。立四教。順先王詩書禮樂以造士。春秋

教以禮樂。冬夏教以詩書。 鄉論秀士。升之司徒。
曰選士。升之學曰俊士。升之司馬曰進士。 凡養
老。有虞氏以燕禮。夏后氏以饗禮。殷人以食禮。周
人脩而兼用之。有虞氏養國老於上庠。養庶老於
下庠。夏后氏養國老於東序。養庶老於西序。殷人
養國老於右學。養庶老於左學。周人養國老於東
膠。養庶老於虞庠。 五十養於鄉。六十養於國。七十
養於學。八十拜君命。一坐再至。九十使人受。八十之老
其拜君命不必備禮唯一足跪而首再至地以脩
再拜之數九十則又不必親受特使人代受之而

耳五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飮食不離寢膳飮從於遊五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十天子欲有問焉則就其室五十不從力政六十不與戎服七十不與賓客之事八十齊衰之事弗及也　凡三代養老皆引年　道路男子由右婦人由左車從中央　父之齒隨行兄之齒雁行朋友不相踰　輕任幷重任分班白者不提挈　君子耆老不徒行庶人耆老不徒食

月令

孟春之月天子居青陽左个乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊其器疏以達　天子以元日祈穀於上帝躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推　是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動王命布農事命田舍東郊掩骼埋胔（胔骨之有肉者）仲春之月天子居青陽太廟　元鳥至以太牢祀於高禖　季春之月天子居青陽右个（左个右个太寢東堂兩偏也近北爲左近南爲右四面旁室謂之个）生氣方盛陽氣發泄勾者畢出萌者盡達　鳴鳩拂其羽戴勝降於桑具曲植籧筐后妃親東鄉躬桑蠶事既登分繭稱絲效功以供郊廟之服（曲簿也植槌也員器曰籧方器曰筐此致謹于蠶事也）孟夏之月天子居明堂左个乘朱路駕赤駵載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞其器高以粗　農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟　是月也繼長增高命野虞天子勞農勸民毋或失時　仲夏之月天子居明堂太廟　民乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟　是月也日長

至陰陽爭死生分君子齋戒處必掩身正聲色毋或進薄滋味毋致和節嗜慾定心氣百官靜事無刑以定晏陰之所成　是月也可以居高明可以遠眺望可以升山林可以處臺榭　季夏之月天子居明堂右个　命漁師伐蛟取鼉登龜取黿　不可以興土功不可以合諸侯不可以起兵動衆毋舉大事以搖養氣　孟秋之月天子居總章左个乘戎路駕白路載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深　天子乃命將帥選士厲兵簡練

桀俊專任有功以征不義詰誅暴慢以明好惡順彼遠方 農乃登穀天子嘗新 仲秋之月天子居總章太廟 季秋之月天子居總章右个 孟冬之月天子居元堂左个乘元路駕鐵驪載元旂衣黑衣服元玉食黍與彘其器閎以奄（閎者中寬奄者上友）命天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬 命百官謹蓋藏命有司循行積聚無有不斂命工師效功陳祭器案度程毋或作為淫巧以蕩上心

仲冬之月天子居元堂太廟 是月也日短至陰

陽爭諸生蕩乃命大酋秫稻必齊麴蘗必時湛漬必潔水泉必香陶器必艮火齊必得兼用六物大酋鑒之（大酋酒官也秫稻酒材也必齊多少中度也麴蘗所以和酒必時製造及時也湛漬而滌之也熾蒸炊也潔無所汙也香無穢惡也陶所以盛酒艮無罅漏也火所以成酒得得生熟之宜也六物指秫稻以下六事）季冬之月天子居元堂左个 是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終歲且更始（次謂去年季冬日次元枵至此窮盡又次元枵去年季冬月會日于元枵至此窮盡又會于元枵二十八宿每月一周天而早晚不同至此復回故處与去年冬早晚相似一年只着三百五十四日未滿其數故日幾終參星不久又見于南方是歲且更始也）專而農事毋有所使天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜

文王世子

文王為世子日三朝於王季武王帥而行之不敢有加焉文王有疾武王不脫冠帶而養文王一飯亦一飯文王再飯亦再飯 文王曰爾何夢矣武王曰夢帝與我九齡 周公踐祚抗世子法於伯禽欲令成王之知父子君臣長幼之道也（抗舉也周公舉世子事君親長之法以教伯禽使伯禽日夕與成王游處而有所效法之也）

教世子春誦夏弦秋學禮冬讀書春夏學干戈秋冬學羽籥 取賢斂才或以德進或以事舉或以言揚 三王教世子必以禮樂樂所以脩內也禮所以脩外也禮樂交錯於中發形於外故其成也懌恭敬而溫文 大傅在前少傅在後入則有保出則有師 世子齒於學故學之為父子焉學之為君臣焉學之為長幼焉 聖人之記事也慮之以大變之以敬行之以禮脩之以孝養紀之以義終之以仁是故古之人一舉事而衆皆知其德之備也

禮運

孔子曰大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉大道之行也天下爲公選賢與能講信脩睦故人不獨親其親不獨子其子使老者有所終壯者有所用幼者有所長鰥寡孤獨廢疾者皆有所養男有分女有歸貨惡其棄於地也不必藏於已力惡其不出於身也不必爲己是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉是謂大同今大道既隱天下爲家各親其親各子其子貨力爲

已大人世及以爲禮城郭溝池以爲固禮義以爲紀以正君臣以篤父子以睦兄弟以和夫婦以設制度以立田地以賢勇智以功爲已故謀用是作而兵由此起禹湯文武成王周公由此其選也此六君子者未有不謹於禮者也以著其義以考其信著有過刑仁講讓示民有常如有不由此者在勢者去衆以爲殃是謂小康　夫禮先王以承天之道以治人之情　本於天殽於地列於鬼神達於喪祭射御冠昏朝聘以禮示之而天下國家可正也　汙尊而抔飲蕢桴而土鼓（汙尊掘地爲汙坎以盛水也抔飲以手掬而飲之蕢桴摶土塊爲擊鼓之椎也土鼓築土爲鼓也）上古未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛未有麻絲衣其羽皮後聖有作然後脩火之利范金合土以爲臺榭宮室牖戶以炮以燔以烹以炙以爲酒酪治其麻絲以爲布帛以養生送死以事鬼神上帝　元酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下陳其犧牲備其鼎俎列其琴瑟管磬鐘鼓脩其祝嘏以降上神與其

先祖以正君臣以篤父子以睦兄弟以齊上下夫婦有所是謂承天之祜（元酒味淡卽水也醴醆酒之一宿者粢醍酒成而色赤澄酒淸酒而尤致味矣此言先王祭祀盡其道也）用人之智去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪　聖人能以天下爲一家以中國爲一人　飲食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉　聖人作則必以天地爲本以陰陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量鬼神以爲徒五行以爲質禮義以爲器人情以爲田四靈以爲畜　麟鳳龜龍謂之四靈

以爲畜故魚鮪不淰鳳以爲畜故鳥不獝麟以爲畜故獸不狘龜以爲畜故人情不失(鮪魚之大者淰驚散也猶驚飛也狘驚走也不失不失其情之正也)人情者聖王之田也脩禮以耕之陳義以種之講學以耨之本仁以聚之播樂以安之治國不以禮猶無耜而耕也爲禮不出於義猶耕而弗種也爲義而不講之以學猶種而弗耨也講之以學而不合之以仁猶耨而弗獲也合之以仁而不安之以樂猶獲而弗食也安之以樂而不達之於順猶食而弗肥也四體既正膚革充

盈人之肥也父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也大臣法小臣廉官職相序君臣相正國之肥也天子以德爲車以樂爲御諸侯以禮相與大夫以法相序士以信相考百姓以睦相守天下之肥也是謂大順　天不愛其道地不愛其寶人不愛其情天降膏露地出醴泉山出器車河出馬圖鳳凰麒麟皆在郊棷龜龍在宮沼其餘鳥獸卵胎皆可俯而闚也

禮器

禮釋回增美質其在人也如竹箭之有筠也如松柏之有心也故貫四時而不改柯易葉　天時有生也地理有宜也人官有能也物曲有利也(天時有生則陰陽寒暖之不齊地理有宜則高下燥濕之不一人官有能則當因才善任而不廢物曲有利則當曲成其利而不遺)禮有以多爲貴者有以少爲貴者有以大爲貴者有以小爲貴者有以高爲貴者有以下爲貴者有以文爲貴者有以素爲貴者　管仲鏤簋朱紘山節藻梲君子以爲濫矣晏平仲祀其先人豚肩不揜豆澣衣濯冠以朝君子以爲隘矣

因名山升中於天因吉土以饗帝於郊升中於天而鳳凰降龜龍格饗帝於郊而風雨節寒暑時觀其器而知其工之巧觀其發而知其人之智甘受和白受采忠信之人可以學禮　室事交乎戶堂事交乎階(室事事尸於室外人進餕至戶內人於戶受之獻之於戶所謂交也堂事儐尸於堂在下之人送餕至階堂上人卽階受取是交乎階也)

郊特牲

諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯公廟設於私家非禮也　郊之祭也迎長日之至也大報天而

主日也兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也牲用騂尙赤也用犢貴誠也祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也

帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月帝牛祀上帝者稷牛祀后稷者滌牢內清除之所

萬物本乎天人本乎祖

太羹不和貴其質也大圭不琢美其質也

適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊喻其志也冠而字之敬其名也

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收各是時王之制以爲三加之冠

天地合而後萬物興焉夫昏禮者萬世之始也取於異姓所以附遠厚別也幣必誠辭無不腆告之以直信信事人也信婦德也壹與之齊終身不改故夫亦不嫁

男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也執摯以相見敬章別也男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒

有虞氏之祭尙氣殷人尙聲周人尙臭灌以鬱鬯臭陰達於淵泉焫蕭合羶薌臭陽達於墻屋擣鬱金香草之汁以和鬯酒爲鬱鬯蕭香蒿取蒿及牲之脂膋合黍稷而燒之使其氣旁達於墻屋之間也

內則

子事父母婦事舅姑雞初鳴咸盥漱以適父母舅姑之所下氣怡聲問衣燠寒疾痛疴癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之問所欲而敬進之柔色以溫之饘酏酒醴芼羹菽麥蕡稻黍粱秫唯所欲棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆免薨滫瀡以

滑之脂膏以膏之父母舅姑必嘗之而後退

在父母舅姑之所不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視唾洟寒不敢襲癢不敢搔不有敬事不敢袒裼不涉不撅冠帶垢請漱衣裳垢請澣五日請浴三日具沐面垢請靧足垢請洗

父母雖沒將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母羞惡必不果

男左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰大觿木燧女左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧紛帨皆巾觿結錐燧取火玦捍所以射管筆彄遰刀室縏紫

表背貯焉綠之囊諸飯之品。黍稷稻粱白黍黃粱稰穛。諸膳之品。牛臛羊臛豕臛牛炙羊炙豕炙牛胾羊胾豕胾牛膾魚膾雉兎鶉鷃。諸飲之品。重醴稻醴黍醴粱醴酏醷濫涛糟。諸羞之品。糗餌粉餈。諸作羹者。雉羹脯羹雞羹犬羹。諸作醢者。蝸醢蚳醢兎醢魚醢。醢醬卵醬芥醬濡雞以醢醬濡魚以卵醬魚膾以芥醬。

凡食齊視春時。羹齊視夏時。醬齊視秋時。飲齊視冬時。

凡和春多酸。夏多苦。秋多辛。冬多鹹。牛宜稌。羊宜黍。豕宜稷。犬宜粱。雁宜

麥。魚宜苽。春宜羔豚。膳膏薌。夏宜腒鱐。膳膏臊。秋宜犢麛。膳膏腥。冬宜鮮羽。膳膏羶。

鹿脯田豕脯麋脯麔脯。脩脯。

切肉大者爲軒。細者爲膾。麕爲辟雞。兎爲宛脾。

牛夜鳴則庮。羊泠毛而毳。羶。狗赤股而躁。臊。鳥皫色而沙鳴。鬱。豕望視而交睫。腥。馬黑脊而般臂。漏。此數者。皆不可食。庮臭也泠毛毛本稀而端毳結赤股股裏無毛而舉動躁急皫色變而不潤澤沙聲音嘶也鬱臭腐也望視舉目高也交睫目睫毛交也般臂前脛毛班漏周禮作螻謂如螻蛄臭也

雛鷩狼腸狗腎狸脊。兎尻。狐首。豚腦。魚乙。鷩醜。雞肝。雁腎。鴇奧。鹿胃。舒雁翠。舒鳧翠。鵠鴞胖。此數者。皆不可食。尻脽也脊骨盡處也豚小豕也乙魚身鬱骨醜竅也鴇似雁而大奧脾肶藏之深奧處也舒雁鵞也舒鳧鴨也翠尾肉也胖脅側薄肉也

八珍。曰淳熬。曰淳毋。曰炮。曰稻粉。曰擣珍。曰漬。曰熬。曰糝。淳沃也熬煎也恐稻飯味薄又沃以膏也毋象也煎醢加黍上也取豚若牂封之刳之實以棗編萑以苴塗而燒之故曰炮擣珍取牛羊鹿麕之脊肉而爲珍也

凡生男子。設弧於門左。女子設帨於門右。子能食。教以右手。能言。教以男唯女俞。男鞶革。女鞶絲。六年。教之數與方名。七年。男女不同席。不共食。八年。出入門戶。及即席飲食。必後長者。始教之讓。九年。教

之數日。十年。出就外傅。居宿於外。學書計。朝夕學幼儀。請肄簡諒。十有三年。學樂誦詩舞勺。成童舞象。學射御。二十而冠。始學禮。舞大夏。惇行孝弟。博學不教。內而不出。三十而有室。始理男事。博學無方。孫友視志。四十始仕。方物出謀發慮。道合則服從。不可則去。五十命爲大夫。服官政。七十致仕。女子十年不出。姆教婉娩聽從。執麻枲。治絲繭。織紝組紃。學女事以供衣服。觀於祭祀。納酒漿籩豆菹醢。禮相助奠。十五年而笄。二十而嫁。有故二十三

年而嫁。聘則爲妻。奔則爲妾。唯俞皆應辭鞶小囊盛巾帨者男以韋女以繒帛數十百千萬之數方名東西南北也數日知朔望與六甲也書六書謂字體計凡數筭數也簡書篇數也誄言語信寔也勺美武王詩象美文王詩舞者歌詩爲節而舞也大夏禹樂樂之文武兼備者不敢恐未精不敢爲師也內言不出蘊蓄其德于內不自表見也姆女師婉言語柔順娩容兒柔和。

玉藻

君子之飲酒也。受一爵而色洒如也。二爵而言言斯。禮也。三爵而油油以退。 服之襲也。充美也。裘之裼也。見美也。國君衣狐白裘。錦衣以裼之。國君

禮耕堂五經撮要　禮記　至

誓省則衣黼裘。君之右虎裘。其左狼裘。大夫士狐青裘。豹褎。元綃衣以裼之。麛裘青豻褎。絞衣以裼之。羔裘豹飾。緇衣以裼之。狐裘黃衣以裼之。庶人犬羊之裘不裼。古之君子必佩玉。右徵角。左宮羽。趨以采齊。行以肆夏。周還中規。折還中矩。進則揖之。退則揚之。然後玉鏘鳴也。故君子在車則聞鸞和之聲。行則鳴佩玉。是以非辟之心無自入也。充美揖塞其華美也采齊詩之和緩者肆夏詩之嚴敬者 君子無故玉不去身。君子於玉比德焉。 執玉蹜蹜。行容惕惕。廟中齊齊。朝廷濟濟翔翔。 足容重。手容恭。目容端。口容止。聲容靜。頭容直。氣容肅。立容德。色容莊。

明堂位

禘禮周公於太廟。牲用白牡。尊用犧象山罍。鬱尊用黃目。灌用玉瓚大圭。薦用玉豆雕篹。爵用玉琖仍雕。加以璧散璧角。俎用梡嶡。升歌清廟。下管象。朱干玉戚。冕而舞大武。皮弁素積而舞大夏。犧象皆周尊名山罍夏尊鬱尊盛鬱鬯者黃目亦周尊玉瓚周瓚大圭瓚柄也玉豆殷豆以玉飾之雕篹也玉琖夏爵因爵形雕飾故曰仍雕璧散璧角皆周爵梡虞俎嶡夏俎樂舞大武以象武功舞大夏以象

禮耕堂五經撮要　禮記　[illegible]

文德

大傳

禮不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。

上治祖禰。下治子孫。旁治昆弟。 同姓從宗合族屬。異姓主名治際會。其夫屬乎父道者。妻皆母道也。其夫屬乎子道者。妻皆婦道也。 自仁率親。等而上之至於祖。自義率祖。順而下之至於禰。是故人道親親也。親親故尊祖。尊祖故敬宗。敬宗故收族。 別子爲祖。繼別爲宗。有百世不遷之宗。有

五世則遷之宗百世不遷者繼別子者也五世則遷者繼高祖者也

少儀

事君者量而後入不入而后量爲人臣者有諫而無訕有亾而無疾頌而無讇諫而無驕怠則張而相之廢則埽而更之謂之社稷之役亾逃而去之也事弛而不力爲怠事敝而無用爲廢相之更之則君子豈有失德國豈有廢事哉謂之社稷之役以其有勞於社稷也 言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟翔翔祭祀之美齊齊皇皇車馬之美匪匪翼翼鸞和之美

肅肅雝雝 執虛如執盈入虛如有人 衣服在躬而不知其名爲罔謂其無知也

學記

玉不琢不成器人不學不知道雖有嘉殽弗食不知其美也雖有至道弗學不知其善也 古之敎者家有塾黨有庠術有序國有學比年入學中年考校一年離經辨志三年敬業樂羣五年博學親師七年論學取友謂之小成九年知類通達强立而不反謂之大成 大學始敎皮弁祭菜示敬道也宵雅肄三官其始也入學鼓篋孫其業也夏楚二物收其威也未卜禘不視學遊其志也時觀而弗語存其心也幼者聽而弗問學不躐等也宵雅肄三祭菜之時使歌小雅中鹿鳴四牡皇皇者華三篇而肄習之鼓篋謂擊鼓以召學士學士至則發篋取書籍出使受業也 大學之敎也時敎必有正業退息必有居學不學操縵不能安絃不學博依不能安詩不學雜服不能安禮故君子之於學也藏焉脩焉息焉游焉絃也詩也禮也此時敎之正業也操縵博依雜服此退習之居學也 大學之法禁於未發之謂豫當其可之謂時不陵節而施

之謂孫相觀而善之謂摩 燕朋逆其師燕辟廢其學 善歌者使人繼其聲善敎者使人繼其志其言也約而達微而臧罕譬而喩可謂繼志矣 善問者如攻堅木先其易者後其節目及其久也相悅以解善待問者如撞鐘叩之以小者則小鳴叩之以大者則大鳴待其從容然後盡其聲 良冶之子必學爲裘良弓之子必學爲箕 鼓無當於五聲五聲弗得不和水無當於五色五色弗得不章學無當於五官五官弗得不治師無當於五

服五服弗得不親　大德不官大道不器大信不約大時不齊

樂記

音也者感於物而動也其哀心感者其聲噍以殺樂心感者其聲嘽以緩喜心感者其聲發以散怒心感者其聲粗以厲敬心感者其聲直以廉愛心感者其聲和以柔　治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也　人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知（上知是體下知是用）然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也　衰麻哭泣所以節喪紀也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而

不悖則王道備矣　樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離　樂由中出禮自外作由中出故靜自外作故文大樂必易大禮必簡樂至則無怨禮至則不爭　大樂與天地同和大禮與天地同節禮者殊事合敬者也樂者異文同愛者也　鐘鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也周旋裼襲升降上下禮之文也故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明　樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別樂由天作禮以地制　王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯者其禮具五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮　天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地故聖人作樂以從天制禮以象地禮明樂備天地官矣　夫民有血

氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動
然後心術形焉是故志微噍殺之音作而民思憂
嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起
奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音
作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈
愛流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂　發以
聲音文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮
至德之光動四氣之和著萬物之理是故清明象
天廣大象地終始象四時周旋象風雨五色成文

而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大
相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫
清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆甯　詩
言其志也歌詠其聲也舞動其容也三者本於心
然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和
順積中而英華發外樂也者施也禮也者報也樂
樂其所自生禮反其所自始　先鼓以警戒三步
以見方再始以著往復亂以飭歸 樂之將作必先擊鼓以聳動衆聽舞之將作必先三舉足以示其舞之方再始謂一節終而再作也往進也亂終也飾歸舞畢而退位也言再擊鼓以明其進復擊鐃以謹其退也大人舉禮樂則天地將為
昭焉天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草
木茂區萌達羽翼奮角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏
毛者孕鬻胎生者不殰卵生者不殈　德成而上
藝成而下行成而先事成而後　鄭音好濫淫志
宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志
鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘
聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽
磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立

志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以
立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚
之臣鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓
鼙之聲則思將帥之臣　總干山立武王之事也
發揚蹈厲太公之志也　散軍郊射左射貍首右
射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士
說劍也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所
以臣耕藉然後諸侯知所以敬　禮樂不可斯須
去身致樂以治心則易直子諒之心油然而生矣

中心斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而慢易之心入之矣 歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也 是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也淸廟之瑟朱絃而疏越一倡而三歎有遺音者矣大饗之禮尙元酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣

雜記

居喪者敬爲上哀次之瘠爲下顏色稱其情戚容稱其服 孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也 免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿（瞿心驚不安皃）君子有三患未之聞患弗得聞也旣聞之患弗得學也旣學之患弗能行也君子有五恥居其位無其言君子恥之有其言無其行君子恥之旣得之而又失之君子恥之地有餘而民不足君子恥之衆寡均而倍焉君子恥之 子貢觀於蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗爲也一張一弛文武之道也（農終歲勤動今使之爲一日飮酒之歡乃君之恩民非爾能知張弛以弓喩民弓必有時張有時弛民必有時勞民必有時而息矣）

祭法

有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖

契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王 燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也（泰壇卽圓邱泰折卽方邱）王爲群姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社 王立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯立五祀曰司命曰中霤曰國

門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行
適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或戶或
竈司命主督察之神祀於季冬中霤主堂室之神祀於季夏國門司出入祀於秋國行司往來祀
於冬太厲主殺伐祀於冬戶司啟閉祀於春灶司炊爨祀於夏聖人之制祭祀也
法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則
祀之能禦大災能捍大患則祀之非此族也不在
祀典

祭義

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠
禮耕堂五經撮要　禮記
則怠是故君子合諸天道春禘。秋嘗。霜露既降。君
子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既
濡君子履之必有怵惕之心如將見之　致齋於
內散齋於外齋之日思其笑語思其居處思其志
意思其所樂祭之日入室僾然必有見乎其位周
旋出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必
有聞乎其嘆息之聲　唯聖人為能饗帝孝子為
能饗親　至孝近乎王至弟近乎霸　孝有三小
孝用力中孝用勞大孝不匱　居處不莊非孝也

事君不忠非孝也涖官不敬非孝也朋友不信非
孝也戰陳無勇非孝也　父母全而生之子全而
歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂全矣故
君子一舉足不敢忘父母一出言不敢忘父母
天子有善讓德於天諸侯有善讓諸天子卿大夫
有善薦於諸侯士庶人有善本諸父母長者

祭統

禮有五經莫重於祭　祭必夫婦親之所以備內
外之官也官備則具備水草之菹陸產之醢小物
禮耕堂五經撮要　禮記
備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草
木之實陰陽之物備矣凡天之所生地之所長苟
可薦者莫不咸在示盡物也外則盡物內則盡志
祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也

經解

孔子曰入其國其教可知也其為人也溫柔敦厚
詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也潔淨
精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋教
也。

孔子閒居

五至。三無。志之所至。詩亦至焉。詩之所至。禮亦至焉。禮之所至。樂亦至焉。樂之所至。哀亦至焉。此之謂五至。無聲之樂。無體之禮。無服之喪。此之謂三無。　天無私覆。地無私載。日月無私照。是謂三無私。　清明在躬。氣志如神。耆欲將至。有開必先。天降時雨。山川出雲。

坊記

天無二日。土無二王。家無二主。尊無二上。　君子

辭貴不辭賤。辭富不辭貧。　與其使食浮於人也。甯使人浮於食。（德薄而受厚祿是食浮於人矣）　觴酒豆肉。讓而受惡。民猶犯齒。衽席之上。讓而坐下。民猶犯貴。朝廷之上。讓而就賤。民猶犯君。

表記

君子不失足於人。不失色於人。不失口於人。　君子議道自己。而置法以民。　至道以王。義道以霸。考道以爲無失。　君子不以其所能者病人。不以人之所不能者愧人。　有君民之大德。有事君之小心。　事君先資其言。拜自獻其身。以成其信。拜

（而受命也信踐前言於寔事也）事君。大言入則望大利。小言入則望小利。　君子莊敬日强。安肆日偷。　君子之交如水。小人之交如醴。　先王諡以尊名。節以壹惠。恥名之浮於行也。　君子不自大其事。不自尙其功。

緇衣

好賢如緇衣。惡惡如巷伯。則爵不瀆而民作愿。　王言如絲。其出如綸。王言如綸。其出如綍。（綍綬可也）

言不可行。君子弗言。可行不可言。君子弗言。　君子道人以言。而禁人以行。故言必慮其所終。而行必稽其所敝。　小人溺於水。君子溺於口。大人溺於民。在所褻也。

儒行

丘少居魯。衣逢掖之衣。長居宋。冠章甫之冠。　未可更僕數也。　儒有席上之珍以待聘。夙夜强學以待問。懷忠信以待舉。力行以待取。　道塗不爭險易之利。冬夏不爭陰陽之和。愛其死以有待也。

養其身以有爲也。不寶金玉。而忠信以爲寶。不祈多積。多文以爲富。可親而不可劫也。可近而不可迫也。可殺而不可辱也。忠信以爲甲冑。禮義以爲干櫓。戴仁而行。抱義而處。一畝之宮。環堵之室。蓽門圭竇。蓬戶甕牖。易衣而出。並日而食。今人與居。古人與稽。博學而不窮。篤行而不倦。慕賢而容衆。毁方而瓦合。澡身而浴德。陳言而伏。不臨深而爲高。不加少而爲多。上不臣天子。下不事諸侯。愼靜而尙寬。强毅以與人。博學以知服。

近文章。砥礪廉隅。合志同方。營道同術。並立則樂。相下不厭。久不相見。聞流言不信。不隕穫於貧賤。不充詘於富貴。不慁君王。不累長上。不閔有司。

冠義

冠而字。成人之道也。將責以成人之禮也。責以爲人子爲人弟爲人臣爲人少之禮也。故孝弟忠順之行立。而后可以爲人。

昏義

納采問名。納吉納徵請期。奠鴈。共牢而食。合巹而酳。未嫁三月。敎以婦德婦言婦容婦功。古者天子后立六宮。三夫人。九嬪。二十七世婦。八十一御妻。以聽天下之內治。以明章婦順。故天下內和而家理。天子立六官。三公。九卿。二十七大夫。八十一元士。以聽天下之外治。以明章天下之男敎。故外和而國治。天子理陽道。后理陰道。天子聽外治。后聽內職。

鄕飮酒義

天地嚴凝之氣。始於西南而盛於西北。此天地之尊嚴氣也。此天地之義氣也。天地溫厚之氣。始於東北而盛於東南。此天地之盛德氣也。此天地之仁氣也。一觀於鄕而知王道之易易也。貴賤明。隆殺辨。和樂而不流。弟長而無遺。安燕而不亂。是以正身安國而天下安矣。

射義

射者進退周旋必中禮。內志正外體直。然後持弓矢審固。持弓矢審固。然後可以言中。天子以騶

虞爲節。諸矦以貍首爲節。卿大夫以采蘋爲節。士以采蘩爲節。　孔子射於矍相之圃。觀者如堵墻。射各射己之鵠。爲人父者以爲父鵠。爲人子者以爲子鵠。爲人君者以爲君鵠。爲人臣者以爲臣鵠。　男子生。以桑弧蓬矢射天地四方。天地四方者。男子之所有事也。

聘義

孔子曰。昔者君子比德於玉焉。溫潤而澤。仁也。縝密以栗。知也。廉而不劌。義也。垂之如墜。禮也。叩之其聲清越以長。其終。詘然樂也。瑕不掩瑜。瑜不掩瑕。忠也。孚尹旁達。信也。氣如白虹。天也。精神見於山川。地也。圭璋特達。德也。天下莫不貴者。道也。縝緻栗堅劌傷也越猶揚也詘絶止貌瑕玉之病瑜其中閉美者玉之質純而不雜曰孚正而無邪曰尹旁達美在中而形於外也

禮耕堂五經撮要　　禮記　　眞

喪服四制

禮之大體。體天地。法四時。則陰陽。順人情。門内之治恩掩義。門外之治義斷恩。　資於事父以事君而敬同。資於事父以事母而愛同。

〔清〕阮元輯

浙士解經録四卷

清嘉慶再到亭刻本

浙士解經錄

督學使者阮手訂

再到亭栞板

浙士解經錄序

予嘗謂爲才人易爲學人難浙之學人

國初以來如胡朏明毛西河朱竹垞萬充宗全謝山杭堇浦諸先生皆窮究經術卓然成家今諸生萬餘人豈無材力如諸公者患不勤學耳朱石君師謂元曰經解詩賦最易得人故元之以經覆試也極勸錄其有補經義者曰浙士解經錄惟願學人輩出以仰副

國家表章經學之至意至于風簷短晷無書可校證據少舛輒恕而存之邵卿復壁所以見諒於後人也

文淵閣直閣事南書房翰林內閣學士兼禮部侍郎提督浙江學政儀徵阮元序

浙士解經錄卷一　督學[illegible]阮元輯訂

終日乾乾夕惕若夤有離[illegible]象又[illegible]

知否　附[illegible]

乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎案[illegible]其可考者三百三十有一於坤有夕之象次有惕之象坤陰卦故其象爲夕杜預左傳注云夕夜也荀氏逸象有乾爲晝坤爲夜爲夕其義相等說卦傳坎爲加憂加憂則惕故象又爲惕于乾九三有坤坎之象者孟氏易有消息之旨史記律書黃帝立五起消息注皇侃曰乾者陽生爲息坤者陰死爲消息者長也乾卦純陽以陽爻言之爲息以陰爻言之爲變自初爻長至于三皆陽爻虞氏所謂陽息至三也二爻變則下卦成離離爲日故言終日四與三兩乾相接故曰乾乾柔剛相易謂之旁通乾旁通于坤故象爲夕猶坤爲母九二以旁通取象也下卦成離而四復變陰則自二爻至于四爻爲坎故象爲惕皆推言之乾九三之夕猶其初九之夜其下之乾旁通于剝下之坤納甲之法坤消于乙藏于癸故稱其夜義不同而坤象則一也訟之九二自遯之九三來下卦成坎故象辭云惕中吉小畜旁通于豫四則爲坎爲

惕變成小畜四坎已消故六四爻辭云血去惕出所變不同而坎之爲惕無異也王弼本無夤字說文夕部夤字下云敬惕也引易云夕惕若夤夤从夕从寅堯典寅賓出日寅餞納日是寅有敬義从夕得形敬不衰于夕也惠徵君棟云許慎敘曰其稱易孟氏古文也是古文易有夤字虞翻傳其家五世孟氏之學以乾有夤敬之義故其注易以乾爲敬周易述因從古增之是也說文骨部髎字下注云讀若易曰夕惕若厲無夤字晁說之所引說文作夤則文或有譌矣艮九三列其夤馬云夾脊肉也不依敬惕之訓者考

鄭氏易字本作䐔或通借字或譌月爲夕因譌䐔成夤也

肆夏爲金奏而鄭謂以爲升歌何也

抄 會稽 顧廷綸

古者樂節奏在堂下歌在堂上九夏一也王夏陔夏昭夏皆以出入爲節則在堂下可知大戴記云行以采茨趨以肆夏尔疋釋宮門外謂之趨此又可爲肆夏不得爲升歌之一證詩譜之說不若左傳之確

抄 會稽 劉九華

傳曰金奏作于下則金奏當在堂下也若升歌則在堂上矣故曰歌者在上大射儀奏肆夏後方納工升歌詩譜混之爲一非是

深衣之制可考歟

抄 蕭山 傅學灝

古者男子之服上衣下裳至深衣則連衣裳爲之袷曲袂圜繩直齊平兩旁有衽裳十二幅諸侯大夫士夕服庶人吉凶亦服之特是衽爲斜裁之布說者多因鄭氏小要之訓謂衣旁有兩斜裁之布一布綴衣斜殺而下一布綴裳斜殺而上合而望之中要漸狹故曰小要或又謂衽止在裳即後世之衣袿又見經言裳十有二幅以爲若用全幅則要齊適均不得要

半下齊倍要矣故謂取二尺二寸之布幅三分之一頭闊一尺四寸三分寸之一一頭闊七寸三分寸之一皆以濶處向下狹處向上聯合之是謂下齊倍要除去殺縫上要得七尺二寸有奇下齊得一丈四尺四寸有奇而後人且有以爲對襟之衣其製面前左右兩相衣下各綴裳三幅通計爲六幅背後衣下亦綴裳六幅又謂衣之之時取右襟之三幅牽之向左而掩于內取左襟之三幅牽之向右而冒于外如是則袷得交掩而方可應矩矣不知未衣之前前後各六幅既衣之後前襟六幅以交掩而成三幅而後襟

之六幅自如則是背寬于腹一倍無是理也竊以爲凡斜裁之布謂之衽不必兩尖相對成小要方謂之衽也衽當旁專謂在裳者也蓋深衣乃交襟之衣非對襟之衣上衣用整布二幅對摺而前左襟外綴一斜裁之布向右右襟外綴一斜裁之布向左是爲續衽生時右衽掩外士喪禮左衽掩外反生道也鉤曲也考工記倨鉤磬折是也惟其續衽故衽與裳接處有鉤曲之形是爲鉤邊若然前左襟下綴裳二幅左衽下亦綴裳二幅右襟右衽之下亦如之背後衣下左右亦各綴裳二幅合而計之則成十二幅如是則

衣之之時左襟掩內右襟冒外既無斜牵而成交掩之失而裳之十二幅左襟之四幅掩于內而不可見其可見者右襟之四幅與衣後之四幅而已前後相當而亦无背寬于腹一倍之惑也又案衽之在裳旁者方言曰褸謂之衽注或曰裳際也云裳際則裳之旁也左氏成十七年傳公使清沸魋助之抽戈結衽而譌訟者杜注衽裳際也亦以衽爲裳旁際也離騷跪敷衽以陳辭洪興祖補注引尔疋疏衽裳際此皆確証也

郝公之郝能博引諸書以訓之否

抄 蕭山陶定山

昭二十五年宋公佐卒于曲棘穀梁傳曰郝公也范氏集解曰郝當爲訪爾雅釋詁訪謀也說穀梁者宗之然說文汎謀曰訪徐氏繫傳云謂廣問于人也宋元爲昭廣問則當云爲公訪若如傳言則當爲就公問皆非當日之事情也案訪之爲字从方得聲與丙同部故周禮八枋字亦作柄隱五年鄭伯使宛來歸祊穀梁作邴尔疋釋言怲怲憂也莊子邴邴乎其似喜乎邴雖似喜其實爲憂故公羊于此經傳云憂內也明宋元憂慮魯難是以勤行與穀梁合竊以郝當

作邴解爲憂公于傳稍協此可旁推而通其解者矣

釋木以柚釋條毛傳以槄釋條二說孰是

抄 蕭山陶定山

尔疋柚條說文木部柚條也似橙而酢孫炎注尔疋槄山榎引詩云有條有梅本秦風毛傳爲義不可謂二書互有譌也釋文于二條字皆云字或作樤柚字或作櫾說文櫾字注木名與柚揃義謹案槄从舀聲柚从由聲與條同部得相轉注故得通訓抑或原隰別種南北殊呼枸櫞柜柳並襲厥名文梓苦荼俱沿櫝號同名異實醜類繇多末學諮陋株守師說未能

觀其會通謹請所問附于帖十通五之例爲

坎律詮也郭注確否 抄

諸暨 趙鍫

爾雅釋言坎律詮也郭註易坎主法法律皆所以詮量輕重按坎律無詮字之義惟前漢班固敘傳坎中和爲庶幾顏師古注坎聿通由也說文聿所以書之器也坎詮詞也據此則坎律當爲坎聿云坎律者似後人沿習之誤故豳風曰爲改歲前漢食貨志引詩曰作聿以聿與曰通也

公羊傳何休注多引漢律試以兩漢書證之 抄

會稽 劉九華

何休解公羊多引漢律以證其說如莊十年昭十二年傳注並云猶律一人有數罪以重者論桑田蚡劾灌夫罵座不敬竇嬰言醉飽不足誅乃以所爲橫恣罪逆不道遂棄市丞義告嚴延年十事而坐以怨望誹謗政治不道所謂以重者論也文十六年傳注引律無尊上此執金吾所以議蓋寬饒彭宣所以劾朱博也又引律無營上犯軍法者陳羣新律敘所謂不承用詔書乏軍也武帝使楊可主告緡義縱捕之坐以廢格沮事蕭望之劾奏趙廣漢擅斥除騎士乏軍興皆是律也若所引非聖人之律蓋指誹謗言楊惲張博京房所坐是也他若閔元年傳注引首匿律則地節四年傳可證襄七年傳注引保辜律則功臣表昌武侯單誌事可證此皆明言律文者也有不明言律而通律意者陳咸以漏洩省中語坐髡文五年傳注所謂漏言當坐也賈誼陳治安之策周亞夫李蔡諸臣不受刑宣元年傳注所謂刑不上大夫也李廣失道後期下吏桓公十三年傳注所謂自敗當坐也若于宣十五年元側平楚宋曰在君側而專生事于莊十九年魯結盟齊宋曰必出竟得專遂事如馮奉世矯兵破莎車蕭望之慮使邊將生心陳湯甘延壽

矯兵斬郅支匡衡劾其奉使專命此用生事專平之律也劉向請封甘陳杜欽追訟奉世則用專遂事安社稷之律也案律前漢最嚴東漢較寬唯誹謗之律竇憲用以陷郅壽牢修用以告李膺路粹用以告孔融章章可考若高帝三章之約至元成後業已減等故缺況砍人宮門外亦減罪僅從燉煌又前漢衡山王坐告王父論棄市後漢齊王晃與母太姬相誣告而不忍置之于理文十六年傳注所引殺人不孝二律蓋猶據漢初之律言也康成說禮多舉時制邵公解傳兼及律文泥古而不知今豈通儒哉

毛詩詁訓傳釋文云一本作故訓何也

山陰　何蘭汀

漢書藝文志毛詩故訓傳三十卷又有魯故齊后氏故孫氏故韓故師古注云故者通其指義也今流俗毛詩改故訓傳爲詁字失眞耳陸氏言舊本作故者與是合也陸氏又云詁故皆是古義所以兩行然前儒多作詁解而章句有故言郭景純注爾疋則作釋詁樊孫等爾疋本皆爲釋故今宜隨本不煩改字案爾疋古故也毛公邶風逝不古處傳訓古爲故鄭氏注周官禮多引故書卽劉向未挍以前在山巖石室

之古文是亦古故通之證說文古故也从十口識前言者也詩大雅烝民篇古訓是式傳云古故訓道箋云故訓先王之遺典也說文言部詁訓故言也此訓連詁讀猶倢連佺篸連商隺連鳴于九皐之例以故言解詁訓是以故解詁也又引詩曰詁訓卽大雅之古訓則古故詁三字可通漢書藝文志作故揚雄傳訓詁通而已師古注詁謂指義與藝文志故字訓通其指義同然則作詁作故漢書已兼用陸氏言兩行是顏氏言流俗改非也

孟子疏引神降于莘解伊尹之有莘引呂子盟于

密解密人不共然否

山陰　史致兌

元和郡縣志汴州陳留縣故莘城在縣東北三十五里古莘國地閻氏四書釋地據此定爲伊尹所耕之莘字又作㜪列女傳湯妃有㜪是也左傳神降于莘乃虢地今陝縣硤石鎭西十五里莘原是也與有莘之莘相去遠矣詩皇矣密人不共之密爲密須氏國語史蘇曰密須之亡由伯姞呂氏春秋曰密須之民自縛其主以與文王文王得鼓路蓋在此秦曰陰密史記秦遷白起于陰密山漢置陰密縣屬安定郡左昭十五年傳密須之鼓杜注密須姞姓國也在安定

陰密縣又定四年祝鮀曰分唐叔以大路密須之鼓卽此若莒子盟于密之密杜注城陽淳于縣東北有密鄉與密須之密不能舉合爲一疏說

杜預云大事策小事簡牘策簡牘何分

山陰　何蘭汀

孔氏正義引聘禮記蔡邕獨斷諸書謂單執一札謂之爲簡連編諸簡乃名爲策牘乃方板凡字一行可盡者書之于簡數行可盡者書之于方方所不容者乃書于策分別簡策牘甚明按王仲任論衡量知篇云截竹爲筒破以爲牒加筆墨之跡乃成文字斷木

爲槧析之爲板力加刮削乃成奏牘然則在竹名牒
在木名牘說文訓簡爲牒牒札轉注相訓是簡牒札
爲破竹所成形狹故止容一行而編之成冊說文云
冊象其札一長一短中有二編之形是冊爲札所編
成劉熙釋名云簡間也編之篇篇有間也又云札櫛
也編之如櫛齒相比也惟簡可貫爲冊故鄭氏以策
簡相訓也說文槧牘樸也牘書版也版判也判槧成
方故謂之方然則簡策牘之名有三以竹木統之止
爲二類孟子言吾取武成二三策案此策當是簡葢
散則相通也說文訓策爲馬箠則冊爲正策爲假借

冊古文从竹亦可明其爲竹類也

家人巽宮二世消息五月何也嗃或作熇確嘻或
作喜可訓證否　錢塘吳文健

世應之法起于京房以八卦上爻爲世爻不變其一
爻變爲一世二爻變爲二世三爻四爻五爻變爲三
世四世五世變至五四復變爲遊魂遊魂而下卦皆
變爲歸魂家人卦巽上離下巽初本陰今變陽成小
畜爲一世卦二本陽今變陰成家人爲二世卦推之
三世爲益四世爲无妄五世爲噬嗑遊魂爲頤歸魂
爲蠱唐劉禹錫辨易九六論云國語晉公子親筮之

得貞屯悔豫皆八坎二世爲屯震一世爲豫屯之二
豫之初皆少陰不變故謂之八然則世應之說傳之
久矣左傳正義言伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎
離艮兌消息消息者坤消從午至亥乾息從子至巳
每一爻當一辟卦以四正卦統之春震夏離秋兌冬
坎子復丑臨寅泰卯大壯辰夬巳乾午姤未遯申否
酉觀戌剝亥坤自中孚至頤六十卦以六日七分分
之每辟卦轄四臣卦姤爲五月辟卦大有爲侯家人
爲大夫井爲卿咸爲公故家人爲消息五月也經典
釋文云嗃嗃荀作確確劉作熇熇嘻嘻張作嬉嬉陸

作喜喜按說文熇火熱也毛傳熇熇然熾盛也犍爲
舍人爾疋注熇熇盛烈也乾道威嚴故取此象嗃字
說文所無王弼侯果作嗃亦以嚴解之嗃葢熇之譌
也說文亦無確而有寉屬冂部訓爲高至易乾確乎
其不可拔確然示人易皆當作寉鄭氏寉訓堅高之
皃與熇熇訓盛烈不合家人九三有盛烈象無高至
象則確亦非也又說文喜樂也古文作歖無嘻字女
部亦無嬉唯有娭字訓說樂也與喜之訓樂相近嬉
葢娭字之俗馬鄭本作嘻馬訓爲笑聲鄭訓驕佚喜
笑之意喜訓爲樂重之故爲喜笑之意然則馬鄭本

亦作喜後人加之以口歟

禹貢蠶桑之利古今南北迥殊何也

錢塘吳文健 述

禹貢兗州桑土既蠶曰桑土明其土之宜桑也而外此無聞焉今江浙古揚州之地蠶桑甲天下為兗州之所不及竊謂蠶喜燥而桑宜濕兗州地處卑溼九河未疏之時多為停積其受患獨深故河既道而賦獨貞惟於桑則宜揚州之土塗泥兼以五湖之巨浸素稱澤國其於桑亦宜特當日者水土初平東南水過多人力亦未盡耳

緇廣充幅長尋曰旗設股八尺勾二尺二寸得弦若干

錢塘范景福 述

古者衣服之制深衣最詳凡長八尺曰尋廣二尺二寸為幅所謂廣充幅長及尋曰旗也今以旗斜裁之求其弦股自乘得六十四尺勾自乘得四尺八十四分相併得六十八尺八十四分以平方開之初商得八尺餘四尺八寸四分次商二寸餘實一尺六寸再約商不及寸矣故即輟商是謂股長八尺勾廣二尺二寸得弦長八尺二寸強八尺三寸弱也

浙士解經錄卷二　督學使者阮元手訂

諧聲轉注假借古音各有部分能就三百篇與其例否

仁和邵志純 述

諧聲說文曰形聲言以事為名取譬相成江河是也河可聲諧江則今音近陽工收東部似乎非聲然江韻尨邦降雙等字三百篇中並與東冬鍾部同用則江本音工是以工得聲也吳才老謂江古通陽去諧聲遠矣說文丵部叢字說云从丵取聲詩崧高篇戎有良翰民勞篇戎雖小子戎並訓汝常棣四章戎與務韻常武首章戎與父祖韻是古者戎汝同音則叢

諧取聲無疑吉日二章之同從與午馬麌所韻亦其證也趙撝謙六書本義謂叢从丵聚省會意豈非不徵諸三百篇故疑叢之取非聲乎轉注一書說文謂建類一首同意相受考老是也則凡仁者人也義者宜也之類皆六書之轉注矣而爾取諸聲近詁訓多通於音也案義本作誼說文文云人所宜也周禮故書儀為義說文義字解說云已之威儀也从我羊从羊與芍善美同類受意也我亦聲三百篇中儀字並與我阿何嘉等為韻誼以宜得聲宜以多得聲皆歌部下字也後世混入支部於是唐明皇疑洪範頗義

非韻易頗爲陂是何不考之三百篇而率意徑改歟假借者說文云本無其字依聲託事令長是也此以不造爲造而凡本有其字經書中同聲通用者亦假借類也如伐木餘曰枿揚子方言曰陳鄭之閒曰枿秦晉之閒曰肄詩汝墳亦借肄爲枿漢郊祀志注引韓詩采蘋于以鬺之此正訓烹煮而祀也毛詩假借作湘後世字書於肄省字訓木伐再生湘水字訓烹皆不達厥借者也至於言韻之書世謂刱於沈約其實自李登聲類始也顧其書久逸即休文韻譜亦復不傳今所有者惟廣韻爲最古卷端有陸法言切韻

序其部分當是六朝之舊然特就其時之言語音讀撰爲定本於六書之假借諧聲三百篇之比音協句言之尙有未精洎乎鄭庠作古音辨而後知三代六經之音與隋唐之韻譜迥乎不同但僅分陽支先虞尤覃六部則於古多不合崑山顧寧人析東陽耕蒸而四析魚歌而二列爲十部於是三百篇之詩可弦而歌之矣然離合亦時有之如女曰雞鳴三章來贈爲韻而凝字从疑其來已久則之咍蒸登又似相通文王有聲三章欲孝爲韻棫樸首章樕趣爲韻趣从取聲則魚虞模蕭宵肴豪尤侯幽十韻亦或同用他若瞻卬之鞏後爲韻韓詩之衡從作橫由商頌之奏假作鬷假東又通尤凡此皆出入於十部者也然條理已可觀矣近或析爲十三部或析爲十七部學之者曰古音之學以次加詳毀之者曰有意求密強生區別蓋援古以證其合也易援古以證其分也難古人用韻之文或偶用此數字或偶用彼數字似彼此不相涉者據其不相涉者而分之其又有相涉者則舉而歸之合韻是合韻適以通所說之窮耳故論古音能無合韻乃爲盡善然舉數千年以前之音即三百篇而分之所不合者僅此百餘字則亦小德之出

入矣

漢儒注經有讀如讀爲當爲之別其例若何說文引經有音同字異者有音亦異者能詳審言之與

仁和葉之純

注經之法首重音義古時無翻切每借音同之字以譬況之均人公旬注旬均也旬讀如營營原隰之營小雅似續妣祖箋云似讀如巳午之巳謂巳成其宮廟也蒸旬與匀同均爲十日之名似從以聲訓之爲嗣若不取十日之名而爲均義不取嗣訓而用爲既成之詞則音借與巳故表其音以顯其義也若木字

之義有未安必易其音義而後明者則曰讀爲亦云讀曰大宗伯乃須祀于邦注云須讀爲班須訓爲大首班訓爲分首則不辭故改爲分班之班史記引禹貢均于江海鄭注均讀曰沿訓均平則不辭故改爲沿流之沿小雅賓載手仇箋云仇當曰㪺訓仇匹則不辭故改爲㪺挹之㪺此正其義因易其音也又有傳寫之誤毅然斥之則曰當作若大誓之雕當作鵰月令之鮮當作獻蓋有書說禮說顯以證雕字之譌而獻羔之見于豳風者復瞭然無疑蔵非如田畯至喜之作饎九二包荒之爲康尙無確據者可比也由

鄭君經注推之于韋昭之注國語高誘之注淮南呂覽虞翻之解周易無不然矣說文引經與今本多有異同如易之驢如春秋之歸張爾雅之踧謂之擷音同字異者也若旣禱作旣禂闟然作覢然芟夷作癹夷此則音與義並異者矣蓋許君所引用之本非一古文尙書或異于今文三家詩或異于毛嚴氏公羊或異顏氏故其引易也口部旣引曰以往吝辵部又引曰以往遴其引書也木部旣引曰若顚木之有甹櫱弓部又引曰若顚木之有甹枿若如毛詩克嶷今本作嶷左傳之哲幘今本作幘是則後人妄改非許

君之有異同也亦有徐氏等亂入者如禜字下引禮記曰雩禜祭水旱記文本作宗鄭讀爲禜讀爲者改其字也豈有鄭氏所改字而許氏預入之說文者乎又如艸部蘼字引百穀草木麗乎土屮部豐字引豐其屋陸德明以爲麗字本作蘼豐字本或作豐試思麗乎土之麗可作蘼無以通于上麗乎天中麗乎正之麗豐其屋之豐可作豐無以通于卦中諸豐字蓋加艸加屮皆後人所增而許君引此正同今本弟假以明麗之取于附麗豐之訓爲大屋如相字下引易莫可觀于木以明从目从木之義引經之又一例也

保氏九數終於勾股磬入句倨卽銳鈍設股四十二弦六十得勾幾何設銳角四十二弦六十得勾幾何

仁和　黃楨

勾股之名見於周髀算經廣者爲勾修者爲股勾股兩端之斜綫爲徑隅徑隅亦謂之弦銳鈍者幾何原本云凡角大于直角爲鈍角小于直角爲銳角勾股無鈍角合兩句股爲三角形斯銳鈍所由名也勾股弦互求皆以開方得之弦方內有股方有勾方如設股四十二弦六十求勾幾何則以弦數乘之爲三千六百以股乘之爲一千七百六十四而于弦自乘內

減股自乘之積其餘一千八百三十六爲勾自乘之積以開方法開之得方邊四十二又八十五之三十六爲勾數又法股弦相併得一百零二股弦相減得十八以兩數相乘開方亦得勾數如前又法以長濶相和法求之得數亦同設鈍角四十二弦六十則得數又不同蓋角之數在對弧與勾股異今有角度有弦求勾此卽八線求他形之術法以半徑比所設角餘弦若弦與勾以半徑爲一率所設角四十二餘弦爲二率所設弦六十爲三率二三率相乘一率除之得所求勾數四四五八八六八八卽四率蓋勾股皆

直線所成其求之也易角度則度在弧背爲曲線曲直無相通之率自西人用中比例推得八線之法以列爲表而得一線卽可以求餘線可以因角求邊可以因邊求角可以八線求他形亦可以他形求八線卽古人割圜弧矢之法而益精之者也

設勾三十七股七十三得弦幾何試將所用開方分母之法詳悉言之　仁和　聞人經述

求勾股用減法求弦用加法以句三十七自乘得一三六九以股七十三自乘得五三二九併兩自乘數得六六九八爲初商之實開方求之商得八以八自乘得六十四減初商之實餘二九八爲次商之實于是倍初商之八以一六爲廉法商得一乘廉法得一六卽以所商之一爲隅法自乘仍得一併之得一六一減次商之實餘一三七以分母法盡之其法倍所商之八一得一六二加一爲母法所餘一三七爲子法合前初商次商之八一爲八十一又一百六十二分之一百三十七卽弦數也

禮記經文多誤字脫字可以唐石經山井鼎諸書正之否　錢塘　吳克勤述

小戴記四十九篇唐刻石經置月令於曲禮之前其

中與今本異文如檀弓蓋袝作蓋附王制示作亦月令奄作掩中庸蛟龍作鮫龍與顏氏家訓合大學中五辟字皆作譬與鄭注訓喻合緇衣有國家者無家字與正義止稱爲國者合以至亡之爲無鄰之爲鎗于之爲於泄之爲世亭之爲饗帥之爲率以之爲故稟之爲廩求之古字義同字異其用以校正經文之譌者頗賴于是山井鼎者日本西條掌書記也撰七經孟子考文據古本足利本宋板嘉靖崇正諸本以爲正誤考異補闕之例東都講官物觀又據諸本以爲補遺極有功于經學之書也凡校正禮記經文共

五百三十處雖彝蠶當脊爲攷之如月令盍其長長
作食疏引皇氏增益因之飯食則宜作食也木堇榮
堇作槿疏引爾雅木槿則宜作槿也曾子問其處也
處作虡疏引崇精問焦氏荅證虡當異日則虡字是
也文王世子以俟壬入俟作次疏稱庶子列次之事
則次是也禮器鏤簋朱人人作紘以雜記例之自是
紘而非人也郊特牲次路五路作五就以上文先路
三就例之自路非而就是也內則藏以待之之作乏
注云以待舅姑之乏作乏宜也學記樂其友道而信
其是作樂其友而信其道與上安其學而親其師詞

既相類疏又以同志之友亦被于樂解樂其友以已
道深明心自說信解信其道則作信其是者非也雜
記如筮則史練冠長衣史上有筮字按注云筮史筮
人也則有筮字必矣祭義陶陶遂遂如將弗入然弗
作復注云思念既深如覩親將復入則復字是也祭
統下有凍餒之民餒作餧疏正作餒則以上文餧字
誤寫也坊記示不淫也示下有民字以前後文皆言
示民例之又疏亦云示民不淫則故有民字也中庸
祝之而不見視作祝以詞衡之宜是視又雜記宗人
視之亦譌作祝則爲祝者是也表記愼始而敬忠忠

作終疏云終謂終竟擇善爲朋友則爲終字是也祉
費強實強作輕疏云實財貨也貴人而賤祿是輕財
也則宜爲輕矣大學一个臣作一介考尙書秦誓正
作介馬融注爲耿介一心端慤者則作个者譌也投
壺毋偝力力作立觀下文偝立踰言有常爵則作立
者是也凡若此均足與經文相校而正其譌闕者也
姑舉大畧如右

朱子孝經刊誤刊去經文數百確否

海寧州監生 俞思謙

朱子疑孝經引詩非經本文而其餘亦尙多可疑者

因刊去大雅曰無念爾祖以下數處共二百餘字大
儒卓見原非後人所及惟考漢書匡衡傳衡疏云大
雅曰無念爾祖聿修厥德孔子著之孝經首章蓋至
德之本也是朱子所疑後人增入者正漢儒所謂孔
子著之首章者也

洪範言日月之行有冬有夏此皆推步羸縮之始
能以均輪次輪之法推之否

錢塘 林成棟

日之輪二曰本輪曰均輪本輪心行于本天右旋均
輪心行于本輪左旋日體行于均輪右旋本輪心爲
平行均輪心常向最高故自最高行一象限而均輪

心縮于本輪心自最卑行一象限而均輪心羸于本輪心此冬夏所由成也日體在均輪由最近而行倍度又消息羸縮中之羸縮復因均輪之行緩于本輪定爲最高之差以爲引數而日之行可推矣月之輪五曰本輪曰均輪曰負輪曰次輪曰次均輪本輪均輪之旨與日同以本輪均輪可以測朔望不可以測兩弦故復爲次輪在均輪周右旋行距日之倍度又以次輪可以測兩弦不可以測兩弦朔望之間故復爲次均輪在次輪周亦右旋行距日之倍度此月之所以有遲疾限也求朔望用初均求兩弦用二均求

朔望兩弦之間用三均求初均均輪心在本輪求二三均則另爲負輪載均輪之心而月之行定矣按日之行有最高之差故本輪之心未至最高而太陽在均輪已當夏至本輪之心已至最卑而太陽在均輪尚未及冬至月之行速于日而多一距日之行度有寔體羸于輪心則初均用加而二三均反用減有寔體縮于輪心則初均用減而二三均反用加其錯綜之妙唯視各輪心及寔體所行之遠近以定羸縮自有各輪心及寔體所行之遠近則其相距之度必自地心測之于是立爲弧三角之法以所知之弧角求未知之弧角弧角何以有已知曰有全徑有半徑有通弦取之以爲弧有行度有行度之餘弧有行度之外角取之以爲角蓋太陽均輪之半徑常居本輪半徑三之一故以本輪半徑減均輪半徑與均輪全徑等或加或減均準乎此若輪心寔體有行度則有通弦以本輪減均輪可得弧以行度可得角以弧角求得句亦求得股以句合通弦而可得大句以股合本天半徑而可得大股也月之均輪其半徑得本輪半徑之半合均輪全徑次輪半徑爲負輪半徑其加減于半徑全徑通弦以爲所知之弧者與日同也角不

可知而行度之數則可知有行度之數卽有角度之數有行度之餘弧卽有行度之外角有通弦卽有界角之倍度有並行綫卽有交角之同度故由行度而可以知弧亦由行度而可以知角也且求初均之角卽因之可求次均之弧而初均之角以加減變化之卽可得次均之角有弧有角而次均得矣均數定則羸縮之數定以之測交食求合朔自無不定洪範庶徵所謂日月之行有冬有夏者其推步之法大畧如此

周詩用周正否

奉化孫事倫

詩惟豳風七月用夏正以其所述爲豳公夏時事也周詩則自用周正十月之交朔日辛卯以夏正言則是建亥之月以周正言則是建酉之月主夏正者多謂亥月純陰故日食尤忌江氏愼脩謂此幽王六年乙丑周正十月辛卯朔日去今數千年術家猶能追算此日入交加時在辰也小明云日月方除亦足十二月爲涂除卽涂古字通戴氏東原謂夏正十二月周之二月也故首章言二月初吉載離寒暑此時正寒歷暑至秋末尙未歸故云亦又蕭與菽皆取之於秋者而云歲聿云莫采蕭穫菽以其爲周正之仲冬

也若以夏正言則歲莫非采穫時矣又四月維夏六月徂暑說者以爲若云周正則徂暑二字爲不辭矣萬氏充宗謂詩用周正其云六月徂暑者正言寒暑之失節亦此皆鉅儒卓識其爲用周正無疑

或云周禮或云周官禮何也　奉化孫事倫

漢志儀禮本名禮古經而周禮則本名周官儀禮但言禮以禮爲周公所作不言周而自見周官言周者別夏殷而言之班氏藝文志周官經六篇周官傳四篇後漢儒林董鈞傳云中興鄭衆傳周官經後馬融作周官傳授鄭康成康成作周官注其書六官分職爲周家一代大典始出時已缺冬官因取攷工記合成之或云河閒獻王所補或云劉歆所足是也六官所掌皆有關于典禮故合而稱之曰周官禮葢本以設官爲主而典禮因之可見非以禮爲主而官職從而附之也鄭氏漁仲云漢曰周官江左曰周官禮唐曰周禮推本而言作周官者爲是

周詩用周正否　鄞縣柯孝達

周詩用周正先儒信之篤矣唯七月詩有日曰有曰月於是有謂書日從夏時書月從周時者宋王伯厚謂書日陽月書月陰月是又以日月分陰陽而不以

日月分夏周矣又四月維夏攷之周正當作仲春而曰維夏者汲冢周書所謂我周作正以垂三統至於敬授民時巡守烝享猶自夏焉者也要之論周詩自當以周正爲正最可議者昔儒有改正朔不改時月之說夫周正之不明皆由讀春秋之誤也春秋書春王正月左氏以正月爲建子之月得之矣而係於春字之義何休以斗指東方爲春得之矣而係于正月之文諸儒紛紛聚訟程叔子乃云周正月非春也假天時以正義尒胡文定因有夏時冠周月之說朱子亦疑改正朔未有不改時月而於金縢秋大熟未穫

解爲申酉戌之秋而非午未申之秋遂使蔡傳於商
書惟元祀十有二月乙丑亦沿不改時月之誤觀禮
載孟獻子曰正月日至可以有事于上帝日至而在
正月是周用周正矣漢志載商太甲元祀十有二月
乙丑朔旦冬至是商亦改時月矣然則改月改時漢
儒孔安國之說千古不易明乎春秋所載推之禮記
尙書并漢志諸書周詩之用周正審矣

左傳君氏卒公穀以爲尹氏譏世卿理孰優

鄞縣 柯孝達

左傳君氏卒公穀以爲尹氏卒以春秋比事屬詞之

義推之則左氏優于公穀春秋書天王使宰咺來歸
惠公仲子之賵穀梁以謂孝公之妾惠公之母又書
夫人子氏薨左氏以謂桓公之母則此言君氏卒乃
時君之夫人也春秋爲魯史故夫子脩春秋于魯事
特詳雖內夫人之卒葬不得而削也如書秦人來歸
僖公成風之襚書禘于太廟用致夫人書夫人姜氏
如齊書夫人之喪至自齊其最著者此經所書君氏
亦其例也公穀作尹氏以爲譏世卿夫春秋之世卿
如仍叔家父祭公單伯之類誠可譏矣然春秋之得
失存乎其事不論其事之得失而概以譏之一字盡
之不賢而譏賢而亦譏之乎何諸儒棄經信傳何休
范甯輩從而誤之且謂列國之世卿不譏所譏者王
朝之世卿而已夫春秋爲尊王而作也于王朝則譏
之于列國則恕之揆之尊王之義何居且列國之世
卿亦何嘗不譏也卽如魯之世卿如三家者亦屢書
不一書他如不得而書者以魯史之所無也然則卽
曰譏世卿而其例亦有不得而通者也況經文明曰
君氏則解之以君氏而已矣盍公穀師傳別成其說
左氏亦自有明文也

問爾雅坎律銓也說文欥聿之外可推証之否

鄞縣 柯孝達

尒疋坎律銓也坎當爲欥形相近而譌說文欥詮詞
也詮之解爲具詞之解爲發聲也班固幽通賦欥中
龢爲庶幾兮顏師古注云欥古聿字也文選欥作聿
葢欥卽曰之異文故未重于曰字亦訓爲詞古曰字
通作聿豳風曰爲改歲漢書食貨志作聿爲小疋見
睍曰消韓詩作聿消大疋予曰有奔走二句王逸楚
詞章句引作聿是也律者有詮具之義中庸上律天
時鄭注律述也述天時謂編年四時具也古聿字或
作遹釋詁遹循也孫炎曰遹古述字說文聿所以書

也楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗釋器不律謂之筆郭注蜀人呼筆爲不律也語之變轉攷聿一名不律者不爲發聲當讀如夷上洒下不㴽之不律卽聿也遹卽述也故鄭於禮記訓爲述郭景純以坎卦法律爲解殆未知其字有舛譌尓

浙士解經錄卷三

督學使者阮元手訂

宗廟會同是否天子之禮公西華願爲相相天子耶相諸侯耶

錢塘諸嘉樂

宗廟之事乃諸侯祭祀之事會同則諸侯朝於天子之事公西華願爲相相諸侯也考周禮大宗伯云治其大禮詔相王之大禮鄭注豫簡習大禮至祭當以詔相王小宗伯云詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯然則相天子之宗廟者乃大宗伯之職小宗伯佐之於諸侯何與相天子之會同亦大宗伯爲上擯周禮朝覲會同則爲上相注謂出接賓曰擯入詔禮曰相肆師爲承擯故肆師職曰大朝覲佐擯若四時常

朝則小行人亦爲承擯所謂將幣爲承而擯是也至末擯司空之屬當夫爲之見覲禮又於諸侯何與夫子云非諸侯而何明言宗廟會同非諸侯之事而何並未言相宗廟會同者非諸侯而何也其謂相天子之宗廟爲諸侯者或因詩有相維辟公之語不知此與肅雝顯相相予肆祀皆謂助祭者爲相而非詔禮者之相或又謂諸侯有廟而無宗有邦交而無會同則宗廟自古通稱亦無天子稱宗廟諸侯稱廟之說鄉黨記子在宗廟朝廷其爲天子之宗廟歟抑諸侯

之宗廟歟若會同既爲諸侯朝天子之禮亦可謂之諸侯之事葢朝覲之禮君臣交擯賈疏曰北面陳介從南鄉北此諸侯之相也邢昺論語疏亦曰此云願爲小相者謙不敢爲上擯上介之卿願爲承擯紹擯次介末介之大夫士則其爲相諸侯而非爲諸侯也可知葢此言爲國與顏淵問爲邦不同彼乎時商榷泛論帝王治世之畧此則實考諸賢酬知之具所謂如或知爾者乃是諸侯徵聘之及而三子亦可以自信從政爲大夫故欲于兵農禮樂各効一官豈有昧然欲爲諸侯之理然則相天子者非諸侯也諸侯固

不可誣也相諸侯者乃大夫也大夫固所自任也宗廟諸侯宗廟之事也會同諸侯會同天子之事也烏乎相宗廟有禮會同亦有禮也小相之說邢疏得之異說紛紛知其不足辨矣

海寧陳鱣

宗廟會同非諸侯而何孔注明皆諸侯之事然則當日乃指諸侯之事言非以赤即爲諸侯也案相天子之宗廟乃大宗伯之職小宗伯佐之周禮大宗伯云治其大禮詔相王之大禮鄭注豫習大禮至祭當以詔相王賈疏謂未至之時詔告之及其行事則又相之小宗伯云詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯此與諸侯無涉至若相天子之會同則大宗伯爲上擯周禮朝覲會同則爲上相鄭注相詔王禮是也肆師及小行人爲承擯一佐大朝一將幣于四時常朝至末擯則司空之屬嗇夫爲之見覲禮又與諸侯無涉說者因詩相維辟公遂以相宗廟爲諸侯不知此乃助祭者之相非詔禮者之相又以僖二十八年傳鄭伯傅王用平禮也杜注傅相也遂以相會同爲諸侯不知傳言用平禮則東遷以前未必然可知若宣十六年定王享士會原襄公相禮襄公周大夫豈屬

五等諸侯哉赤願爲相乃相諸侯宗廟之小相若魯語所稱宗有司者不敢如左傳所云夏父弗忌爲宗伯魯語所云宗人夏父展祭統所云大宗執璋瓚亞祼也會同之小相若承擯紹擯次介末介之大夫士不敢居上擯上介之卿也

笙鏞以閒蔡沈所引葉氏說乃攘竊鄭司農儀禮註而沒其名也儀禮宿縣之制能參以尚書周禮禮記毛詩左傳諸書詳考之否

錢塘諸嘉樂

笙鏞之說鄭司農儀禮注曰鍾與笙相應曰笙鍾與

歌相應曰頌鍾古本頌作庸或謂之鏞春秋傳謂之
歌鍾大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙
鍾西階之西頌磬東面其南頌鍾樂工席于西笙立
于東故鍾磬之在西者從工而名頌其在東者從笙
而名笙也則笙非指笙指笙鍾而言鏞即頌鍾也此
葉氏所本而沒其原書者宿縣之制詳于大射儀而
不及鄉射燕禮者大射禮嚴明日當射今日先陳之
所以重其事也周禮春官大司樂職云大祭祀宿縣
亦同此義其謂之縣何則以古樂惟鍾磬之屬有縣
國語單穆公曰樂器待律然後制律度又待鍾然後

生故有十二辰之鍾以應十二月之律此大鍾也大
鍾特縣非十二辰之鍾則爲編鍾十六枚周禮所謂
編鍾是也磬制畧同于鍾故小胥職云凡縣鍾磬半
爲堵全爲肆注云鍾磬編縣之二八十六枚而在一
虡謂之堵鍾磬各一堵謂之肆鍾磬之外又有鏄有
鼓鄭氏以鏄爲如鍾耎此對編鍾而言其實鏄小于
鍾韋昭國語注杜預左傳注可按也明堂位謂周縣
鼓周頌謂應田縣鼓知鏄與鼓皆有虡以縣之但縣
一而已不編縣而鼓又承之以跗處其體大而縣不
能任也其制之差則天子宮縣諸侯軒縣卿大夫判

縣士特縣鄭司農曰宮縣四面象宮室四面有牆故
謂之宮軒縣三面其形曲春秋傳云請曲縣諸侯之
禮去南面避王也判縣左右之合又空北面特縣縣
于東方或階閒而已古者無故不徹縣而禮每云縣
者爲行禮新之惟天子射必改縣詩小雅鍾鼓既設
疏言既設者爲將射改縣天子宮縣階閒妨射位故
改縣以避射也然大射不言改縣者國君與臣行禮
畧三面而已不具軒縣不足以妨射故不改也凡此
皆徵之尚書三禮毛詩左傳而其制可得而參攷者
也

笙鏞以閒鄭康成注云東方之樂謂之笙笙生也東
方生長之方故名樂爲笙也卤方之樂謂之庸庸功
也卤方物孰有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以
閒者堂上堂下閒代而作注見周禮大司樂疏按儀
禮大射儀云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙
鍾鄭彼注云笙猶生也東爲陽中萬物以生春秋傳
曰太簇所以金奏贊陽出滯姑洗所以修絜百物考
神內賓是以東方鍾磬謂之笙卤階之卤頌磬其南
鐘注云言成功曰頌卤爲陰中萬物之所成春秋傳

曰爽則所以詠歌九則平民無忒無射所以宣布哲人之令德示民軌義是以𠧪方鐘聲謂之頌鐘不言頌省文也古文頌爲庸是則此所謂庸卽彼𠧪階𠧪之頌磬頌鐘庸頌聲同通用故曰亦謂之頌又周禮眡瞭職云擊頌磬笙磬鄭注云磬在東方曰笙笙生也在𠧪方曰頌頌或作庸庸功也鄭注尙書與周禮儀禮並同也說文頌皃也借爲雅頌字詩敘云頌者美盛德之形容以其成功告于神明者也是頌乃形容其成功也以閒者謂鐘磬與堂上樂閒代而作猶鄉飲酒禮及燕禮閒歌之閒也自東晉所得孔傳改庸爲鏞解云鏞大鐘也閒迭也吹笙擊鐘于是說書者皆以笙爲禮記調笙之笙庸爲毛詩傳鏞大鐘之鏞矣按堂下之樂鐘磬或舉以互見則可若笙鏞對舉毋乃細大不倫或引閒歌用笙則鏞又何涉爲若鄭注東方鐘磬謂之笙𠧪方鐘磬謂之庸一言笙庸而東𠧪階樂器畢舉之爲得哉若葉氏謂鐘與笙相應者曰笙鐘與歌相應者曰頌鐘頌或謂之鏞詩賁鼓維鏞是也引大射儀樂人宿縣之制謂頌鐘卽鏞鐘是不惟攘鄭君禮注而沒其名幷失鄭君之指矣

、諧聲轉注假借古音各有部分能就三百篇舉其例否　海鹽吳東發

古者字孳乳而生案關雎之窈窕寤寐幼古讀若要漢孔褒碑以幼眇爲要妙管子幼官篇當讀爲要管也說文卷十四下𣎳字注云五行木老于未象木重枝葉也淮南子未者眛也漢書眛薆于未未有寐音故寐从未爲聲此諧聲也儀字三百篇中多與我阿何嘉爲協說文卷十二下義字注云己之威儀也从我羊禮記蛾字時術當作蟻字洪範義與頗協此轉注也假以溢我不瑕有害遐不黃耉則以假瑕遐爲何又如以葵爲揆公爲功弗爲祓佛爲弼涼爲諒郵爲尤賁爲鼖台爲鮐何爲殼誐爲䛢兮欒爲芍藥此假借也昴包歸尤韻南三歸侵韻儀宜歸歌韻天淵旂信歸真韻行明庚兵歸陽韻此古音也出假借推之知方將萬舞萬舞洋洋萬舞有奕萬當作邁萬鐘鼎作萬蠆本字借爲萬通作邁周弁敦豐壽萬年萬作邁寰鼎同周景功勳銘功萬于前萬亦通邁張衡東京賦侲童萬子春秋傳振萬潘安仁西征賦擿白刃以萬舞萬並通邁也酌卽爍亦作勺儀禮若舞則勺注勺頌篇亦作汋春秋傳文十一年汋曰於爍王

師漢書律志蕭勺羣匿義作消爍羣慝酌勺聲近而借以勺爲爍猶以懿爲抑也由古音推之行露家字作兩協者非是蓋首章四聲並協次章牙家自爲協騶虞之虞亦不兩協案虞古讀若吾于嗟乎騶虞乎虞自爲協也

孔氏詩正義所采者幾家之說　歸安楊鳳苞

詩正義所采諸家之說兩劉氏焯炫爲之本三家遺說及五經異義之所列鄭志之所問荅所取爲多草木蟲魚則盡用吳陸元恪草木鳥獸蟲魚疏若侯苞之韓詩翼要於斯干篇采之王肅注于采蘋七月公劉等篇采之王基駁于芣苢篇采之孫毓同異評于揚之水大明諸篇采之魏文學劉楨義問于七月篇采之崔靈恩集注于生民篇采之凡見于釋文敘錄者蓋十采六七云

覲禮大行人儀節相補而成試考之　歸安楊鳳苞

儀禮十七篇覲禮文字獨簡其儀節比諸他禮殊爲未備注疏每以大行人補之如四享束帛加璧鄭注引諸侯廟中將幣皆三享則四爲三之譌也王使人勞侯氏賈疏引三勞再勞一勞則所使之人大行人也覲禮不言饗餼大行人所詳九牢七牢五牢是也不特此也使大夫戒可補以掌訝之往詔當夫承命可補以小行人之爲承擯爲宮方三百步可補以司儀之爲壇三成是皆相補而成者

春秋例不同者何在唐宋以後言例者幾十家試舉之　歸安楊鳳苞

三傳之言例各異注疏又專主一經以廣之朱氏彝尊敘涪陵崔氏春秋說例一書羅列以例言春秋者五十六家舉隨唐以前宋元以後之著書者皆在焉然以例名書者何昉蓋昉于穎容之釋例云

乾言龍坤言馬龍馬負圖圖是易耶　烏程張鑑

龍無形游于天乾道變化故取象于龍馬行疾象乾行健故說卦傳乾爲馬漢書食貨志言地用莫如馬坤爲地而承乾故有牝馬之象龍馬負圖之說出自緯書鄭康成雖嘗引以注大傳而究與易無與也

論語鄭注經文與今本異者皆有義可尋否　歸安丁傳經

鄭康成以古文論語較正魯論凡五十餘字何晏采包咸孔安國馬融周生烈諸說經文有與鄭異者以

今考之有酒食先生饌鄭本饌作餕內則云父母在朝夕恒食子婦佐餕既食恒餕鄭義所取也鞠躬如也鄭本躬作窮三蒼匑匑敬貌皃則窮乃匑省鞠窮爲雙聲字也異乎三子者之撰鄭本撰作僎讀曰詮善也葢曾皙自謙不如三子之善若解爲具轉似自爲標異較率爾者尤甚矣詠而歸鄭本歸作饋以祓禊之禮有酒食歌詠以祭也廢中權鄭本廢作發動皃以自廢棄而合權不如動而中權之義爲直捷也他如迓作于滔滔作悠悠共作拱無適作無敵則或以通借或以省文文雖殊而義不別也

九疇五行義見漢書者可考否　歸安丁授經

五行配五事說有不同鄭氏洪範注云雨木氣暘金氣燠火氣寒水氣風土氣此卽用五行傳說以皃屬木言屬金視屬火聽屬水思屬土也劉向以恒雨乃皃不恭雨卽大水而皃屬水異義引古尚書說與五行傳合歐陽說云肝木心火脾土肺金腎水許叔重從古尚書說鄭氏駁之葢五藏所屬與五事所配各有義之所在歐陽本素問爲醫家者言未可爲洪範五行解也

論語鄉人飲酒解　擬作

論語之鄉人飲酒卽儀禮之三年大比鄉飲酒朱子註豪無異解乃呂大臨艾南英方袞如翟灝爲空論曰鄉人偶然聚會不在鄉飲四事之內今天下士靡然從之竟以孔子身爲大夫與興賢之大典解爲村農醵錢共飲之事毀聖誣經莫大于此揆其意弟爲鄉人二字所惑別無確據也余試山左浙江兩出此題無能正之者獨不思禮記鄉飲酒義乎記曰鄉人士君子尊于房戶之間鄭康成注曰鄉人鄉大夫也又儀禮記曰鄉朝服鄭又注曰鄉鄉人謂鄉大夫也此可不煩言而解其餘謬說亦不足辨矣

三江既入試解之　烏程周中孚

禹貢三江之說郭氏璞桑氏欽多異其解惟鄭氏康成云左合漢爲北江右合彭蠡爲南江岷江居其中則爲中江禹貢言東爲中江者言岷江至彭蠡復與南合始得稱中也融洽前後經文確不可易顧氏炎武據郭氏之說以議鄭氏非也獨其言震澤底定不蒙三江既入爲言以弱水旣西涇屬渭汭證解說極當

浙士解經錄卷四　　督學使者阮元手訂

公羊穀梁之詳勝於左氏者若干篇

開化　張立本

三傳言事左氏最詳公穀爲略然公穀之詳反勝于左氏者亦有之左氏稱孔父嘉爲司馬公羊稱其正色立朝義形於色左氏言誘祭仲而執之公羊則追溯寄鄫鄙留仲往省塗出于宋左氏言鄫入齊爲紀始判公羊則載魯子言請後五廟以存姑姊妹左氏言長萬遇仇牧于門公羊則稱仇牧趨而至手劍而叱之左傳盟于柯止言始及齊平公羊則舉曹沫摽劍事左氏齊高子來無傳公羊則紀其將南陽之甲城魯左氏會陽穀止言謀伐楚公羊則載無障谷等盟詞左氏賈季怨陽子易其班公羊則詳言晉君之漏言左氏鄭伯肉袒楚退三十里許之平渾言左右不可公羊則指子重之言左氏華元登子反之牀公羊並詳載子反告華元之言左氏公子鱄盟于河公羊載其盟詞左氏唁野井不言其禮公羊言以遇禮相見甚詳左氏不言寶玉大弓何物公羊則明稱璋判白弓繡質龜青純凡此皆公羊詳于左氏者獻戎捷左氏不言何牧穀梁則詳指爲戎菽獲莒挐左氏

止言賜季友汶陽田穀梁則記屏左右相搏事會葵邱左氏止言賜胙事穀梁則備舉盟詞獲僑如左氏止言埋其首于子駒之門穀梁則詳其身橫九畝眉見于軾徵會于齊左氏止言婦人笑于房穀梁則詳載使禿者御禿者眇者御眇者跛者御跛者僂者御僂者夾谷之會左氏止言萊人以兵劫魯侯孔子曰士兵之穀梁則于鼓譟之後更言優施舞幕下孔子使司馬行法石尚歸脤左氏無傳穀梁則載欲書春秋事凡此皆穀梁詳于左氏者也

書歐陽夏侯逸文可舉否

開化　汪文元

歐陽三十一卷大小夏侯各二十九卷亡于永嘉其逸文之可見者如堯典之昧谷嵎夷盤庚之心腹腎腸正義皆稱夏侯說牧誓之如豺如离訓曰猛獸許氏說文文選西都賦注皆稱歐陽說禮記緇衣引周田觀文王之德鄭注言博士讀厥亂勸寧王之德正義稱伏生所傳夏侯歐陽說他若史記漢書之所引必皆據當時學官所立之本其勳作勛灃作醴之類當卽二氏之文班氏萃博士所說爲白虎通德論則其所稱尚書皆歐陽夏侯可知若五經異義于五行等明標歐陽夏侯說者尤彰彰可見矣

春秋皆禮也故古人稱周禮在魯能據禮以發褒
貶之義否　蕭山陶定山
左氏傳春秋發五十凡其合禮者褒之如桓二年公
至自唐僖元年諸侯救邢之類其不合禮者貶之如
莊三十一年齊侯來獻戎捷僖八年秋禘而致哀姜
之類若桓三年齊侯送姜氏則先譏其非禮復舉公
女嫁于敵國小國及天子之禮以示之文元年穆伯
如齊始聘先美其合禮復舉君即位卿出並聘踐好
結援之禮以証之餘如祀啟蟄而郊龍見而雩始殺
而嘗閉蟄而烝土功龍見而畢務火見而致用水昏

正而栽日至而畢師有鐘鼓曰伐無鐘鼓曰侵師一
宿爲舍再宿爲信過信爲次諸語軼文墜訓皆周之
舊典禮經其不在五十凡而言禮言非禮者如文七
年曹伯來朝禮也諸侯五年再相朝僖廿九年公會
王子虎于翟泉卿不書罪之也在禮卿不會公侯會
伯子男僖卅年夏四月四卜郊不從乃免牲非禮也
禮不卜常祀而卜其牲曰皆以禮起義而褒貶之旨
自明蓋古者禮在瞽宗周官太師云大師抱天時與
太史同車意二官實聯事通職故韓宣子適魯觀書
太史氏見易象春秋而云周禮在魯也

爾雅郭所未詳能言之否
釋言艾歷相也艾乂通字書君奭巫咸乂王家而史
記封禪書云伊陟贊巫咸贊訓爲相則乂亦得訓相
而或引方言裔歷相也裔艾聲之轉尙未發其義也
又如釋詁綝善也或訓作繕不引廣韻而引類篇案
唐王方慶名綝見本傳慶訓爲善唐人猶知古義是
亦可存備一解者也
兩漢書所引歐陽夏侯今文與馬鄭合否　蕭山王端履
書堯典正義云鄭注古文篇與夏侯等同而經字多

異如宅嵎夷爲宅禺銕昧谷曰柳谷心腹腎腸曰優
賢揚劓刵劅剠曰臏宮劓割頭庶剠是鄭注不同今
攷馬鄭本堯典光被四表注云光耀漢書王莽傳後
漢書馮異傳皆作橫被四表案橫光古字通皆有充
訓爾雅桄熲充也桄即光字舜讓于德弗怡後漢書
班固傳有于德不台注引前書舜讓于德不台音義
曰台讀曰嗣案詩子衿篇子寧不嗣音韓詩作詒音
知古字怡詒皆省作台秦誓惟截截善諞言漢書李
尋傳昔秦穆公說諓諓之言案書序成王東伐淮夷
遂踐奄疏引鄭注踐讀爲翦詩閟宮箋翦斷也馬此

注截截詞語截削省要亦有斷義與諓通訓今人以言語簡要爲諓截亦其一證馬鄭與三家文雖異而詮則同也

、辟雍靈臺明堂大學分合若何

明堂之制自天子達五室十二堂四正之堂皆曰太廟四正之室共一太室上有靈臺東有大學外有四門四門之外有辟雍蔡邕明堂論曰取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圓如璧則曰辟雍頴容春秋釋例曰告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟雍占雲物望氛祥謂之靈臺其

四門之學謂之大學異名而同事其實一也大雅靈臺篇首章言經始靈臺末章言於樂辟雍此靈臺辟雍同物之證僖五年左傳公既視朔遂登觀臺此靈臺明堂同物之證大雅下武篇自西自東自南自北言自鎬京辟雍也周官有門闈之學東南稱門西北稱闈師氏居東門南門保氏居西門北門此太學明堂辟雍同物之證近世惠定宇作明堂大道錄推明其制極爲賅備惟云明堂卽路寢不在郊據尸子黃帝合宮有虞總期爲言此在三代以前不可以證周制又云周公負扆居堂出令旣出高庫之內必非郊野不知明堂位四門之外別有應門是明堂亦備三門非卽以路寢爲明堂誠如所言將朝宁之內辟雍環水又在何地案大戴禮明言明堂在近郊孝經援神契云在國之陽鄭康成謂在國之陽三里之外淳于登謂在三里之外七里之內景巳之地景巳位當南左三里七里卽是近郊與王制大學在公宮南之左小學在郊玉藻聽朔於南門之外義並符路寢卽明堂之說似未可据

蕭山汪繼培

豐麗諸字有依說文改爲寷𦿆者然否

說文解字偁易孟氏多古言古詮如夕惕若夤包巟僮牛之告日厢之離𠫓如其來如㒹升大吉天地壹壼之類據以解經實勝今本然許氏引經不過舉字見意非以注釋全經者故宀部寷字下引易寷其屋自據屋大爲訓必皆改豐爲寷則寷蔀寷沛不可通矣艸部𦿆字下引易百穀草木𦿆於土自據草木相附𦿆土而生爲詮必皆改麗作𦿆則日月𦿆天重明𦿆正不可通矣此蓋注中本作豐麗後人不知妄加宀艸耳

砥雅郭所未詳能言之否

蕭山徐　鯤

郭注爾雅所未詳未聞者百四十二科邢疏補其十
近儒鉤稽幽滯補所未備過求詳核轉滋附會以㤜
㤜爲論語兄弟怡怡之通字以萌萌爲莊子萌乎不
震不正之重文引離騷謇修釋徒鼓鐘謂之修徒鼓
磬謂之謇是以𡿺媒爲樂節引方言絲作者謂之履
釋經履是以屝屨爲草名至羬懷羊謂羬即芉魁羬
與魁同羊乃芉字之譌幾類蹲鴟爲羊矣蓋魏晉以
來古書散佚無可考證不如闕疑之爲愼然較陸農
師新義依附字說穿鑿牽引者則又遠勝之矣

會稽章華紱

尔疋郭注閒有未確訓比目爲王餘不知吳都賦雙
則比目片則王餘不得混爲一物也訓郵過也謂郵
亭道路所經過不知晉語郵而效之郵古通尤不得
混爲郵馹也近儒補郭未備可云詳盡然如釋詁孟
勉也引班固幽通賦盍孟晉以迨羣兮未及引洛誥
汝乃是不蘉釋文引馬融注蘉勉也以孟即蘉之轉
音因聲得誼之爲確也𢝊神愼也引閟宮有侐鄭箋
閟神也又說文云祕神也神祕轉訓不如引說文天
神引出萬物解神爲引檀弓其愼也注愼當爲引從
漢儒舊讀之爲確也

三靈辟雍試言其制與其用　歸安丁授經

明堂之制言人人殊漢儒則以爲靈臺靈沼靈囿辟
廱即太學亦即明堂何以知明堂即太學也大戴禮
盛德曰明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八
牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方與月令
青陽太室左右个明堂太室左右个總章太室左右
个元堂太室左右个中央太室左右个相合蔡邕明
堂月令論廣其異名凡六大誼言取其宗祀之貌則
曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太
室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其

四面周水圜如璧則曰辟廱而盧植禮記注又言天
子大廟上可以望氣故謂之靈臺戴德許愼穎容賈
逵服虔高誘皆言其同處此三靈辟雍與明堂合爲
一之證也盛德又曰其外水曰辟廱堂高三尺東西
九筵南北七筵與考工記世室之制賈子保傅五學
之制相合而賈子言帝入東學南學西學北學又與
文王有聲之自西自東自南自北相爲發明亦即明
堂位之東門南門西門北門蓋辟廱在四門之外也
禮統曰夏天子曰重屋殷天子曰廟周天子曰辟廱
明統于一物此又一證也盛德又曰在近郊近郊三

十里或以爲明堂者文王之廟也此天子之寢也近郊指郊外明堂而在廟在寢則指國內之明堂堯典在璇璣玉衡以齊七政登靈臺而謍斗建卽繼受終文祖之後而思齊雝雝在宮肅肅在廟宮謂辟廱宮亦連屬而言又可知其實一也至于靈臺以望氛祥沼囿校射之所卽澤宮之制辟廱教學之所先儒詳言之不俟取證而知矣

歸安丁傳經

三靈辟廱皆可謂之明堂葢靈臺者明堂中之臺而辟廱之法統于明堂其實一也考雍乃周之地名故

樂亦名雍如魯有泮水學爲泮宮之類非謂天子之樂皆名辟雍諸侯之學皆曰泮宮也乃附會者謂廱者雝之以水示圜又言取其廱和也泮者半也謂圜其一面故謂之泮宮此則不知地名且於東南稱房西北稱闈何解靈臺或謂有階可升或謂有復道命曰昆侖許氏五經異議曰左氏說天子靈臺在太廟之中筦子桓公問篇曰武王有靈臺之復而賢者進也筦子所云與黃帝明臺堯衢室湯總章同稱此明堂靈臺同處之說辟廱則在其四郊天子將祭必先習射于射宮其在靈囿者謂之澤射義曰天子將祭必先習射于澤巳射于澤而后射于射宮尙書大傳曰鄉之取也于囿中謂澤也又云今之取也于澤宮謂射宮也葢辟廱爲四門之學靈囿靈沼在焉故靈臺之詩曰王在靈囿王在靈沼又曰於樂辟廱靈囿靈沼與靈臺不同處而同入詠歌者以其統于明堂之法也

烏程馮鳴盛

考三靈辟廱見于詩今文太誓曰王升舟入水鼓鐘惡觀臺惡惡讀爲亞觀臺卽天子靈臺左傳僖五年公視既朔遂登觀臺以望爲書雲物而審祲祥是靈

臺在明堂之內周立四代之學南曰成均卽辟廱亦曰東膠北立虞庠明堂位所謂米廩東立東序西立瞽宗此夏殷之學也別立虞庠于西郊爲小學王制虞庠在國之西郊是也大戴保傳篇謂五學蓋兼小學言之毛氏奇齡謂辟廱在西郊引詩于彼西廱文王世子謂之郊人遠之于成均爲証然詩言西廱未嘗言辟廱在西郊禮記文當從謂之郊人遠之絶句則辟廱之不在西郊明矣

禮字聲義若何訓禮爲履是何義例古人禮貴爲容今儒空習其說而不爲容可乎

歸安丁授經

古之訓詁皆以諧聲轉注爾疋履禮也爲諧聲說文禮履也則爲轉注古人行禮止以貌言而貌主動論語非禮勿動動容貌是也洪範五事一曰貌貌于五行屬東方主禮貌曰恭論語亦言足恭蓋震乃東方屬禮之卦其象爲足禮之失也爲便辟詩謂之夸毗爾疋以體柔釋夸毗鄭君禮記注亦云禮之言體也周禮鄉大夫職四曰和容杜子春讀和容爲和頌說文容古文从公頌亦从公聲故同訓頌貌也貌爲頌儀說文以爲白象人面形皃象人頭也四肢之禮節皆謂之容而莫先于首古人訓詁之精可考見者如此

湖州周中孚

禮之爲字說文从示从豊豊亦聲豊卽禮器也器以行禮實有踐履之義爾疋釋言文履禮也與易履卦義合蓋卽釋易彖卦本有履者禮也句今本誤入韓注中李氏集解尚作正文可証履大象曰君子以非禮勿履亦其義也儀禮十七篇大都揖讓升降拜跪諸儀節曲禮內則少儀諸篇亦然皆容也古文容頌相通皃容也釋訓文以其虛其徐爲威儀容止此禮之貴乎容也漢之容臺習禮之處也

烏程施國祁

漢人言儀禮親習揖讓升降之容其功倍于傳注夫子雅言執禮必言執者爲容之意也玉藻云習容觀士冠禮三加之後亦有容色漢時禮官徐生善爲容賈誼新語有容經自世儒不爲容儀禮一經揖讓升降之節知之者尟矣

趙盾之事左氏公羊氏合聖經之旨否

歸安丁傳經

趙盾之事孔子據事直書竝無曲筆左氏公羊欲春

秋之行非托孔子越境乃免之言則幾爲崔浩之前車此或逼於時勢使然非聖經旨也間嘗論晉之諸臣屠岸賈實靈之忠臣趙盾實靈之賊臣趙穿不過闇樂成濟之徒耳非爲首者也厥後卒分晉國爭長七雄而春秋之傳不致毀滅者殆亦二氏權辭之力歟

周秦漢人言性多本于五行五藏律數合孔子之旨否

烏程馮鳴盛

孔子言性兼陰陽故易曰一陰一陽之爲道繼之者善也成之者性也洪範箕子言五行素問傳黃帝之

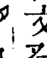
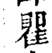
言以五藏配五性子贛言夫子之性與天道先聖後聖其揆一也葢人稟陰陽五行之性有氣而後有形故五藏生焉有形而後有音故律宜焉人之行與天相協故數著焉攷其精微確不可易然則五行五藏律數之說雖孔子未及言然大易陰陽一言已舉其大端矣

易繫辭論性其發明之　　海鹽吳東發

易繫辭曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也天陽地陰地統於天陽者善故成性又曰成性存存又曰窮理盡性以至於命又曰將以順性命之理

則言待教而爲善曰成曰盡曰順其理一也孔子以陰陽言性者不對情而言故稱善與論語相近相遠之性不同性从生得聲生仁也仁爲木德五性之首也性善之說確不可易明乎此可得繫辭論性之大凡而孟荀諸子之言從此判矣

顧命兵器何制

顧命兵器鄭君注較孔傳爲的案古文癸據字體求之亦可仿佛乎戣之制古瞿父鼎銘即瞿之形瞿鷹隼之視也據字象以求戳之制疑其得之銳當作銳漢書兖鋋般者金鏃淫夷兖亦當作銳說文引書可證至惠鄭以爲戣葢斜刃劉鑱斧鉞大斧則定當從鄭戣戳銳皆矛也

禘有三論語之禘何禘也

禘有三論語之禘則所謂五年再殷祭者是也知者記云武王以周公有大勲勞故賜魯以重祭禮不王不禘魯受重祭旣灌之後列尊卑序昭穆魯亂昭穆故孔子譏之其非時禘明矣或問禘之說而答以不知非五年再殷之禘何以云是是知論語兩處言禘皆所謂重祭周官朝祭閒祀是也吉禘見於春秋中庸禘與嘗並言則時禘也與論語之祭逈不侔魯禘

不與天子之禘同也

詩經經文誤者甚多試舉正之　　嘉善孫鳳起

詩經誤字甚多如二南無使尨也吠尨誤厖何彼襛兮襛誤穠鄘風終然允臧然誤焉衛風遠兄弟父母誤父母兄弟齊風不能辰夜辰誤晨小雅言歸斯復斯誤思胡然厲矣然誤爲朔月辛卯月誤日家伯家宰家誤冢如彼泉流誤流泉昊天大憮大誤泰爰其適歸爰誤奚以享以祀享誤饗福祿膍之膍誤膍畏不能趨趨誤趍不皇朝矣皇誤遑大雅淠彼涇舟淠

誤湑以篤于周祜脫于字天降慆德慆誤谿周頌旣右饗之饗誤享魯頌其旂茷茷茷誤筏商頌降予卿士予誤于又有傳文互異而可考正者召南騶虞豝牝豕也牝誤牡終南黼之狀亞象兩弓相背亞誤亞弓誤也文王有聲減成溝也成誤城召旻池之竭矣比也誤作賦賓此頌文王之功王誤武駉此言魯侯牧馬之盛魯侯誤僖公是也

〔清〕陳僅撰

羣經質二卷

清光緒十一年四明文則樓陳氏活字本

陳餘山先生所著書

羣經質

同邑宗後學政塋題

光緒乙酉仲夏四明文則樓陳氏擺印本

序

四明經學權輿北宋五君子四先生巽先河也至
東發深甯爾大昌厥緒更五百年而我
朝萬氏充宗全氏謝山出論者殆莫之軒輊厥後
一再傳若鄭寒村姜白巖童樹眉劉星若王西嶼
黃薇香王攈軒姚復莊徐柳泉諸先生根極理要
不失先正矩矱我師陳餘山先生亦其一也先生
令關中政聲遠越厽餘牙籤錦帶鱗次左右丹黃
雜糅閱盛寒暑不輟遠謝病歸優游林下都生平

著譔得百餘萬言嗚呼先生之學可謂勤矣羣經
質一書蓋先生少作嘗謂傳璞經義深奧漢唐鉅
公莪窮涯涘末學隅見安能洞垣一方人雖仡仡
乎謙辭哉然聖人學易且有假年之歎矣今文孫
雪舲上舍鼎懼是書之失傳以聚珍板排印若干
部屬爲序傳璞庸固何足與於斯文而先生有張
憲范喬之賢克繩祖武是則不勝欣慰也已光緒
十一年歲次乙酉夏五弟子郭傳璞拜序

羣經質卷之上

鄞　陳　僅

易

用九用六

易以不易爲體以變易爲用用九用六以言乎其變也三百八十四爻之變皆用也特於乾坤發之

陰疑於陽必戰

陰疑於陽必戰言疑者陰性善疑也君子多信小人小人必疑君子故君子常敗而小人常勝自古

及今君子小人迭爲消長無兩傷之理然小人所以傷君子適以自傷而已故曰其血元黃戒之也

利建侯

屯曰利建侯豫曰利建侯創業守文皆以建侯爲利後世廢封建而設郡縣必無長治久安之策矣

需九二

需九二需於沙沙不必近水當從鄭作沚沚沙篆文反正之間傳寫易悞孟喜易作需於沙衍此讀亦較今本爲優

西郊

密雲不雨自我西郊卽諺所云雲往東一場空雲向東塵埃沒老翁是也

无妄

无妄當依史記无所期望而有得之解妄望古通用國策朱英言無妄之人史記亦作无望可證望外忽得故正則元亨而利匪正則有眚而不利正者初九六二九五六二柔順中正猶祗以稫言九五則陽剛居尊雖堯水湯旱無損於至治況其小乎匪正者六三九四上九上九陽窮失正猶祗以

行戒六三則陰柔奸位雖銷聲滅跡無救於身災況其動乎是故吉凶毀譽之不常君子亦自求其正而已如以爲實理自然安有至誠无妄而匪正有眚不利攸往者六三上九諸爻且煞費回護矣

大畜

大畜一卦聖學之始終大象多識致知也六爻初有厲二日閑三輿輹四牿五牙力行也子貢之多學而識顏子之四勿知行交盡至上九何天之衢而後從心所學不踰矩則聖學之成矣彖辭日新

其德其斯之謂歟

咸

蔡邕協和昏賦乾坤和其剛柔艮兌感其腹腓說經如此未免過褻然男女構精萬物化生繫辭言之古人固不之爲忌也

遯九三

自古小人道長皆自人君之係於臣妾始九三係遯而言畜臣妾吉何也此第言占法謂畜臣妾者占之尚爲吉耳故象曰不可大事也大事占之凶

悔吝可知本義謂臣妾不必其賢而可畜舍卜筮而言義理疑不可通

朋來朋亡

蹇九五朋來君子之朋也泰九二朋亡小人之朋也君子之朋以濟蹇小人之朋以傾泰治亂存亡之幾視諸二朋之有無而已

夬

夬之不利即戎必自決其私而後可決小人之私也渙之渙有邱必自渙其羣而後可成君子之羣也故洛蜀之黨不能自渙卒無以決紹聖之小人

艮

論語言省身大學言修身此曾子之學也其平日惟嘗舉艮象郭兼山受學伊川伊川示以易之艮曰艮止也學道之要無出於此合此二者可以得艮卦之義

渙

渙其躬小人之不終爲小人也渙有邱小人之終得爲君子也其能渝拔於小人之羣者剛德也六

三以之其能順承於君子之羣者柔德也六四以之

中孚

吳草廬云豚魚乃澤中之物似豬俗謂之江豚澤將風則浮出水面舟人稱爲風信故中孚取象焉言能信如豚魚則誠能動物吉之道也徐氏易通云中孚九二我有好爵蓋鳥爵也中孚卦爻皆取象禽獸豚魚有他不燕鳴鶴在陰我有好爵馬匹亡翰音登於天愚謂易固尚象然何必曲說附會

至此非解經所宜

精氣爲物游魂爲變

精氣爲物常也游魂則自聚而之散自有而之無旣失其常惟變所適在天地則磅礴於日星河嶽而不得謂日星河嶽爲游魂之爲也在人則臨感於屋漏寤寐而不得謂屋漏寐寤爲游魂之爲也不可知之謂變不以爲散與無而以爲變蓋常之爲變可知者也變之復爲常不可知者也聖人亦聽之於不可知而已若以游魂爲變爲輪迴之說

則常曰游魂爲物或曰游魂爲氣矣其然否乎

大衍之數

易大衍之數五十其用四十有九春秋傳書凡五十其別四十有九春秋其通於易道乎

井居其所而遷

井居其所而遷此所字與困而不失其所亨所字正同所卽義也處困之道舍義莫居其境遇有變通必明辨而遷焉所謂改邑不改井也日暮途遠倒行而逆施之惟其不知辨義故耳困受之以井

聖人之示人以所也

中男中女

水以靜爲體以動爲用火以動爲體以靜爲用故水處陰而成象於坎爲中男火處陽而成象於離爲中女

四德

易乾坤正義有四德者乾坤屯臨隨无妄革七卦有三德者離咸萃兌渙小過六卦案尚有恒有二德者大有蠱漸大畜升困中孚七卦案尚有大壯又鼎元吉亨吉字衍文

有一德者蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節未濟旣濟十五卦案尚有同人遯二卦惟師爲貞餘並是亨也蒙實有三德亦有全無德者豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹十一卦案尚有否睽損益五卦餘需比頤坎明夷家人旅巽八卦不成德

書

作會絺繡

作會宗彝孔傳會之於衣服旌旂宗廟尊彝亦以山龍華蟲爲飾鄭京山分日月星辰山龍華蟲爲作會於尊彝以藻火粉米黼黻爲絺繡於服愚案

會不獨衣凡旌旂之屬皆是繡不獨裳凡帷扆之
屬皆是惟尊彝刻鏤故於作會下別言之至以五
采彰施于五服方專指衣裳以會繡惟五服爲備
亦惟五服爲重也
衣裳一也衣何以必用會裳何以必用絺古今無
人解及愚謂冠之無采貴純也會人功之始也故
在衣繡女功也賤之故施於裳而已

阻飢

阻今文尚書作祖史記五帝本紀徐廣注祖始也

漢書亦作祖孟康曰黎民始飢古文尚書作俎詩
正義舜典云黎民俎飢引鄭注云俎讀曰阻阻戹
也康成傳古文者知古文自作俎僞孔傳因鄭注
而妄造耳

島夷

鳥夷古文鳥夷僞孔傳經文亦本作鳥夷傳云海
曲謂之島正義云孔讀鳥爲島島是海中之山鄭
元云鳥夷東方之民搏食鳥獸者也王肅云鳥夷
東北夷國名也與孔不同案史記五帝本紀東長

鳥夷夏本紀鳥夷皮服漢書地理志冀州揚州皆
作鳥夷故鳥爲島唐石經已然不知所始說文島
從山鳥聲讀若詩曰蔦與女蘿是鳥島同音羣經
音辨云鳥海曲也當老切書鳥夷已讀鳥作搗音
然猶未改字也陸德明釋文出鳥夷當老切疑亦
是後人據僞孔傳追改自是鳥音一讀遂不可復
矣

怪石

孔傳好石似玉者此注最斟酌古人貴玉於事無

所不用或不足則閒以珷玞代之故以爲貢否則
以禹爲米元章之流矣今青萊尚產之

雲土夢作乂

此語爲後世涸湖爲田者藉口然當懷襄之際九
澤不知若何汪洋作貢後水歸其宅雖有泛濫不
致湮及高原耳雲夢至漢三千餘年猶存可以想
見禹功矣

甘誓

予則孥戮汝孥字只當依漢書作奴蔡傳引盤庚

無遺育之語爲解不知遷都之舉事出非常老弱流離宵小竊伺非六師討罪軍令素明可比所謂刑亂國用重典者卽無遺育無俾易種于茲新邑亦第謂不與之偕遷而已如多方言離逖爾土耳未必卽孥戮之也

允征

允征明言以王命徂征而謂羲和爲仲康忠臣允爲羿黨此正如靡爲夏后氏耗臣自杜元凱夏遺臣事羿者一注遂使一代孤臣含寃地下

夏社

古者滅國無故置百神之理夏社之義恐卽如亳社因屋其社而作書以垂戒爾

兼弱攻昧取亂侮亡

仲虺於是乎失言矣攻昧猶可言也兼弱不可言也國之積弱非盡其君之罪以大字小之謂何而顧效暴秦之兼并乎至於侮之爲言其流將至劉聰之於懷愍金人之於徽欽而謂君子而忍出此乎作僞者務剽集舊文而不顧義理之所安大抵類是不然仲虺非聖相歟

盤庚

殷人之不常厥居實有不可解者自契至于成湯八遷（路史得其六）湯居蒙爲北亳受命後遷穀熟爲南亳（數五邦者當以南亳起）由是而遷囂遷相遷耿遷邢爲五邦中間惟湯至仲丁甲子相距二百十年自仲丁至河亶甲四十年而四遷（通鑑前編紀仲丁六祀甲子遷囂祖乙元祀甲辰遷邢）是時商蓋幾殆自遷邢後息肩百十餘年而盤庚遷殷（偃師爲西亳）安居稍久且懲於四遷之苦故

三誥喻民若斯其難然既云永地于新邑又云永建乃家似已爲一勞永逸之策乃考路史所載方閱八十年而武丁遷沬自沬徂亳庚丁遷河北武乙遷朝歌盤庚以後復有五遷當時經國規模抑何草草使後世帝王爲之未有不立亡者而商祚晏然六百四十五祀豈古今事勢果有異歟

伊訓

古人立言雖於君父前未嘗溢美仲虺之美湯曰改過不吝伊訓之美湯曰從諫勿咈此正合湯武

反之之功周公作書亦但歸美文王而於武王只一二語

說命

傅說之告高宗始於納諫終於進賢大臣之道兩端盡矣所以爲聖相也

高宗肜日

敬民二字自祖已始發之實爲萬古致治之本

微子

殷道尚鬼而其後乃攘竊神祇之犧牷牲用以容

將食無災盖瀆則褻褻則慢慢則忘理固然也故曰瀆于祭祀時謂弗欽

泰誓下

僞泰誓三篇中最害義者爲乃汝世讎四字帝辛在位三十三年商民之被其毒者祇及身而已何得以世讎目之如指紂先世言是六七王之遺澤欲以一筆抹煞之卽祖君望討楊廣檄文亦不至是曾謂武王爲是言哉

惟九年

文王受命九年之說終當存疑武王稱王以伐紂先儒猶以爲天命一日未絕猶是君臣決其爲史臣追稱則文王稱王斷無是理如以改元爲受命則未識改元之事天爲之乎人爲之乎稱說符瑞矯誣上天莽操所爲而謂聖人爲之乎况改元之有無亦無從指實不過假梁惠漢文以懸爲揣度其不足憑也明矣蔡傳疑武成中有附益其於古文亦必有所不安者矣

十有三祀

洪範惟十有三祀稱祀者武王破紂得箕子之日卽延而訪道當日兵駐紂都尚未振旅易號改制之事一切未遑史臣在側執簡紀言豈能遽改祀爲年乎序言以箕子歸作洪範終言之也若待歸而後訪則武王之志荒矣前此書年惟泰誓一見出梅氏所獻古文尚書似未足信

酒誥

於周民之羣飲則盡執拘予其殺於殷臣之湎酒則勿庸殺姑惟教周公之於殷遺父母之師保之

歷三紀而不倦未嘗日之爲頑鄙之爲惡終也嗚呼此所以爲聖人歟

召誥

召誥再言我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥命聖人言禍而不言福故聖益聖常人反是故愚益愚

多士多方

周公作多士商民以夏迪簡在王庭有服在百僚爲言而答以惟聽用德非予罪時惟天命至作多

方纔一二年間事耳即云克閱于乃邑謀介尚爾事有服在大僚是庶殷之賢者已服在百僚特未迪簡在王庭耳多士言罰云爾不啻不有爾土予亦致天之罰于爾躬至多方云我則致天之罰離逖爾土是不有爾土之外無餘罰矣字句一轉換閒重輕頓異可以見成周德化之速忠厚之至

管蔡武庚畔周也非思商也庶殷讎民思商也非畔周也朝歌沫土之閒染於淫湎者已命康叔治之而中州之地風俗濟厚念舊不忘正聖人所愛之敬之而不敢菲薄之者經營洛邑就而撫之欲其近被德澤默爲轉移而非遷其民而易其俗也夫安土重遷民情之常盤庚徙殷尚煩三誥使挾不靖之民束縛而驅逐之有不激之反乎多士一篇每爲後人譏辭畢命則僞書不足信厥後報王時周民東亡以秦之暴無如之何可以見周德之深而民俗之厚矣商頑豈有異哉

君奭

召公不悅卽弗豫不懌之謂蓋將引疾也

無逸

先言不敢盤于游田後言惟正之供必戒佚游乃能薄稅斂也漢武唐元可以鑒矣

無逸篇連言數不敢者在敬身上言至末云不啻不敢含怒則卽在恭民亦無淪此不敢之心其敬德至矣

立政

庶獄庶愼文王罔敢知于茲敢字說得斬然其勿誤于庶獄庶愼誤字說得悚然

冏命

君子之格君也則監于先王成憲小人之惑君也則迪上以非先王之典

呂刑

聖賢臨事一敬而已惟康誥呂刑兼言敬忌蓋刑罰之際人命所關敬而又敬斯畏心生焉非如後世怵於天誅鬼責之說也（顧命亦言敬忌則即儆之初也）呂刑一篇言天者九言上帝者二言中者十言敬者七其言折獄則曰惟良曰哀敬言刑則曰祥刑

曰有德惟刑曰哲人惟刑古人之於用刑臨之以帝天權之以中主之以敬哀矜惻怛之意流露於不得已之中者如此司刑者人錄一通于座右常目在之必不至有武健嚴酷之爲矣

文侯之命

文侯之命當是晉殺攜王以後事先儒謂望其討攜王之效篇中無此意

淮夷徐戎

費誓注此戎夷帝王所羈縻統敘錯居九州之內秦始皇逐出之懸案始皇此舉有功萬世惜不見錄於史記今回鶻之種入中國千年矣而犬羊之性不移隱患方滋安得如始皇者一舉而廓清之爲天下造無窮之福哉

費誓秦誓

錄費誓儆嗣王也錄秦誓傷故都也繼世之君以文亦以武中興之轍可東亦可西使平王張皇六師敌過不吝何遽不如伯禽任好而乃忘晏安之鴆毒棄宗國於黍離文侯之命泄泄如也平王不

足責猶有望於後王夫子以二誓終周書有以夫

伏生今文

伏生二十八篇惟堯典皐陶謨爲完簡自禹貢而下蓋無一篇不脫誤者余嘗謂記誦之學古今人未必不相及我輩雖髦而善忘然經首數章亦尚能背誦伏生固大儒亦猶是爾

詩

關雎

關雎後二章是詩人指點語勿泥定在文王身上

說朱子謂首章是太姒性情之正後二章則詩人性情之正此語最好此篇說太姒之賢只一淑字其餘全在空處想像蓋婦人無外事其德性未易形容說文王便是說太姒刑于之化於初來時已如此坤順承天非其性情之正足以配合何以能之關雎所以爲脩齊之本也

葛覃

服之無斁句是一篇之主末章只是無斁之一端耳

螽斯

張南軒曰螽斯蝗蟲之類以喻后妃疑若不倫是不然詩人亦取其合於德如何耳此語最得詩理其謂螽雖微蟲實鍾太和之氣以成形則謬矣蝗蟲豈得云和氣所生

桃夭

治之盛也化先起於閨門亂之成也禍先中於匹婦故男女得正則宜其家人宜其家室歡樂如其意中婚姻失時則見此粲者見此良人邂逅出於意外不然閨閣嫁娶何時蔑有聖人豈暇爲小民繪朱陳圖哉

兎罝

肅肅見其物而知之也丁丁聞其聲而知之也此等知人之法非文王之至德其孰能之詩人其知微哉

漢廣

漢廣詩一邊說游女一邊是說文王之化只借游女作指點勿認作眞曾去求他末四句是贊文王

非贊游女癡人前正難與說夢

汝墳

文王之不有天下微特周民知之商民亦知之故汝墳婦人之詩先言王室武王之不利天下微特周臣知之商臣亦知之故祖伊微箕之語不及周邦

羔羊

節儉著於外正直藏於中節儉可以形容正直難於擬議詩人卽於退食委蛇中見之此文王官人

之法

小星江有汜

小星嫡化媵也江有汜媵化嫡也上化下易下化上難二詩前後之序如此

野有死麕

野有死麕篇昔人每以文王化及女子而不能格強暴之男爲疑愚案此詩索解在一春字禮霜降逆女冰泮殺止春非嫁娶時也懷春之時蓋三月之候其夫家有以非時求娶者故此女拒之以爲

舒緩至霜降之後乃爲宜耳女曰懷春七月我心傷悲殆及公子同歸之義不然則此女爲誨淫矣至指強暴爲吉士恐無此理死麕之誘卽摽梅之求當其時則曰求非其時則曰誘要其爲吉士則一也舒而脫脫辭甚微婉帨者身之所以潔也尨者家之所以衞也無感無吠所謂惡無禮也如屬強暴則是允其犯而謂之姑徐徐云爾而可乎

邶鄘衞

國風之首邶鄘衞非尊商也商俗靡靡雖歷三紀餘風未殄酒誥多士多方至于再至于三訓之至切而望之至殷故命太師首先陳之以觀民風而驗王化之淺深焉夫子仍之亦以見周之盛德也若以爲商之畿內劉元城殷之故都日知錄而先之則秦非周之故都畿內乎何獨在唐後邪

柏舟

衞多賢婦人之詩如兩柏舟雄雉谷風竹竿伯兮皆是非特宋許兩夫人而已若淫詩惟氓與桑中耳此康叔武公之化而莊姜之遺澤不以宜姜而

遽泯也後人乃以衞詩爲淫寃哉

綠衣

今人所謂逆境古人無不歷過且有較今人百倍難處之境者處逆境而能思古人則無不可處之境矣故莊姜曰我思古人俾無訧兮

日月

妻無絕夫之理故雖莊公之暴而日月曰甯不我顧終風曰惠然肯來至燕燕之詩猶曰先君之思以勖寡人溫柔敦厚詩道也亦妻道也彼秋胡婦

非吝教罪人哉

雄雉

人知求之不可有不知忮之爲害更甚於求蠅營狗苟自好者不爲而忮則賢豪不免居窮處約抑鬱無聊見處非其位則好作譏彈見賞匪其人則不禁感慨忮心所發遂忘忌諱甘陵白馬之禍皆基於此非必嫉賢害能方爲忮也故夫子以此稱子路

谷風

羣經質 卷之上 廿一

柏舟之於兄弟曰逢彼之怒言非怒於我我自逢之耳谷風之於新昏曰涇以渭濁言我本不清無怪相形而益濁也至於責已則雄雉曰自貽伊阻小明曰自貽伊戚無纖毫怨天尤人之心可以觀詩教矣

北風

晉之張華明之李東陽身敗名裂只悞在盧徐二字北風詩人其知幾哉

鄘柏舟

鄘之柏舟貞女之詩唐之葛生節婦之詩聖人著於經表貞節所以正夫婦之倫也後世謂未嫁守貞非禮之正曷不誦柏舟

桑中

云詩人云之也我詩人代我之也

氓

淫奔何事而問諸卜筮且以體無咎言爲可信信誓旦旦爲可恃卒之身敗名裂供人恥笑愚亦甚矣後序美反正三字最不可解如指其婦則女子

羣經質 卷之上 廿二

失身萬事瓦裂見棄非晚蓋也如指其夫則元微之補過之說尤爲害理

河廣

舟之名刀以形似也曾不容刀猶言曾不容舟耳無庸以大小泥前人執釋名容三百斛曰舠爲辨然以大舟言似於句法較勝

伯兮

文選阮嗣宗詠懷詩注詩其雨其雨杲杲出日鄭元曰人言其雨其雨杲杲然日復出猶我言伯且

來伯且來則復不來也伯且君子字案此文合鄭箋無之且君子字儀禮注所謂且字也

中谷有蓷

不淑指時非指人艱難猶言困阨不淑則死亡逃棄矣暵其溼離此日之曝曬日雨露重濡猶可復蘇而人死不可復生故曰何嗟及矣

采葛

采葛一日不見如三月兮懼君心之有閒也青衿一日不見如三月兮懼學術之有閒也古人兢兢

於一日如此

清人

軍律嚴明始可以約束醜夷脅制烏合彭越初起草澤尚能以軍法治其鄉人今命將出師而不畀之以柄進退必請命生殺不敢專是卽君非鄭文臣非高克有不喪師蹙國者乎當是時鄭之不亡幸耳清人之詩危鄭也

羔裘

素絲五紽王朝大夫之裘飾也三英粲兮侯國大夫之裘飾也

東門之墠

風俗之厚也則曰甯適不來微我弗顧及其薄也則曰豈不爾思子不我卽又曰縱我不往子甯不來恕已而責人可以覘世變矣

蟋蟀

蟋蟀之詩以好樂無荒爲主此義惟唐郭山暉知之

鴇羽

鴇羽之孝子家無餘丁雙親緜養苦亦至矣而猶念王事靡盬終無一語怨及君上與祈父之民何啻霄壤所謂求忠臣必於孝子之門信然

采苓

采苓言舍旃舍旃小弁言不舒究之暫舍而徐察之最是審讒要法而於家庭閒尤爲對針不如是而貽悔者宋君之於太子痤漢武之思子臺是也如是而得全者唐德宗之於太子是也吾嘗謂采苓爲太子申生而作以讓國望恭世子故以首陽

爲愉今以小弁之言譏之益信張公藝書忍字亦此意後人誤以爲束手繇箕徒以含忍了事而議之謬矣小弁爲太子之傅作采者之詩意者其孤矣歟

蒹葭

頑民思殷屢煩訓誥歧周自文武成康深仁厚澤已及百年宣王中興不過易世平王遽棄以畀秦周澤尚未泯也而謂周之父老竟恝然故都而不一置念竟出殷頑下乎無是理矣陳臥子謂蒹葭爲思西京之詩眞確論也以周之仁易而爲秦之

暴故曰白露爲霜猶有遺澤也故曰白露未晞白露未已比也在水一方其諸伊洛瀍澗之東西乎

權輿

權輿之舊臣即晨風之賢臣也不承權輿即忘我實多之證詩編於渭陽後者刺康公知念母而不知念父小孝不足以立國也

墓門

顛倒思予所謂他日請念也叔季之君其於忠言也如是而已

鴟鴞

恩斯勤斯鬻子之閔斯二句字字斷腸聲聲血淚依然無以告我先王之意周公遭人倫之變大義滅親而其言之沈痛若是元武門彼何人哉

鹿鳴

示我周行乞言也是則是傚憲典也古人每行燕禮必憲典乞言不獨養老爲然

四牡

四牡曰將母來諗祈父曰有母之尸饔蓋母之待

養急於父也詩人善體人情如此

皇皇者華

皇華遣使出則勉以公義四牡勞使歸則伸其私情文王之采薇杕杜周公之破斧東山皆同此意蓋勉以義者知國而忘家奉上之分故能視國事如家事伸其情者知忠不妨孝恤下之恩故能以孝子作忠臣

常棣

鶺鴒之比兄弟作詩者偶然感興耳唐明皇友愛

諸王而致褐鶴數千集於殿廷詩道之通於天地
如此

伐木

甯適不來微我弗顧甯適不來微我有咎其恕人
也則曰適其自責也則曰弗顧有咎含容廣大覺
施報之說盡屬褊心熟復此詩可以終身無怨惡
痡人負我毋我負人後凉羅仇語見十六國春秋陸宣公
取之要其義實本於伐木之詩

天保

人君之事敬天法祖勤民而已天保首二章敬天
四章法祖五章勤民此受福之本也故以九如分
承之

湛露

湛露燕侯服繼之以令德令儀上美下也寓立監
之義焉有駁燕臣工終之以有年有穀下報上也
寓納誨之忠焉

彤弓

燕以通賓主之情言情者恆防其失禮故湛露曰
令儀終之以敬也饗以明上下之禮習禮者每虞
其失情故彤弓曰必貺將之以誠也

六月

帝王之建業將相之成功未有不須賢臣良友者
故緜詩言文王蹶生卽繼以疏附之四賢六月言
吉甫爲憲必終以張仲之孝友

庭燎

憂勤者治之本怠荒者亂之機小雅編庭燎於美
宣諸詩之後燭亂機也大雅編雲漢於美宣諸詩

之前明治本也續序於庭燎云因以箴之其知言
哉

沔水

我友敬矣讒言其興似須知有杜伯之事者戒於
事前故序以爲規

鶴鳴

檀下維蘀榮悴之幾交相倚伏惟知天者察於微
也檀下維穀賢奸之迹常相混淆惟知人者辨於
早也

祈父

周之盛也上之恤下曰將母來諗及其衰也則有母之尸饔呼祈父而不應矣何况君門萬里下情尚得通哉

斯干

有借作之百堵而後築室百堵乃可安有溱溱之室家而後室家君王方可保民受庇於君君亦以民爲庇也

節南山

此詩之作當監謗之時而明著巳字直斥王詘王卒未聞加罪也後世禁私史治匿名至著爲律令有古昔暴主所不肯爲者可以觀世變矣

正月

彼人是哉魏之所以亡也具曰予聖周之所以滅也

彼求我則四句衰世之用賢如此其車既載四句亂世之用賢如此幽王秉之不亡何待

十月之交

厲王之禍賴周召兩復興世卿之效也吉甫申伯皇父之子皆不象賢則天也公羊説春秋譏世卿竊謂未然

周之興也有亂臣十人而終之以文母及其亡也有皇父諸人而終之以豔妻

雨無正

雨無正與十月之交疑一人所作前篇末句我不敢傚我友自逸微引其端此篇則正責之正大夫離居卽指自逸之我友也曰莫肯夙夜曰莫肯用

訊又爲之商略於能言不能言可使不可使之間則非不得其言不得其官而去者矣乎曰受君之餼食君之祿國危則引身遠颺視其君如秦越不忠之誅其能免乎然臣固有罪君實使然故序曰刺幽王也序文極字疑衍兩無正篇名也如以爲正大夫刺王安得有正大夫離居莫知我勤之言

小旻

小旻前四章前明崇禎一朝君臣之奬正如是欲不亡得乎

小弁

用言之法貴斷而察讒在徐不舒究之小弁所以怨如醻也容人之量貴宏而絕讒必果譖始既涵巧言所以望如怨也

巧言

小人無才何以結主知如以其職業之共而遽任之則小忠小信適足爲王躬之病而已聖世未嘗無小人聖世未嘗不用小人可小知而不可大受惟聖人爲能用小人耳

巷伯

成是貝錦以小爲大也成是南箕以虛爲實也進讒者有此兩端

末章敬字中有大學問在遠讒之法惟修身是徹始徹終工夫敬者修身之本也故沔水懲訛亦曰我友敬矣

谷風

寘予于懷隣於狎暱矣天下未有交不以禮而能有終者如遺之棄自取之也

谷風之於友憤極矣其友之負心亦幾無人理矣乃其末曰忘我大德思我小怨覺巳之待友尚不能無失諒友之怨而望友之恕忠厚之至可以立極

四月

人窮則呼天而正月云民今方殆視天夢夢人窮則呼父母而四月云先祖匪人胡甯忍予葢至是而呼籲之路絕矣哀哉

小明

伐木曰神聽和平處友之道也小明曰神聽正直處巳之道也人巳之間處處以神明臨之古人修身之學如此

瞻彼洛矣

聖人以四海爲家故頌韎韐以萬年惟言家室王者以兆民爲子故作靈臺於不日如見子來

頍弁

列女傳言幽王飲酒沈湎倡優在前以夜繼晝故壹醉日富小宛以刺王實之初筵衞武亦以刺王

其荒宴可知而頍弁之詩人尚爲之推波助瀾無是理也此明言幽王荒於飲宴而大臣不得進見之詩末章如彼雨雪四句正告以國家危亂若此而乃樂酒今夕君子維宴飲是務乎君子指王也首章兄弟匪他謂無他故有汲汲顧影幸免禍災之意

車舝

賦新昏而云高山仰止景行行止此非關雎之淑女不能當也作者其有三后之思乎

青蠅

采葛采芑巧言何人斯巷伯青蠅或懼讒或刺讒或遭讒而作雖繁簡長短異言法語之不同究未嘗有一言解已之無罪也故曰何以止謗曰無辨黄鳥詩亦云此邦之人不可與明

角弓

角弓雖調弛之則反以比兄弟雖親遠之則疏集傳雖以爲興亦可作比與第六章同例

漸漸之石

不遑朝矣所謂今日不知明日事也不遑出矣所謂吾聞鼓而已不聞金也不遑他矣連父母妻子室家身命皆包在他字內作者不忍明言聞者不忍卒聽直與歌薤露虞殯者同一腸斷

文王

緝熙敬止敬勝怠也宣昭義問義勝欲也太公以見知之統著於丹書以詔武王先王之道不北面重道亦以尊殊訓也

修德爲致福之原故文王言多福曰自求福緣德

致有應求之眞焉小心爲載福之具故大明言多福曰聿懷聿懷與心乎有歸懷之樂焉

無念爾祖聿修厥德夙興夜寐無忝爾所生所謂孝孰爲大守身爲大也若忌日流涕雞骨支牀直士庶人之孝而已非大孝也

大明

回者邪之見端也大明旱麓兩言不回即皇矣之無然畔援無然欣羨也以邪訓回尚隔一塵

緜

以文王興周之大業繇詩只虞芮質厥成一語以武王伐紂之大勳大明只會朝淸明一語獨言四友尚父不厭其詳以見文武之有天下在此而不在彼也此謂知本

棫樸

於祼將見殷士之膚敏於奉璋見髦士之攸宜古人稱得人必於其助祭觀之與取士於澤宮同意

旱麓

鳶飛自然戾天魚躍自然出淵性本善也君子之

作人因其性之自然非有所矯揉造作也康誥言作新民作人與作民一而已矣

棫樸先作人而後言綱紀爲政在於得人也旱麓先作人而後言享祀威民而致力於神也

賢才受於祖考故旱麓之作人曰豈弟涵濡之深德爲之也賢才貽於子孫故棫樸之作人曰壽考樂育之盛時爲之也

思齊

漢有匈奴無損於文帝之治宋有契丹無損於仁宗之治戎疾不殄烈假不瑕卽太王之不殄不隕也如以敵國外患爲聖德之慚是以秦皇漢武爲可法而文王有遺憾矣

皇矣

太王有明德而曰帝遷王季有明德而曰帝度文王有明德而曰帝謂周雖舊邦其命維新新以此也大學引詩之旨於此可證

皇矣之頌文王至矣觀其言曰無然畔援無然歆羨又曰不大聲以色不長夏以革其要只完得無

過而已無溢美也自非聖人孰能無過湯之改過不吝武之不泄不忘亦斯道也

文王有聲

築城伊淢井田也鎬京辟雍學校也遷豐而井田無改遷鎬而學校先成教養興而王業定矣翼子貽孫無非此事也

生民

穡者人事而曰有相后稷所以贊化育也種者地生而曰誕降后稷所以參天地也配天之功於斯

無愧

既醉

一王之興積功累仁多由祖考而內助無紀焉獨周家三后徽音度越千古故史冊載爲盛事風雅詠爲美談非特頌其既往抑且望於將來既醉於永錫祚允之後繼以釐爾女士蓋齊家爲治平之本刑于爲萬化之原艶妻煽處哲婦傾城詩人早慮之矣

鳧鷖

鳧鷖四章歷言福祿至末章但言無有後艱是所謂福祿者不過太平無事而已非有豐功偉烈異瑞奇祥足以焜燿史冊矜夸奕禩也守成之君可以鑒矣

假樂

繼體守文之主不外敬天法祖用人勤民四大端假樂首章保佑命之自天申之敬天也次章不愆不忘率由舊章法祖也三章無怨無惡率由羣匹用人也末章不解於位民之攸塈勤民也所謂顯顯令德者以此所謂干福百祿者以此無他道也假樂一篇守成之道備矣此詩與天保相參

篤公劉

陟巘降原勤也執豕酌匏儉也周家以農事開基既庶既繁而勤儉若是規模遠矣

幽爾雅作邠說文作汃幽從山從兩豕豕水物象山東西水分流也邠以邑言從分從邑汃以水言從八從水八別也今邠州三水縣城南三水河本名汃水又名師水以兩水夾山有地水師之象而

名詩篤公劉京師之野京卽幽谷下章云依其在京言依當爲山鄭箋以爲地名者非師卽師水言其立國在京山師水之野集傳云師衆也是後世京師之解不可以釋此詩幽之爲國東北至漆沮在同耀之間程大昌雍錄以爲自土沮漆在岐不在邠者誤邠州城西白土川亦名漆乃漢之漆水入涇不入沮非沮漆之漆南傍涇水溢芮鞫之卽則遠涇而兼有長武之地矣所稱自土沮漆蓋舉東北之界於戎翟者言之非詩書果有兩漆沮也古公走馬率西水滸是啓行時西循涇而南渡西水指涇注言漆沮承史記之誤也率西水滸至于岐下二句蓋包程途首尾言之是紀事法

皇澗即三水縣北之支唐川過澗即縣西北之梁渠川（見文與可丹淵集）其水道迄今歷歷如繪惟涇水由涇陽東南至高陵南入渭去三水幾二百里公劉取材作館當涉涇入渭祇言渭不言涇涉渭亦不當稱亂恐當時取材非一處特舉其遠且難者言之耳姑存此一解以俟質

卷阿

合終有俶善於終者先善於始也似先公酋善其始者當善其終也昭明高朗以德言故以令終期

其成伴奐優游以時言故以彌性戒其怠

古人頌祝之詞不忘規戒天保報上而曰羣黎百姓徧爲爾德卷阿遂歌而曰維君子命媚于庶人蓋人君念念在民則樂必不至於怠荒此周公作無逸之旨

民勞

唐仇士良教其黨曰天子不可令閑常宜以奢靡娛其耳目然後可以得志慎勿使之讀書親近儒生彼見前代興亡心知畏懼則吾輩疎斥矣觀士良之言則敬慎威儀以近有德誠遠小人之良法也

板

板呼天也蕩呼祖宗也板詩亡國氣象極似西晉無俾城壞無獨斯畏亦八王之驗也

蕩

揚用修曰俾晝作夜作讀如沖虛經以晝足夜之足謂夜不足以晝補之也案此解正合紂忘其甲子之事可備一說周湛沖虛經注足訓益也音即

具反

抑

抑詩十二章反覆陳戒大要只在慎言謹行兩端而歸於納諫至以小子呼髦年而不之怒故虛受者作聖之基也

桑柔

職涼善背譏譖之臣也職競用力暴虐之臣也職盜爲寇聚斂之臣也有一臣於此禍必及民故皆先言民而後指其專職之臣

崧高

徹土田授夫井也徹土疆定賦稅也孟子言經界不正土地不均穀祿不平於此可證公劉遷豳徹田爲糧太王遷岐迺疆迺理申伯封謝徹田徹糧韓侯受命實畝實籍至江漢告成尚曰徹我疆土常武親征尚曰三事就緒封建與井田相爲維繫也

韓奕

崧高韓奕後世詞人應酬頌諛之作也而夫子存

之崧高誌亂始也有宣之崧高適以成平之揚之水何恤乎不共戴天之仇韓奕刺僭賞也元袞之錫北伯之命可謂厚矣暨乎東遷晉鄭焉依彼韓侯未聞興勤王一旅之師其人亦可知矣故二詩之存傷宣王之衰也

江漢

車攻行狩而結之以展也大成江漢告成而結之以令聞不已從禽者戒荒用武者戒黷持盈保泰其責難於君也大矣

常武

江漢申頌於文德常武歸美於王猶古人之不尚武如此既敬臨事而懼也既戒好謀而成也不留不處三事就緒所謂歸市者不止耕者不變也

瞻卬

瞻卬云時維婦寺召旻云昏椓靡共幽王時奄寺擅權惟此二詩可考周禮宮闈之政蕩然矣鞫人忮忒人言不足恤也不弔不祥天變不足畏也無忝皇祖祖宗不足法也致亂之由古今一轍

召旻

凡百君子莫肯念亂西晉之亡也皐皐訿訿曾莫知其玷東晉之亡也

召旻正義奄者防守門閣親近人主凡庸之主闇於善惡以其少小慣習朝夕給使顧訪無猜憚之心恩狎有可悅之色且其人久處宮掖頗曉舊章常近牀第探知主意或乃色和貌厚挾術懷姦或乃捷對敏才飾巧亂實於是邪正並行情貌相越遂能迷罔視聽因惑人主謂其智足匡時忠能輔

國信而使之親而任之國之滅亡多由此作故詩人責王遠賢者而近刑奄之人也此段可作奏議讀采芑正義讒言之起由君數問小事於小人也亦名言

清廟

文王之多士濟濟者維周之楨故先之曰世之不顯非前之多士無以爲世也清廟之多士濟濟者秉文之德故繼之曰不顯不承非後之多士無以爲承也雅頌言祭祀必及助祭之臣蓋賢才者祖考所面貽也助祭得其人則左右內外各盡其職

而國家靈長之祚在是矣祖考之格格以是也

維天之命

幽明一理穆者幽也於穆在天命而文王之合天道則以顯體之於穆在清廟而多士之秉文德則以顯承之天與神不可見而人則可見也

維清

肅雝者文王之德德具於躬故曰秉緝熙者文王之典典著於事故曰成

烈文

取之盡錙銖則曰封用之如泥沙則曰靡

天作

詩說解頤據易升卦以天作爲祀岐山之樂歌

時邁

右序有周明帝王之運定之於天罔敢或干故懷柔徧於百神而震疊之威無遠弗屆允矣其爲天下君也式序在位明黜陟之權操之於上莫敢稍武故懿德肆於時夏而干戈之戢不怒而威允矣其爲天下往也

執競

有天下不自成康始而詩云自彼成康奄有四方何耶可知成康非指二王矣

思文

生民以祀事言故以秬秠爲先思文以民事言故以來牟爲重秬秠曰降爵之也來牟曰貽親之也立民而莫匪爾極功本於德也率育而終以陳常養先於教也

臣工

臣工躬耕帝藉之樂歌也臣工三公卿諸侯大夫也衆人庶人終於千畝者也保介二字見月令尤爲確證一也噫嘻序云春夏祈故但言耕豐年序云秋冬報故但言穫臣工則自新畬以至銍艾包三時而言於祀典爲大非耕藉不足以當之二也載芟序云春藉田而祈社稷也社稷之祈且有樂歌何獨於耕藉而無之三也於皇來牟四句與思文貽我來牟三語辭義正同思文祀后稷而歸功於帝臣工耕藉故亦稱上帝外此如噫嘻豐年載

芟良耜諸詩均不相合四也若序言助祭遣廟何以祗及農事集傳謂戒農官則不當入頌余故獨取徐氏之說

皇華遣去使曰咨諏咨詢臣工遣來使曰來咨來茹集思廣益使臣之要務

噫嘻

終三十里無曠土也十千維耦無游民也在人事者有可知在天命者不敢必序曰祈敬天也

豐年

八蜡有祝辭郊特牲之記是也八蜡有樂歌豐年之詩是也八蜡草野所祀而古人重之如此不忘本也自蜡祭廢民心無所係而淫祀興矣

噫嘻言駿發宜徧於同井而但舉爾私讓富於民也豐年言烝畀宜徧於羣神而先稱祖妣歸功於祖也

有瞽

詩之言肅雝多矣大抵皆主禮儀言有瞽肅雝和鳴獨稱於樂蓋肅敬也虞書之無相奪倫論語之

皦如是也雝和也虞書之八音克諧論語之純如是也虞賓在位羣后德讓是肅敬之感百獸率舞庶尹允諧是和雝之感禮陽而樂陰二而一者也

雝

皇矣曰順帝之則後天而奉天時也雝詩曰燕及皇天先天而天弗違也安人安百姓而極於安天非文王緝熙之至德何以能此

武

先言允文而後言嗣武明周家之得天下不在征

誅方言勝殷而遽言遏劉見周家之安天下非矜威力故大武之舞象在止戈大武之詩歸於止殺武王之心卽文王之心此繼志述事之大者也

閔予小子

文王之於緝熙敬止武王之敬勝怠者吉成王之夙夜敬止有周家法在此一字成王之能敬卽成王之能孝也繼序思不忘敬之貫於始終如此

訪落

紹庭上下國事之無不幸也陟降厥士家事之無

不幸也以保明其身身事之無不幸也如是則無在非昭考之式臨矣惟其心之是以常日在之也

敬之

陟降厥家親無地而不在也陟降厥士天無事而不在也昭考至親故曰昭上帝至尊故曰監

小毖

訪落謹始也謹始者必持於繼故曰將予就之繼猶判渙小毖謹後也謹後者必戒於前故曰肇允彼桃蟲拚飛維鳥

載芟 良耜

載芟春祈以耕爲重故曰千耦通力合作有勸相之功焉良耜秋報以穫爲主故曰百室祭酺合醵有蓋藏之樂焉載芟言爲酒醴以祀祖良耜言殺犉牡以祀神先內而後外也載芟言飶香椒馨以甯胡考良耜言墉崇櫛比以甯婦子先尊而後卑也

酌

遵養時晦時止則止也時純熙矣時行則行也動

靜不失其時所謂酌也

桓

此詩與大雅文王以下數篇相表裏保有厥士卽文王之濟濟多士大明之師尚父緜之四友棫樸之髦士也有天下以得人爲本雅頌同一意也武酌桓皆頌武王之功而武曰遏劉酌曰養時桓曰保士終未嘗一語夸及武功也此武王之心也

賚 般

策命在廟以祖考爲主故賚稱文王巡狩告天以

天子爲主故般稱時周
賚言時周之命六服歸心也般言時周之命百神受職也尊王之命而大一統之義非尋常詩所之文可比已

魯頌

魯無風舊說以爲太師不陳非也桓閔之亂他國所采有春秋當闕惡太師雖陳而魯之人不以合樂夫子固亦不忍存也然則有頌何也四篇之作魯人固謂之頌矣夫子欲附於風則非周巷所采

太師所陳也附於雅則又疑於王魯也因其故而附之夫子之不得已也非進之也

駉

衛風歌馬之孳生以騋爲宜故以騋牝言魯頌美馬之材力以牡爲用故以駉牡言

有駜

在公明明繼之以醉言舞敬而能和也在公飲酒繼之以醉言歸和而有節也一飲燕之微不忘錫福於民庶則無不和矣一食飲之頃不忘示法於子孫則無不敬矣既敬且和可與言樂矣

泮水

淮夷之役周公魯公之遺烈在焉故將言淮夷而先以昭假烈祖靡有不孝蓋以法祖望僖公也其君以淮夷之克頌泮宮其臣又以較之戰立武宮上下崇諛能無弱乎

閟宮

實始翦商卽書所謂肇基王迹必以有滅商之心爲疑是說詩者自增蛇足耳若作勤字解雖本爾

雅然於始字隔礙高圉亞圉已爲商牧伯安得謂太王始勤

纘禹之緒后稷之功也纘太王之緒文王之德也祖有功而宗有德此有周所以郊祀后稷而宗祀文王歟

所順者君之德則率從非出於用威故頌荒宅之功曰魯侯是若所順者民之心則工役共忘其勞力故紀作宮之事曰萬民是若

那

鼓聲最宏管聲最細八音合奏之時發鼓方淵淵然而嘒嘒者不掩其爲管聲所謂無相奪倫也故曰和平周語單穆公曰聲應相保曰和細大不踰曰平

烈祖

那曰綏我思成自湯孫言之其假也庶幾心之所安下之誠假於上也故曰奏假烈祖曰賚我思成自祖宗言之其假也無非神之所予上之誠假於下也故曰來假

元鳥

正域彼四方自諸侯言之疆界畫於外而無不均故曰正方命厥后所以制封建之權大一統也肇域彼四海自天下言之京畿宅於中而無不達故曰肇四海來假所以昭會歸之極尊首善也

長發

百姓不親五品不遜彞倫攸斁人道將亡其爲亂較水火刀兵爲尤烈撥亂反正非神武不殺之聖人不能孟子稱三聖以孔子作春秋爲一治與大禹周公並言商頌稱元王爲桓撥亦此意也

長發與大明同義大明歷陳文王任姒爲周興所由至歌武王伐紂則終以尚父長發歷陳元王相土爲商興之本至頌武湯伐桀則終以阿衡朝廟之樂雅頌不嫌同體也

殷武

風終狼跋雅終召旻傷周室之無臣也頌終殷武傷周室之無王也高宗兩詩殷武作於前元鳥作於後孔子刪詩乃以殷武殿頌末者使平王有武

丁之武則周室不東矣

羣經質卷之下

鄞 陳 僅

周禮

周禮

周禮一書雖未必出自周公要是周室故府舊章觀其體大思精七十子而後必無此力量然中閒多所竄亂章學者祇當虛心衡擇以表諸一是乃疑周官者并廢其眞信周官者曲護其僞而此書遂成聚訟矣

鄭司農

賈公彥周禮正義序引鄭元序云世祖以來通人達士大中大夫鄭少贛名興及大司農仲師名衆云云二鄭同宗之大儒又大宰正義云二鄭皆康成之先故言官不言名字其說明甚楊升庵經以康成爲司農之子以向歆並舉誤矣

幣餘之賦

幣餘國用所餘諸司所返納非歲入也而亦謂之賦聖人之以天下爲公示萬世以節儉之道也隋唐以降乃以羨餘充內藏其進羨餘者無非例外之誅求甚至今歲羨餘明歲遂定爲成例羨餘不足數罪且浮於正額猶以周官自文何哉

小宰

小宰六敘末曰以敘聽其情六屬末曰小事則專達先王之世所以下隱胥通羣材畢效而無君門萬里之怨者此也

小宰注書契謂出予受入之凡要案凡物之在其中者出而後予於人在外者受而後入於內古人

注經卽一字之序不妄下如此

膳夫

六穀六牲六清以及羞醬皆有定品非是則不以共喪荒災札有損無加不言會而會在其中矣不然蒲桃入而漢衰荔枝貢而唐亂雖會何益

甸師

小宰掌宮刑故宗室之刑掌於甸師亦屬於天官親之也其必於甸師何耕耨王藉齍盛之所出惟祖宗實式臨焉亦親之也

瘍醫

瘍醫祝藥之祝應讀如字祝由主於治瘍素問所謂可以祝詛而愈也禮記郊特牲有由辟焉內則祝病辟以禳災鄭注讀弭苗兵遠罪疾也是已其曰由用也則非辟辟除也亦不必改讀爲弭祝由科列於周公十三科之末神農以前即有之而黃帝傳之周公著諸經今乃以爲異端邪教而禁之將坐視其民之疾痛死亡而反治拯救者以罪也可乎

司書

夫家六畜之數登於鄉大夫而周知於司書此文王五畝雞二母彘之制可以互證者周公豈欺我哉

大司徒荒政

荒政十二十曰多昏蓋凶歲民易流亡故殺禮而昏俾之有燕爾之樂無懟去之心然後可安土而徐議其補救故曰聚也後世此策不講一遇凶歲有嫁娶無力而訐訟不休者有逃亡無蓄而怨曠失時者皆足以干天和而召水旱也定新籍則以樂昏擾甿安土著則以多昏聚民先王之道不外於順人情而已

保息

保息六事以安富終蓋富者貧民之所待命也富者安而上五事可以次第舉矣後世強幹吏好以扶弱抑強爲事者其未知周禮安富之意耳

本俗

安萬民先以媺宮室王者欲使斯民爲子孫長久

計俾之安土而重遷也故荒政之多昏繫之於凶歲本俗之媺宮室繫之於平時此政不舉而游民輕去其鄉賃廡而炊倚擔而息不以爲苦而轉以爲恆業前明鄖襄之棚民因以作亂始知先王之爲斯民慮者遠矣

鄉八刑

成周鄉刑當時必有科條自鄉大夫至比長以次掌之不屬有司蓋防患於微禁邪於漸使萬民不敢以有司耳目所不及而肆成其惡實與鄉舉里

選相輔而行自鄉刑廢而獄訟繁興桁楊滿路有司日不暇給而小民無路自新是罔民也豈不大可痛哉

鼓人

鼓人軍動則鼓其衆注動且行也愚案且行二字古人訓故之例也動者行之始而不可徑以行訓動故且之詩中谷有蓷毛傳云脩且乾也說文莫字下注云日且暝也同此故義呂覽音律篇高誘注且將也振亂篇愛士篇皆有是註詩觱兮箋將

且也谷風箋將且也東山箋今且至矣大叔于田箋田事且畢齊雞鳴箋東方且明之時此皆鄭義也今讀註疏者不考而疑爲誤坊本徑改爲旦行是不知古義也

載師

漆林之征二十有五先王非以苛斂以抑末也此法廢後世遂有以良田沃土棄嘉穀而植他物者一夫獲利百夫效尤雖有明禁不能呵止如近日蘭州之水煙即其一端而先王裁成輔相之術至是窮矣

司市

國凶荒札喪則市無征而作布注金銅無凶年疏金銅凶年亦賤是以諺云豐年粟儉年玉案世說之語得此疏而明

稍人

古甸乘同音如田與陳之以六十四井出一乘因制爲甸名後遂以音同而轉相假借周禮稍人邱乘即邱甸也左傳衷甸即衷乘也

卝人

卝人注物色占其形色知鹹淡也賈疏鄭以當時有人採者嘗知其鹹淡即知有金玉故以時事言之也愚案嘗鹹淡知金玉之法僅見此注

小宗伯四望

四望先鄭二說後鄭三說紛紜莫定當以後鄭五嶽四鎮四瀆之義爲長

司尊彝

彝所以載彝彝常也典常之則不可過故取象於

舟楫有沈溺之義焉罍所以酌尊尊宗也君宗之膏不可屯故取象於雲雷有施行之義焉

大司樂

以六德爲之本以六律爲之音二句大詩之義囊括無餘千古說詩之書浩如煙海總不外此

占夢

周禮稱王拜受者四民數穀數賢能之書而獻吉夢亦其一焉此聖人盡性至命之學所以使後王默鏡其得失自謹其感召而不敢肆然於晏安寢

息之閒者爲至微也古人論學謂夜驗諸夢寐其有見於此歟

司巫

巫恆巫之有恆者此可以證南人之言愚案古人最重世業非特世祿世爵士之子恆爲士農之子恆爲農也凡五官及攷工記所載百工之官以氏名者皆取諸世業之遺馮相保章天文之職亦然以嗜人子弟爲之醫不三世不服其藥紀於曲禮蓋有恆業者必有恆產有恆產者斯有恆心所以範小民之耳目心思而不致有放蕩奇衺之行者此也後世惟泰西之人能守此義故天文歷法技藝器用迥絕人寰惜其不知先王之道無中國禮義之訓而惟奇巧是嘗此所以終囿於夷也

大司馬

大司馬險野人爲主易野車爲主人卽徒兵也因學紀聞謂春秋時晉鄭有徒兵盡始用之平地

司爟

司爟注爟火謂爇火疏對司烜氏以夫燧取火于

日中爲明者爲冷火明火之爲冷火未詳其義

挈壺氏

挈壺氏賤職也乃以不舉其職見刺於詩者二風則東方未明雅則夜如何其蓋所係於君德者大矣

職方氏

兗州其浸廬維維卽禹貢青州之濰漢書地理志濰或作淮顧亭林山東考古錄云古人省文濰字或作維或作淮者從水從鳥隹之隹卽維字而省

其系耳今呼爲淮竟爲江淮之淮從水從隹人之隹於隸則差之毫釐於古文則失之千里矣愚案從隹之淮今隸所未見字書亦皆未載然亭林大儒博學言不妄發當必有本

山師川師

山師川師致其珍異之物蓋如磬錯橘柚大龜之類非他珍異也

大司寇

大司寇三日乃致于朝然後聽之此後世三八日

放告所由昉小司寇至于旬乃弊之此後世招解案以一月爲限所由昉一則不輕受民之訟使悔過者知止一則不輕加民以刑使受法者不寃後之治獄者無哀矜惻怛之念無忠信明決之才而徒以速爲能民之不寃者鮮矣

小司寇

禹謨云刑期于無刑民協于中呂刑一書言中者十大司徒十二教七曰以刑教中小司寇歲終登中于天府至司刺掌宥赦亦曰求民情斷民中非特不忍偏於嚴且不敢偏於寬故中之一字千古用刑之準也

司約司盟

民疑而後有約約瀆而後有盟盟瀆而後五刑與焉而二官次司刑司刺後者曲直之理成於人而不成於神自刑罰之窮因異地獄之說遂從而入於人心民之控愬不於人而於神爲民上者不有覩乎罔中于信以覆詛盟之初起在帝世已然矣故約盟者王政之所後也

司圜

圜土只如今之市門亭後人以爲獄名非也

翦氏赤犮氏蟈氏

三官除蟲之法皆後世除蝗之法也外此惟大田之秉畀炎火而已周官無捕蝗之政特於此三官寓之若族師注酺者爲物人烖害之神與今之祀蝗神是也

冶氏

鈞有輕重二法三十斤爲鈞又冶氏注今東萊以

大半兩爲鈞鋝有四法冶氏注環重六兩大半兩環即鋝也書呂刑疏鋝六兩又說文鋝十一銖二十五分之十三也北方人以二十兩爲鋝今本說文脫一字

儀禮

且字 鄉飲酒禮

鄉飲酒禮某者衆賓姓也同姓則以伯仲別之又同則以且字別之疏同姓之中有伯仲同者則以某甫且字別之也愚案且字有二種一則士喪禮註某甫且字也若言山甫孔甫矣此如今之稱某

翁某丈是也一則禮雜記註某甫且字也尊神不名爲之造字如少牢饋食禮伯某註云且字也大夫或因字爲謚檀弓正義云尼父尼則謚也父且字也此如今人於亡者稱府君稱公其無字者則以行稱某公是也

醯醢 聘禮

註疏家望文立解有出一人之手兩相乖戾而不自覺者如聘禮注醯穀陽也醢肉陰也少牢饋食禮注內羞在右陰也庶羞在左陽也疏內羞穀物庶羞牲物二註相反又周禮掌客註牲與黍稷俱食之主禮記曲禮註近醯醬者食之主內則註羹食食之主三說不同又士昏禮注酳之言演也少牢饋食禮注酳猶羨也特牲饋食禮注酳猶衍也三注音義相近而立文各異此類甚多

朝日問大夫 聘禮

聘禮朝日問大夫注不以殘日問人崇敬也今時賻後不謁長官猶此意

小要 士喪禮

士喪禮注衽小要也疏古者棺不釘棺蓋每一縫爲三小要案卽今之銀錠櫎

禮記

毋勦說 曲禮

胡氏曰勦猶抄也左傳崔氏之盟讀者未終晏子抄易其辭是謂勦說案此說較舊注爲勝

禮不下庶人

周禮太宰禮俗以馭其民而云禮不下庶人何也不責其備禮恕之也

醫不三世

正義文說云三世者一曰黃帝鍼灸二曰神農本草三曰素女脈訣又云夫子脈訣愚案夫子家衍有脈訣此亦如卜筮家有孔子馬頭易五行家有素王妙義見隋志青烏家有孔子宅經算家有孔子所作三不能比兩托聖人門牆以伸其說者也

乘邱 檀弓

乘邱之戰魯先敗績井陘之戰邾亦輿尸此可以補左氏傳之缺

始死之奠

始死之奠其餘閣也與非爲未忍棄其舊也屬纊之際孝子方望其親之生豈忍遽爲儲備脯醢雖常膳亦非倉猝急遽所能致潔故卽取親之餕餘以爲之奠因以致其不忍遽死其親之心先王所爲緣情以制禮也

子夏曾子

子夏善於喪服而同母異父之昆弟爲之齊衰見譏檀弓儀禮喪服傳唯子不報女子子爲祖父母公妾以及士妾爲其父母三服之誤見正義成曾子問於變禮無不詳可謂精約而塡池推柩而反襲裘而弔小斂之奠在西方諸禮不能無失以聖門諸賢親承授受且如此故君子毋輕議禮

懿伯之忌

此忌字斷當從忌日不樂之忌陳氏集說乃不敢自信何也

麥以魚 王制

月令以彘嘗麥以雛嘗黍以犬嘗稻君上之制也

王制麥以魚黍以豚稻以鴈庶民之制也

輕無赦

凡作刑罰輕無赦千古政典也武侯治蜀未嘗肆赦吳漢武夫尚謂光武願陛下愼無赦不謂後世君相智乃出吳子顏下

不赦過

凡執禁以齊衆不赦過此市刑也將以束烏合之手足閑騙詐之心思無取於寬容以啓玩姑息以養奸也且市者利之所在上下趨之苟法令歧出

必有蔽私蠹刑以亂市政者故甯從其嚴也

六禮

六禮冠昏喪祭鄉相見此皆見於儀禮十七篇者王制之作當在禮下既出之後

玄鳥至 月令

正義娀簡狄吞鳳子之後後王爲媒官嘉祥此以燕卵爲鳳子也

斷薄刑決小罪出輕繫

此三事以出輕繫爲主薄刑小罪速爲斷決勿使

淹繫所以順長之氣也

飭死事

朱子云呂氏春秋淮南子唐月令皆無飭死事三字當爲衍文

故君者所明也非明人者也 禮運

明之作則陳氏之臆說也書云視遠惟明

月生于西 禮器

大明生于東月生于西月生西殊不可解說禮者好爲穿鑿不通之論此其作俑也注云日出東方

而西行月出西方而東行附會更可笑 祭義注又一解

唯所欲食無時 內則

此非教孺子之道也古人於胎教猶尚愼之況孺子之已有知識者乎是書之也作記者於是失言矣

魚去乙鼈去醜

內則此節言不可食者九集說無解案豚去腦以上皆明顯不須加注乙腸也形屈如乙字魚餒自腸始今人治魚皆然醜異形也鼈最多毒養生書

鼈有四目獨目白目目陷凹赤足三足頭足不能縮腹下有小字王字天字頷下有軟骨如 形皆不可食故形之醜者不食也陳氏訓醜爲竅恐非

八珍

盡信書不如無書諸事皆然先君子任京職時有旗人依內則作八珍延客同食滿座竟不能入口先君子常舉以爲泥古者戒然則古之八珍當自有制度非如內則之所云也

內而不出

內而不出卽大易之畜德論語之默識古人爲己之學其稟承於父兄之教者如此安得不胥一世而爲君子邪今之督兒孫者其未聞此歟

二爵而言言斯禮已三爵而油油以退

王肅本二爵而言言句注云飲二爵可以言也言斯禮句注云語必以禮三爵而油句注云悅敬貌無已字及下油字

惰游不齒

垂緌五寸惰游之士也元冠縞武不齒之服也此

卽古人象刑之法所以恥辱之也後世如五代時制市儈之屨一白一黑當禮法淩夷之際猶存此意何治平之世而反漫無等夷哉

軍旅思險隱情以虞 少儀

軍旅思險所謂臨事而懼也隱情以虞所謂好謀而成也可與夫子之言相表裏

大時不齊 學記

天時之運若截然齊一卽不足以成變化故日有晷差月有盈虛朓朒度有三百六十五度五百八十九分度之百四十五氣有盈朔有虛歲有跳辰時有大小刻所以行四時而生百物也此亦可備一義

南風 樂記

樂記南風鄭注南風長養之風也以言父母之長養也其舞未聞也正義南風詩名孝子之詩愚案此當從凱風之詩附會成說

柷敔

八音獨柷敔二器有三名一名揩擊又名椌楬

投殷之後于宋

黃帝堯舜夏后之後皆曰封獨殷後易名爲投是不知武王之心者也豈孔子之言乎

祭法

祭法惟末一段可取其餘皆不足信大抵剽竊緯書雜說而成者文義亦極疏淺

孔悝鼎銘 祭統

衛成公獻公之返國孔達與烝鉏不聞有功其先祖無美而稱之不亦誣乎作祭統者取之亦可謂

不知言矣

燕 仲尼燕居

夫夔達於樂而不達於禮豈有不達於禮而能教胄子以直溫寬栗諸德者伯夷典禮亦必不讓之燕居閒居二篇疑非孔子之言愚并疑左傳元年之事亦出傳聞如其信然則其於禮也誠疎矣

南人

緇衣正義南人殷掌卜之官此語未詳所出

奔喪

古人作事必以旦晝故奔喪者見星而行罪人則夜葬而夜居於外則弔之

二算爲純 投壺

此句亦見儀禮鄉射禮言八算得二算爲全也

春秋

天王來歸惠公仲子之賵

惠公之娶仲子國人不以爲夫人也隱公以小孝欲成其父立愛之心國人亦未嘗以爲攝也即位之禮不行故魯史不書春秋因之非與之也服君之服居君之位行君之事其攝也隱之私意而國人則已君之魯人則已公之矣雖宰咺歸賵命出天王終阨於清議不克入廟祔姑不得已考宮獻羽以成其私彼桓也亦遂喟然以王命自居日夜求返其故物而無所顧忌蔿氏之弑乎啓之也歸賵一舉而三綱盡隳春秋所以托始者在是獨惜當日僖伯衆仲諸臣不能據禮延爭俾一代賢君陷於首惡哀哉

於春秋之書仲子及成風敬嬴定姒齊歸之書夫

人書小君可以見世道之降 隱二年夫人子氏薨自是隱公夫人

尹氏卒

尹氏崔氏安知非人名實來安知非國名春秋必無此等深文隱語如公羊左氏之所云也

公及齊侯鄭伯入許

鄭伯之舍許懼楚也其言曰無滋他族實逼處此又曰聊以固吾圉情見乎辭固將以許爲東屏也未幾而會鄧矣迨許地折而入楚而鄭患始切此莊公之早所逆料也宋太祖不取太原俾之禦契

舟以養中國之力太宗不知其意而下之遂有岐溝之敗古今一轍也

繻葛

桓五年繻葛之戰注鄭伯志在苟免王伐之非也此杜注悖理之尤者彼盖習見晗濟之事悍然附飾經術以爲之辭而不顧其安短喪無父此語無君黜祀之時惜無有擧以正其罪者杜氏短喪之說見于傳注者文二年昭十五年兩條

里克

春秋之時臣道不立當國家不靖之秋毎以中立自固如原繁里克臧宣韓厥晏嬰叔向之徒雖賢者不免其終於受禍如原繁里克遂爲千古口實亦有幸有不幸也

晉文殺舟之僑

晉文公殺舟之僑於凱旋功成之後不事姑息軍律之振宜其定數世之霸業也後世有國家者當積弱之餘逃軍潰將猶不以軍法從事而曰吾以體好生也以觀後效也是不忍於一卒而忍於千萬赤子之死也是欲以孟明望衆人也且不思孟明當日亦以晉師不由僥倖成功封殽尸而還於晉仍無損也況萬萬不及孟明乎故觀舟之僑之殺而知晉所以覇觀荀林父之不死而知晉所以衰易曰師出以律否臧凶聖人之言深切著明矣

隕霜不殺草李梅實

韓非子內儲說引孔子曰此言可以殺而不殺也胡傳取之而困學紀聞駁之愚案韓非之言未可以法家而遽斥之也刑賞治天下之大柄過與不

及同一僭差唐虞好生而明刑弼教以贊帝成周刑措而義刑義殺以誥康使失律者不誅則退者得計使失出者無罪則死者含冤國家可以有賞而無罰天地亦可以有春而無秋乎聖人之制五刑豈得已而不已也哉胡文定春秋傳本爲經筵進講之書宋以仁厚治天下而馭衆或失之寬喪師不殺失地不殺貪酷之吏不殺遼夏交侵金繒屈辱女眞內犯諸將望風而逃棄師棄地未嘗敢以一矢相加遺靖康之變雖其君若臣之罪亦祖

宗刑政凌夷以至於斯極也嗚呼可不戒哉可不戒哉

鄢陵之戰

鄢陵之戰郤至韓厥之於楚子欒鍼之於子重何雍雍耶春秋時師出以律而於敵以禮自立於不敗之地而不務首功猶有先王之遺風焉三代以下不可復見矣

謚法

春秋時大國之大夫皆有謚臧武仲之有謚猶以

立後也晉欒懷子齊析文子一誅一亡而有謚何耶吳楚大夫無謚小國大夫無謚家臣無謚士之有誄誄非謚也哀公之於孔子亦有誄而無謚鄭國大夫無謚惟子產謚成見國語蘧伯玉亦謚成見呂氏春秋召類篇注皆人所不知者故附誌之

絳縣老人

惠定宇左傳補注云史趙以亥字推算其年者蓋以亥乃絳縣人之名即孟子之亥唐韓非子言晉平公於唐亥云云或孟子傳寫倒其名字也

晏嬰叔向

春秋自昭定以降人材萃於聖門其在列國者自子產而外竟無完品晏嬰叔向徒以博物雄辨湏得盛名嬰之陰附陳氏以成其篡尤爲可誅也（大戴禮孔子曰國家有道其言足以治國家無道其默足以容蓋銅鞮伯華之行也此聖人善善從長之義其實叔向之免禍亦緣陰附大卿耳）

顏高

顏高之弓六鈞先儒以爲即史記孔子弟子之顏高又謂即家語之顏刻考定八年傳明言與一人

俱斃則顏高已死於陽州之役而過匡爲僕在定十四年高死已七年矣其非一人明甚（史記孔子世家過匡顏刻爲僕家語作子驕子驕顏高字因是遂誤爲一人）

葬陳哀公

凡外諸侯卒內大夫會葬則書葬陳已亡而書葬陳哀公是魯猶會葬也此可見春秋邦交之厚

成子以茅叛

茅成子之請救於吳與巴蔓子相類邦之忠臣也而左氏以爲叛非君子之言也

公羊

公羊傳之有功於三綱者有三不與致天子而君臣之倫正譏喪娶而父子之倫正譏三世內娶而夫婦之倫正其有害於三綱者亦有三譏蔡仲廢君爲行權而君臣之倫斁譏輒之拒父爲尊王父命而父子之倫斁謂母以子貴而夫婦之倫斁武庫注左舍經而從傳功罪猶可相當何休注公羊舍傳而從讖緯雜說使公羊有牽於讖之議此

例其罪當在陷親不義之條

鄭詹

左氏稱叔詹爲三良而公羊以爲佞人左氏稱單伯爲守節而公羊以爲淫於子叔姬傳聞之異辭也

宋蕩伯姬來逆婦

僖公二十五年傳兄弟辭也注宋魯之間名結婚姻爲兄弟愚案爾雅釋親注古者皆謂婚姻爲兄弟此文可以證曾子問注語之謬

反黨

文公十三年傳注黨所也所猶時齊人語也九經古義引荀子怪星之黨見證之愚案越語上黨之國韋昭注黨所也上所之國謂中國也此亦一證也

穀梁

穀梁善於言禮康成謂左氏善於禮愚謂不如穀梁之言簡而精

穀梁疏自十八卷昭公十五年起盡十九卷定公十五年止詞趣文法與前後迥異似他庸俗手所羼入非楊士勛一人所作也

厶地

桓公二年傳注鄧厶地釋文厶地本又作某不知其國故云厶地後皆放此愚案困學紀聞某或作厶出穀梁注鄧厶地是宋時注疏本尚有作厶者今本皆作某矣然厶字自音私見說文意當時范注或一時未暇考證姑加厶爲未定之文其後傳

寫而爲厶又轉而爲某今人屬草尚有此例可證
也
畫
桓公六年傳以其畫我注畫是相過愚案吾鄉方
言以他事暫相過訪曰畫正是古語
戰于泓
僖公二十二年傳故曰禮人而不答則反其敬愛
人而不親則反其仁治人而不治則反其智此數
語與孟子合

梁山崩
成公五年傳孔子聞之曰伯尊其無後乎攘善也
愚案是時孔子未生何以聞之如謂追論則不當
以其無後乎作逆料之辭也
有鸜鵒來巢
昭公二十五年傳云鸜鵒穴者而曰來巢愚案鸜
鵒巢鳥不穴穀梁僕矣
論語
至于犬馬皆能有養

犬馬指奴僕表記之言明明可證
君子哉蘧伯玉
君子之禍在君子自以爲君子後及名而有甘陵
之禍清流名而有白馬之禍道學名而有僞學之
禍故蘧伯玉恥獨爲君子夫子稱其邦無道可卷
而懷
公冶長
公冶長何注孔曰姓公冶名長邢疏家語弟子篇
云公冶長魯人字子長皇侃義疏范甯曰名芝字

子長
子謂子夏章
子謂子夏曰女爲君子儒毋爲小人儒集傳以君
子儒爲己小人儒爲人釋之愚案子夏篤信謹守
之士與干祿問行者有別夫子此言必非無爲而
發爲人二字似非子夏對證之藥此小人當解如
言必信行必果硜硜然小人哉之小人荀子所謂
子夏氏之賤儒是也鄙見如此或千慮之一得歟
季隨

升庵經說蕭穎士蒙山詩子尚捐俗紛季隨躡遐軌季隨卽周八士中一八也蒙山有季隨蹤跡事未知所出亦奇聞也愚案八士墓亦有二處薛應旂酉山塿古奇編予至咸陽東北五十里有八士墓稱南宮氏及觀羅大記亦載其墓而父老尚傳謂云又襄城縣志八士塚在縣北王落子南伯達堡

孟子

孟子疏

諸經疏義雖優劣不一然注文具存可以任人之去取惟孟子僞孫奭疏盡刪趙氏章指剝爲已有割砌敷衍殆不成文使非宋本得存幾至湮沒最爲可恨

折枝

爲長者折枝注折枝按摩折手節解罷枝也愚案後漢書王暢傳注引劉熙孟子注之折枝若今之按摩也蓋古有是語

太王遷岐

書傳云太王遷岐周民束脩而從之者三千乘止而成三千乘之邑新序太王止于岐下百姓扶老攜幼隨而歸之一年成邑二年成都三年五倍其初此可入孟子從之者如歸市注

井田章

孟子言王政有與周禮不合者吾甯信孟子不信周禮孟子王佐名世平治天下舍我其誰幼學壯行斷不待事權在手始臨時諮索平日倉猝問答不過大略而宏綱鉅目畢已瞭然豈誠未聞其詳

非晚出之周禮可擬也卽不必謂周禮非眞書要其不合處必已於古今異宜之際加以變通亦非王安石輩讀死書者比矣然則周禮一書已不能盡行於數百年戰國之時而謂可行於數千年後之今日吾不信也

餘夫

餘位山管城碩記云禮王制夫圭田無征鄭注夫猶治也案孟子卿以下二節集注云據周禮小司徒職致餘子鄭注餘子卿大夫之子當守王宮者

也其餘卿大夫之子未命爲卿大夫者則謂之餘餘夫圭田牛於五十畝餘餘子夫治也謂餘子所治之圭田也愚案此解甚善古者卿大夫之子皆任農事所以俾知稼穡之艱難而消其驕惰之氣也

湯十一征

湯十一征今考之書傳舊見孟子韋顧昆吾見商頌三朡見書序有洛荆溫見竹書紀年密須氏見國策有卞見路史國名紀幷桀爲十一

陳仲子

孟子外書陳仲子卒孟子誄之曰吁嗟仲子廉潔以保貞兮求名而得名兮歟齊國之高士舍仲子其誰稱兮惟山高而水源千古一於陵兮吁嗟仲子名長存兮可感於九原兮此誄固不足信然劉貢父必有據始存以廣異聞

徒善不足以爲政

孟子言徒善不足以爲政非獨如齊宣梁惠也宋一祖五宗仁民愛物彷彿成康夏觀其朝廷政刑綱紀一切苟且旦夕無經久遠大之模故後世一有不肖而國勢遂傾夫以百二十餘年列聖相承之天下哲徽二宗三十年間敗之而有餘自古亡國未有如北宋之速者也故與其徒善而無法不如徒法之朝中主猶可世守以待大有爲之君若宋之神宗似亦可與有爲然創法于始基與變法于極弊時異勢殊非命世亞聖之佐豈易及此彼荆公者吾見其僨而已烏足語先王之道哉

岑樓

趙注岑樓山之銳嶺者愚案嶺之呼樓取其形似山西有石樓山五臺山陝西有石樓臺山李膺益州記蜀人呼嶺爲棟秦風有紀有堂亦以象堂形也今陝甘凡高嶺皆呼爲梁此亦論語山梁之證也

爾雅

爾雅

漢書藝文志爾雅三卷二十篇今本止十九篇考詩關雎正義引爾雅序篇云訓詁釋言通古今之

字古與今異言也釋訓言形貌也今序篇已佚漢志或即合此而言歟爾雅之有序篇猶易之有序卦詩書之有序合之爲二十篇猶書合序爲五十九篇也

舍人

爾雅舍人注即犍爲文學也其姓不傳愚案文選羽獵賦注郭舍人爾雅注曰共具物也儲具事也是舍人郭姓若東方朔傳之郭舍人自別一人

陽

釋詁陽予也注魯詩曰陽如之何今巴濮之人自呼阿陽愚案古文易兌爲妾爲陽陽女之賤者則古有此呼矣以賤者自稱猶後世人婦女自稱奴也漢書西南夷傳西南之夷人自稱曰緆徒緆音陽

闍

釋宮衖門謂之闍注闍衖頭門愚案左氏成公十七年傳正義引李巡注亦同襄公九年傳正義引釋宮經文及孫炎說皆作巷闍巷衖古字通也

五音

唐徐景安樂書引劉歆曰宮爲四音之綱其聲重厚如君之德而爲重商聲敏疾如臣之節而爲敏角聲圓長經貫清濁如民之象而爲經徵聲抑揚遞續其音如事之緒而爲迭羽聲低平掩映自高而下五音備成如物之聚而爲柳此可以補郭注之缺

九河

九河太史太當作大邢疏引李巡解云禹大使徒

衆通其水道故曰大史此解分明釋文大謝音太孫如字今本作太又鉤般釋文本又作盤李本作股錢竹汀謂李在孫前當以股爲正或然

蘱芑

齊民要術引舍人爾雅注曰蘱芑別米赤白苗也是伯夷叔齊所採首陽山草也太平御覽引亦同此採薇之別說

葭蘆菼薍　鰋鮎鱧鯇

詩大車正義孫炎郭璞皆以蘆薍爲二草李巡舍

人樊光以爲一草魚屬正義孫炎以爲鰋鮎一魚
鱧鯇一魚郭璞以爲四者各一魚

檟苦荼

釋木檟苦荼郭注小如梔子冬生葉可炙作羹飲
愚案荼今之茗也非冬生亦未聞可作羹當以其
可啜故亦得羹名耳

騊駼枝蹄

釋文舍人云騊駼者外國之名枝蹄者枝足也愚
案舍人所解似指昆侖國人而言如山海經所云

丁零之民自鞭其蹄日行三百里者既云騊駼外
國之名則此二字似不得從馬旁矣

附通質

經傳異同

禮記與周禮異者當以周禮爲主蓋周禮爲姬京
遺典而禮記漢人之雜輯也公穀與左傳異者當
以左傳爲主蓋左氏爲聖門親授而公穀儒師之
口學也

傳注先後

毛傳與三家同時而行世較晚左氏較二傳爲先
而立學獨後今毛左列於經而三詩絀二傳微人
亦視其學何如耳豈以得名之遲速爲優劣哉

擬經

楊雄之法言王通之中說僭矣舍其僭固足以翼
經也齊桓晉文聖人猶取之江河滔滔而有若人
焉尊攘之功其可泯乎哉

讖緯

隋煬帝生平直無片善然有一事卓然可傳令搜

天下遺書中有與讖緯相涉者悉焚之余嘗謂秦
始皇逐戎夷其功不在禹下隋煬帝焚讖緯其功
不在孟子下雖戲言實正論也
以方輿地考據之核而信僞詩傳詩說以黃漳浦
學術之正而信緯書亦是通人一蔽

石經

世說注稽紹趙至敘曰年十四入太學時先君在
學寫石經古文云云晉書採入趙至傳是魏正始
石經爲中散所書今人但傳爲邯鄲淳耳

五經旁訓

今所傳五經旁訓爲元廬陵李恕所編刊於大德己亥每書各有自序其注疏略亦無音釋再刊於明嘉靖己未滇撫游居敬三刊於萬歷乙未東撫鄭汝璧互有增補今行坊本則康熙間吳郡張匠門本也近爲賈客射利增竄丹黃而聖經幾成文章家數矣可恨也游本易經旁訓余嘗見之其分節亦與今本小異

孫陳鼎雪舲校
嵊邑丁魯峯刊

七經讀法七卷

〔清〕孫喬年撰

清道光五年天心閣刻本

道光五年新鐫

高喬年輯

七經讀灋

天心閣藏板

七經全書十三種總目

周易

今文尚書 伏生書凡二十八篇

禹貢釋詁 七經通例論文法章法句法字法作者之精神面目筆意之神聖工巧錯綜變化經語有明白艱深經旨有曲折蘊奧例皆一一詁明無暇詳解字義即如今文禹貢九州合統言導山總敘導水併釋篇末通論太不詮此篇仿蔡傳例節節分註字字訓合詳原委九州分析又安亦論文法未

理明白簡易最便初學已刊行世

古文 晉梅賾所上書增多伏書之二十五篇也朱子嘗疑其僞證疑以史

記 書諸叢於世

毛詩

毛詩譯 全書如七經通例極力透發經義奧語微言字義不講者意鴻儒博

傳 此篇亦訓句詁

春 二年筆削逐節逐句逐字一一訓艱深險奧者皆註爲明白坦易不

禮記 僞

重訂檀弓論文

學庸論文 禮記經內書次第當列於此

論語

孟子

七經讀灋 原本祇十二種此篇係小子於各經卷首抽出合刻

以上有未刊書現覓梨棗先將總目呈

正

二

七經讀纂

高郵孫喬年賓田輯　…甫…校梓

讀周易

洪景盧曰易者盧蠸之名守宮是矣亦名蜥蜴又
名蝾螈蓋一物四名與龍通氣故可禱雨與蚪同
形故能 色无恒日十二變以易名經取其
變也故 序易曰易變易也隨時變易以從道
也此 挼畫羲文周孔之閫奥讀者其可忽諸
潔 也至京房等以術數言易而易淪

一

于 矣逮至於宋邵傳羲畫程演周辭于
是尙 康節則以義理爲虛文尙辭者祖伊
川則以 爲末技而邵程之學分爲兩家朱子
本義則 一說而折衷之既明其象復探其理
至奇至平亦空亦實蓋易學之集大成也
朱子遵呂東萊訂本復古易至明永樂修大全又
割裂本義以從程傳而古易之面目復亡夫經自
經也傳自傳也文周有文周之易孔子有孔子之
易即如大象乃夫子特創文周所未言與卦爻絕
不相涉乃欲比而同之不特文周之易偏落一隅

而夫子引伸觸類之妙亦不見豈非列聖人之厄
乎
文彖周爻偶有韻語蓋天籟所發也十翼中繫辭
大象說卦序卦無用韻者而彖傳文言間用韻矣
至雜卦則全用韻而六爻小象無不用韻者矣蓋
夫子贊易贊固有長言咏歎之神體固應爾自王
輔嗣碎[illegible]附爻辭後則韻語格塞不但體裁
破敗亦[illegible]雅趣消亡然則
[illegible]古易者尊朱子即以尊四聖也
文字[illegible]外尚書然典謨所述皆出史臣譬如
讀周易　二
論語記[illegible]之言動乃七十子之文耳惟文彖周
爻[illegible]一聖人手筆親裁文王之所以為文
元公之[illegible]為文于此而見而夫子之斯文在茲
亦于此[illegible]其為六經弁冕爾
張元岵曰文王彖詞七百二十字簡質高古夫子
以德體象變逐字詮解周公爻辭離奇險怪古今
創格夫子作傳或提掇其要或推原其故或疏解
其義或申明言外之意或發為不平之感或聊寄
調笑之詞離奇險怪一歸平淡所謂易簡而理得
旨哉斯言無以易已

班氏固曰六藝之文樂以和神詩以正言禮以明
體書以廣聽春秋以斷事五者蓋五常之道相須
而備而易為之原故曰易不可見則乾坤或幾乎
息矣
孔氏穎達曰易者變化之總名改換之殊稱自天
地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類
亭毒[illegible]不停生生相續莫非資變化之力
換代[illegible]然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫
八卦[illegible]柔兩畫象二氣也布以三位象三才也
謂之[illegible]變化之義鄭康成作易贊及易論云
讀周易　三
易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也
周子[illegible]之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發
卦不畫[illegible]之精不可得而見微卦聖人之蘊殆
不可悉得[illegible]易何止五經之原其天地鬼神之
奧乎
邵子曰易有意象立意皆所以明象統下三者有
言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明
意有數象七日八月三年十年之類是也
程子曰有理而後有象有象而後有數得其義則
象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之豪忽乃

爭流逐末術家之所尙非儒者之所務也管輅郭璞之學是也

朱子曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從旣滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎畧而無據二者皆失之一偏漢儒又創爲互體變卦五行納甲飛伏之法皆傅會穿鑿而非有自然之勢故程子曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失者至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之

譬喻而已如此則說卦之作爲無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故竊論之以爲易之取象固必有所自來而其爲說必已具於大卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶如吾本義之云者固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也○卦爻之辭本爲卜筮者斷吉凶而因以訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之本義因鄙卜筮爲不足言而其所以言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言無復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦象爲此艱深隱晦之詞乎○經書難讀而此經爲尤難盖未開卷時已有一重象數大槩功夫開卷之後經文本意又多被先儒硬說殺了令人看得意思局促不見本來開物成務活法

張西農曰一卦一爻一出一入無非君臣父子夫婦昆弟朋友之分位無非富貴貧賤患難之境遇

無非喜怒哀樂之節候孟子曰經正則庶民興舍子臣弟友無道舍修齊治平無學舍詩書禮樂無教自卜筮行以四聖人之心寄之方術諸傳而古操絕一唱三歎之音亡矣

朱康流曰吾讀易二十餘年而知四聖人之作易相遇于其天也瞥然而得之若不思而得也沛然而出之若不慮而出也無門無蹊不相襲跡有原有委不相悖義如先天後天之同符也順數逆數之共貫也此其變而未嘗變也推之至于序卦之次屯蒙雜卦之次比師一若整一若亂而莫不有

義焉乾之健爲馬而又爲龍也坤之順爲牛而又爲牝馬也此其變而未嘗變也推之至于鼎之爲鼎頤之爲頤小過之爲飛鳥噬嗑之爲頤中有物一若莊一若戲而莫不有義焉此豈非天懷所發純任自然觸緒橫生無往非道者乎後之學者極思以研之而不得其所不思殫慮以精之而不得其所不慮則支離膠固而不可以語易也

六經之評濫觴于宋至有明而極盛如書如詩如記皆有專門而易評則罕見徐氏揚貢曰惟易難評然易奇而法贊莫能窮道冐六經詞高萬古故

評經以易始焉今師其意而輯評如左其用韻者則考之不可知者闕之

余此書中書詩禮皆附釋詁于後于本文則詳文法不欲混觀者之目故也惟易與春秋文法最簡隱無多評隲而訓詁不明則奧妙亦難見故各附于經文之後此又不得不變例者

周易綱領

周禮大卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四鄭康成易贊云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易

陸氏德明曰宓犧氏之王天下仰則觀於天文俯則察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦因而重之爲六十四文王拘於羑里作卦辭周公作爻辭孔子作十翼班固曰孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳傳即十翼也上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒并依

此說

晁氏說之曰漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳於漢與先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始其初費氏不列學官惟行民間至漢末陳元鄭康成之徒學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末與古經始變於費氏而卒大亂

於王弼惜哉唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也劉牧云小象獨乾不係於爻辭尊君也石守道亦曰孔子作彖象於六爻之前小象係逐爻之下惟乾悉屬之於後者讓也嗚呼他人尚何責哉

呂氏祖謙曰漢興言易者六家獨費氏傳古文易而不立於學官劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同然則真孔氏遺書也自康成輔嗣合彖象文言於經學者遂不見古本近世嵩山晁氏編古周易將以復於

其舊祖謙因晁氏書參考傳記復定爲十二篇篇目卷帙一以古爲斷（文王卦下之辭謂之彖孔子序述其彖之意而已故名其篇曰彖爻下辭謂之象爻辭多文王後事故諸說皆以爲爻辭出於周公大象卦畫是也經文王周公所作傳孔子所作司馬談論六經要指引天下同歸殊塗等語謂之易大傳是也前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合爲一而加彖曰象曰以別之諸卦皆然）

朱子曰古文經傳十二篇東萊呂祖謙伯恭父之所定（稅氏與權曰按呂汲公元豐壬戌昉刻周易古經十二篇於成都學官逮朱子表出呂成公古文周易迺謂編古易自晁生始豈二公或不見汲公蜀本與然成公議晁生弁上下經爲非而文公易本義則篇第與汲公脗合）某嘗以爲易經本爲卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦畧舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經而遽執傳之一端以爲定說於是一卦一爻僅爲一事而易之爲用反有所局而無以通乎天下之故若是者某盜病之是以三復伯恭父之書而有發焉非特爲其章句之近古而已也

折中易經二篇傳十篇在古元不相混費直王弼以傳附經而程子從之呂大防晁說之呂祖謙以爲應復其舊朱子本義所據者祖謙本明初程朱並用

而以世次先程後朱故修大全書破析本義以從程傳之序今案易學當以朱子爲主故列本義于先而經傳次第則亦悉依本義原本庶學者由是以復見古經不至習近而忘本也（按御纂周易從朱子本義原本今之坊刻本義乃又從大全中摘出者非本義真面目也）

王氏懋竑曰易本義九圖非朱子之作也後人以啟蒙依放爲之又雜以已意而盡失其本指者也朱子于易有本義有啟蒙其見於文集語錄講論者甚詳而此九圖未嘗有一語及之九圖之不合於本義啟蒙者多矣葢朱子既沒諸儒多以其意

改易本義流傳既久有所纂入亦不復辨明永樂大全出以本義改附易傳而九圖遂爲朱子不刊之書矣萬季野敘胡朏明易圖明辨謂朱子不當以九圖冠卷首胡朏明謂河圖洛書乃仰觀俯察之一事周易古經及註疏未有列圖書于其前者皆誤認今之本義故也反復玩筮儀之文絕不類朱子語按朱子本義原刊久湮永樂時修大全破碎本義以從程傳而後之專刊本義者又從大全中摘出朱子書因加以九圖筮儀于前而本義之厄甚矣御纂周易折衷祇附啟蒙于後而不列九圖筮儀于前表章朱子原書可謂同文之令今故詳列易之經傳源流于前王氏九圖筮儀論于後而一以折衷爲斷也

河圖洛書辨

歸氏有光曰易圖非伏羲之書此邵子之學也包羲氏仰觀俯法作八卦以通神明之德以類萬物之情如是而已矣今別出橫圖于前又左右分析之象天氣謂之圓圖於其中交加八宮以象地類謂之方圖夫易之于天氣地類益詳矣奚俟夫圖而後見也且謂其必出於伏羲旣規橫以爲圓又塡圓以爲方前列六十四於橫圖後列一百二十八於圓圖太古無言之教何如是之紛紛耶諸經遭秦火之厄易獨以卜筮存漢儒傳授甚明雖于大義無所發越而保殘守缺惟恐散失不應此圖交疊環布遠出姬周之前乃棄而不論而獨流落於方士之家此豈可據以爲信乎大傳曰神无方易无體夫卦散於六十四可圓可方一入於圓方之形必有曲而不該者邵子以步算之法衍爲皇極經世之書于分秒直事之術其自謂先天之學固以此要其旨不叛於聖人然不可以爲作易之本也或曰邵子之所據者大傳之文也易有太極是生兩儀云云此橫圖也天地定位山澤通氣云云此伏羲卦位也帝出乎震齊乎巽云云此文王

卦位也曰此非大傳之意邵子謂之云爾夫易之法自一而兩而四而八其相生之序則然也八卦之象莫著於八物而天地也山澤也雷風也水火也是八者不求爲偶而不能不爲偶者也帝之出入傳固已詳言之矣東西南北繫是焉定非文王易置之而有此位也蓋說卦廣論易之象數自三才以至於八物四時人身之衆體與天地間之萬物何所不取所謂推而衍之者也孰辨其爲伏羲文王之別哉雖圖與傳無乖剌然必因傳而爲此圖不當謂傳爲圖說也吾怪夫儒者不敢以文王

之易爲伏羲之易而乃以邵子之易爲伏羲文王之易也或曰河以通乾出天苞洛以流坤吐地符所謂河圖洛書可廢耶曰河出圖洛出書聖人則之此大傳之所有也通乾流坤天苞地符之文五行生成戴九履一之數非大傳之所有也以彼之名合此之迹不與大易同行不藏於博士學官而千載之下山人野士持盈尺之書而曰古之圖書如是此其付受固已沈淪詭祕矣雖其說無所不通然此理在人仁者知者皆能見之豈必皆聖人之爲乎聖人之作易凡所謂深微悠匆之理舉皆推之庸言庸行之間而卦爻之象吉凶悔吝之辭不亦深切著明也哉論語河不出圖與鳳鳥同瑞而已顧命河圖在東序與和弓垂矢同寶而已是故圖書不可以精知其不可精而欲精之是以測度摹擬無所不至故有九宮之說有八方井交之畫有坎離交流之卦與夫孔安國向歆揚雄班固劉牧魏華父朱子發張文饒諸儒之論或九或十或合或分紛紛不定亦何足辨也

黄氏宗羲曰易者範圍天地之書也廣大無所不備自九流百家竄入之以行其說而於易之本意

反晦矣漢儒林傳孔子六傳至淄川田何易道大興吾不知田何之說何如也降而焦京世應飛伏動爻互體五行納甲之變無不具者吾讀李鼎祚易解一時諸儒之說穢蕪康莊使觀象玩占之理盡入於淫瞽方技之流可不悲夫有魏王輔嗣出而註易得意忘象得象忘言日時歲月五氣相推悉皆擯落論者謂其老莊解易試讀其注簡當而無浮義何曾籠絡玄旨故能遠歷於唐發爲正義然而魏伯陽之參同契陳希夷之圖書遠有端緒世之好奇者卑王註之淡薄未嘗不以別傳私之

逮伊川作易傳收其昆侖旁薄者散之于六十四卦中理到語精易道於是大定矣其時康節上接种放穆修李之才之傳而創爲河圖先天之說是亦不過一家之學耳乃經生學士信以爲羲文周孔其道不同所謂象數者又語焉不詳將夫子之韋編三絕者須求之賣醬箍桶之徒而易學之榛蕪葢仍如焦京之時矣朱子云談易者譬如燭籠添得一條骨子則障了一路光明奈何世儒添入康節之學使之統體皆障乎摘發傳註之訛復還經文之舊此廓清之要也

閻氏若璩曰大傳曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦又曰河出圖洛出書聖人則之圖與書同出伏羲之世程子謂聖人見河圖洛書而畫八卦不過所謂觀鳥獸之文而已遠取諸物而已豈得謂龍馬出伏羲始能畫不然將束手不作易哉程子所謂觀兎伏羲亦可以畫卦是也葢其陋始于劉歆歆當莽時尚符瑞敢爲矯誣傳會而鄭康成依緯書亦爲天苞地符及河龍圖發洛龜書感之說甚哉其陋矣楊龜山曰聖人但言圖書出於河洛何嘗言龜龍之兆此所以啟司馬君實及歐陽永叔之辨而并大傳疑非夫子之言也且河圖之出非止伏羲時也考諸晉宋志及水經注黃帝時出焉堯舜禹湯時出焉成王周公時出焉非止伏羲時矣故禮記與膏露醴泉器車鳳麟龜龍一例陳之以爲瑞奈何云伏羲待此以畫卦乎易大傳先言則天生之神物效天地之變化象天垂象之吉凶然後及河之圖洛之書則圖書者不過聖人所由作易之一端耳故朱子他日曰圖不出易亦須作旨哉言也至洛書出禹經傳都

無其事於洪範尤了不相涉詳見書洪範

禮記疏通知遠書教也

司馬氏遷曰學者多稱五帝尙矣然尙書獨載堯以來而百家言黃帝其文不雅馴薦紳先生難言之。唐虞之盛尙書載之

楊氏雄曰說事者莫辨乎書。虞夏之書渾渾爾商書灝灝爾周書噩噩爾

劉氏勰曰子夏歎書昭昭若日月之明離離如星辰之行言昭灼也。尙書覽文如詭而尋理卽暢

劉氏知幾曰尙書者七經之冠冕百氏之襟袖學者必先精此書次覽羣籍

韓氏愈曰上規姚姒渾渾無涯周誥殷盤佶曲聱牙

司馬氏光曰尙書者二帝三王嘉言要道盡在其中爲政之成規稽古之先務也欲求楷模莫盛於此

張子曰尙書難看蓋難得胸臆如此之大。今人只做得西漢以下工夫無人向堯舜三代原頭處理會

朱子曰某嘗患尙書難讀後來先將文義分明者讀之聱訛者且未讀如典謨等篇義理明白句句是實理堯之所以爲君舜之所以爲臣皐陶輩所言所行最好紬繹玩味體貼向自家身上來其味自別。世變難看唐虞三代事浩大淵遠何處測度不若求聖人之心如堯則考其所以治民舜則考其所以事君且如湯誓湯曰予畏上帝不敢不正熟讀豈不見湯之心

曾氏鞏曰唐虞典謨獨其迹耶并與其深微之意而傳之方是時執簡而隨者皆聖人之徒也

程氏去華曰讀尙書當識唐虞三代氣象

鄭氏瑗曰尙書之辭有極難曉者如鳩僝功弔由靈之類有極易曉者不敢含怒在家不知之類有極繁者一人冕執劉一人冕執鉞之類有極簡者如初如西禮之類有對語者番番良士仡仡勇夫以覲文王之耿光以揚武王之大烈之類有參差不對者承保乃文祖受命民越乃光烈考武王之類也

讀毛詩

禮記温柔敦厚詩教也

荀子詩者中聲之所止也

史記三百五篇孔子皆絃歌之以求合韶武雅頌之音。湯武之隆詩人歌之

班孟堅曰殷周之雅頌上本有娀姜嫄契稷公劉古公大伯王季姜女大任大姒之德乃及成湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯名虎仲山甫之屬君臣男女有功德者靡不褒揚功德既信美矣褒揚之聲盈乎天地之

間是以光名著於當世遺譽垂於無窮也

文中子謂薛收曰昔聖人述史三焉其述書也帝王之制備矣故索焉而皆獲其述詩也興廢之由顯故究焉而皆得其述春秋也邪正之迹明故考焉而皆當

韓退之曰詩正而葩

程子曰詩者言之述也言之不足而長言之詠歌之所由興也其發於誠感之深至於不知手之舞足之蹈故其入於人也亦深至可以動天地感鬼神虞之君臣迭相賡和始見於書夏殷之世雖有作者其傳鮮矣至周而世益文人之怨樂必形於言政之善惡必見刺美至夫子之時所傳者多矣夫子刪之得三百篇皆止於禮義可以垂世立教古之人幼而聞歌誦之聲長而識刺美之意故人之學由是而興

張子曰詩全是人之情性須先得詩人之心然後觀玩易入。後千餘年樂府皆淺近只是流連光景閨門夫婦之意無有及民憂思大體者

世說新語凡讀三百篇要會其情不足性有餘處情不足故寓之景性有餘故見乎情

呂氏童蒙訓曰大槩學詩須以三百篇辭及漢魏間人詩爲主方見古人妙處（許彥周曰季父仲山在揚州時事東坡先生聞其敎人作詩熟讀毛詩國風與離騷曲折盡在是矣僕嘗謂此語太高後年齒益長迺知東坡之善誘人也）

善觀詩者當推詩外之意如孔子子思善論詩者當達詩中之理如子貢子夏善學詩者當取一二言爲立身之本如南容子路善引詩者不必分別所作之人所采之詩如諸經所舉之詩可也緜蠻黃鳥止于丘隅不過喻小臣之擇卿大夫有仁者依之夫子推而至於爲人君止於仁與國人交止

於信鳶飛戾天魚躍于淵不過喻惡人遠去而民之喜得其所子思推之上察乎天下察乎地觀詩如此尚何疑乎如切如磋如琢如磨而子貢能達於貧富之間巧笑倩兮美目盼兮而子夏能悟于禮後之說論詩若此尚何疑乎南容三復不過白圭子路終身所誦不過不忮不求學詩至此奚以多爲維嶽降神生甫及申宣王詩也夫子以爲文武之德夙夜匪懈以事一人仲山甫詩也左氏以爲孟明之功引詩若此奚必分別所作之人所采之詩乎達是然後可以言詩也

陳繹曾詩譜

周南 不離日用間有福天下萬世意

召南 至誠諄恪秋毫不犯

邶風 君子處變淵靜自守

齊風 翩翩有俠氣

唐風 憂思深遠

秦風 秋聲朝氣

豳風 深知民情而眞體之

小雅 忠厚

宣王小雅 振刷精神

大雅 深遠

宣王大雅 鋪張事業

周頌 天心布聲

魯頌 謹守禮法

商頌 天威大聲

毛詩源流

太史公曰古詩三千餘篇及至孔子去其重取可施於禮義上采契后稷中述殷周之盛至於幽厲之缺三百五篇

班孟堅曰古有采詩之官王者所以觀風俗知得失自考正也孔子純取周詩上采殷下取魯凡三百五篇（孔疏凡三百十一篇而云三百五篇者除亡詩六篇舉見在爲數也）

歐陽氏曰馬遷謂古詩三千餘篇孔子刪存三百鄭學之徒以遷爲謬予考之遷說然也今書傳所載逸詩何可數也以詩譜推之有更十君而取一篇者有二十餘君而取一篇者由是言之何啻三千（又曰刪詩云者非止全篇刪去或篇刪其章章刪其句句刪其字如唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而此小雅常棣之詩夫子謂其以室爲遠害于兄弟之義故篇刪其章也衣錦尚絅文之著也此鄘風君子偕老之詩夫子謂其盡飾之過恐其流而不返故章刪其句也誰能秉國成不自爲政此小雅節南山之詩夫了以能字爲意之害故句刪其字也）

陸德明曰孔子刪錄周詩上兼商頌以授子夏子夏遂作序焉口以相傳未有章句戰國之世專任武力其廢絕亦可知矣遭秦焚書而得全者以其人所諷誦不專在竹帛故也漢興傳者有四家魯人申公受詩於浮邱伯爲訓故以教無傳疑者則闕不傳號曰魯詩齊人轅固生作詩傳號齊詩燕人韓嬰推詩之意作內外傳數萬言號曰韓詩毛詩者出自毛公河間獻王好之（徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授河間人大毛公毛公爲詩故訓傳於家以授趙人小毛公小毛公一云名萇）小毛公爲河間獻王博士以不在漢朝故不列于學元始五年（漢帝年號）公車徵說詩後漢鄭衆賈逵傳毛詩馬融作毛詩注鄭康成作毛詩箋申明毛義難三家於是三家列於學官者遂廢平帝時毛詩始立（齊詩久亡魯詩不過江東韓詩雖在人無傳者惟毛詩鄭箋獨立國學）唐初諸儒爲作疏義而孔穎達據以增削成書

六義

周禮大師教六詩曰風、曰賦、曰比、曰興、曰雅、曰頌、（孔疏詩之四始以風爲先故曰風風之所用以賦比興爲之辭故于風之下即次賦比興然後次以雅頌雅頌亦以賦比興爲之賦比興如此次者言事之道直陳爲正故賦在比興之先比之與興雖同是附託外物比顯而興隱當先顯而後隱故比居興先）

風　大序曰風風也教也風以動之教以化之（張氏曰風有風刺不直言之意）

賦　鄭氏周禮注曰賦之言鋪直鋪陳善惡（呂氏曰賦者敘事之由以盡其情狀）

比　周禮注曰比者比方於物（朱子曰以彼物比此物而不正言其

事者有全不言其事者

興　孔疏興者起也王氏曰以其所感發而況之之謂興朱子曰興有兩例有取所興爲義者則以上句形容下句之情思下句指言上句之事實有全不取其義者則但取一二字而已要之上句常虛下句常實又曰比意雖切而却淺興意雖濶而味長

雅　大序曰雅者正也程子曰正言其事朱子曰正樂之歌也本有大小之殊而先儒說又各有正變之別

頌　大序曰頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也詩譜曰頌之言容顏師古曰頌字與形容字古人通用

程子曰學詩而不分六義豈知詩之體也朱子曰大師之教國子必使之以是六者三經而三緯之

風雅頌三經是做詩的骨子賦比興是三緯是裏面橫串底又曰風雅頌乃樂中之腔調如言仲呂調大石調越調之類風是民庶所作雅是朝廷之詩頌是宗廟之詩

鄭漁仲曰六義之序後先次第聖人初無加損也風者出於風土大概小夫賤隸婦人女子之言其意雖遠其言淺近重複故謂之風雅出於朝廷士大夫其言純厚典則其體抑揚頓挫非復小夫賤隸婦人女子能道者故曰雅頌者初無諷誦惟以鋪張勳德而已其辭嚴其聲有節以示有所尊故曰頌

蘇氏轍曰春秋之際大國略皆有變風宋魯獨無風而有頌鄭氏疑而爲之說曰宋王者之後也魯聖人之後也是以天子巡狩不陳其詩蓋所以禮之也予聞周之盛時千八百國雖後世凌遲力強相吞而春秋所見猶百有七十餘國變風之作先于春秋數世矣而詩之載于大師者獨十二國其不見于詩者豈復皆有說哉意者列國不皆有詩其有詩者雖檜曹之小邶鄘魏之亡而有不能已其無詩者雖燕蔡之成國宋魯之禮樂而有不能

作且非獨此也齊桓晉文霸者之盛也而皆不得有詩桓附于衛文附于秦皆止于一見衛莊姜齊襄公鄭昭公事至微矣然其詩屢作而不止蓋事有適然而無足疑者

小雅大雅

大序曰政有小大故有小雅焉有大雅焉嚴坦叔曰純乎雅之體爲雅之大雜乎風之體爲雅之小太史公稱國風好色而不淫小雅怨誹而不亂若離騷可謂兼之言離騷兼國風小雅而不兼大雅見小雅與風騷相類而大雅不可與風騷並言也季氏曰小雅主一事而言大雅則泛言天下之事如鹿鳴之燕嘉賓四牡之勞使臣皇皇者華之遣使臣是主一事而言至于大雅則泛言天下之事如文王言文王受命于周大明言文王有明德之類是也

變風變雅

孔疏王道衰諸侯有變風（又曰王道明盛政出一人諸侯不得有風王道衰政出諸侯故各從其國有美刺之別）又曰王政衰變雅作取大雅之音歌其政事之變者謂之變大雅取小雅之音歌其政事之變者謂之變小雅皆由音體有小大不復由政事之大小也（歐陽氏曰風之變自夷懿始雅之變自幽厲始霸者興變風息焉文中子謂諸侯不貢詩天子不采風樂官不達雅國史不明變非民之不作詩者之罪也）

四始

太史公曰關雎之亂以爲風始鹿鳴爲小雅始文王爲大雅始清廟爲頌始（王介甫曰風也二雅也頌也雖相因而成而其序不相襲故謂之四始）

篇次

歐陽氏曰周南召南邶鄘衛王鄭齊豳秦魏唐陳檜曹此孔子未刪之前周太師樂歌之次第也（季札觀樂次第）周召邶鄘衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳此今詩次第也周召邶鄘衛檜鄭齊魏唐秦陳曹豳王此鄭氏譜次第也（孔氏曰鄭譜以鄭因虢鄶之地而國之先譜鄶事然後譜鄭王在豳後者退就雅頌并言王世故耳）

朱子曰十五國風次序恐未必有意而先儒及近世諸先生皆言之

程子曰豳風王業之所以興也王業成而爲政於天下故次以雅（葉正則曰諸詩各具一體故皆以先後爲次惟豳兼有風雅之制以爲風則其詞作于朝廷繫于政事以爲雅則又記風土焉故列于風雅之間明其不絕於風而可以雅也）雅王者之政也小之先大固其敘也（孔疏風見優劣之差）（故周南先于召南雅見積漸之義故小雅先于大雅）天下之治始於以正風天下其終也盛德之著而成功可以告於神明始終之義也故次以頌頌之有魯蓋生于不足王道之衰也如魯事已足矣商則前代之頌也故附其後焉

詩序

陸德明曰舊說云起后妃之德也至用之邦國焉名關雎序謂之小序自風風也訖末名爲大序沈重云案鄭詩譜意大序是子夏作。小序是子夏毛公合作。卜商意有不盡。毛更足成之。或云小序是東海衛敬仲所作。今謂此序止是關雎之序總論詩之綱領無大小之異成伯瑜曰學者以爲大序皆是子夏所作未能無惑如關雎之序首尾相結冠束二南故梁昭明亦云大序是子夏全制編入文什其餘衆篇之小序子夏惟裁初句耳葛覃后

妃之本也鴻鴈美宣王也如此之類是也其下皆是大毛公自以詩中之意而繫其詞也

程子曰詩大序其文似繫辭其義非子夏所能言也分明是聖人作此以教學者蓋夫子慮後之不知詩也故序關雎以示之學詩而不求序猶欲入室而不由戶也。小序何人所作但看大序即可見序中分明言國史明乎得失之迹如非國史則何以知其所美所刺之人使當時無小序雖聖人亦辨不得。國史得詩必載其事然後其義可知今小序之首是也其下則說詩者之詞也

王介甫曰世傳以爲言其義者子夏也詩上及於文王高宗成湯如江有汜之爲美媵那之爲祀成湯殷武之爲祀高宗方其作時無義以示後世則雖孔子亦不可得而知況子夏乎哉

歐陽永叔曰孟子去詩世近而最善言詩推所說詩義與今序意多同故後儒異說爲詩害者常賴序文爲證

鄭漁仲曰武帝時毛詩始出自以源流出於子夏今觀其書所釋鴟鴞與金縢合釋北山烝民與孟子合釋昊天有成命與國語合釋碩人清人皇矣

黃鳥與左氏合而序由庚六篇與儀禮合當毛公之時左氏傳未出孟子國語儀禮未甚行而毛氏之說先與之合不謂之源流子夏可乎漢興三家盛行毛最後出世人未知毛氏之密其說多從齊魯韓氏迨至魏晉有左氏國語孟子諸書證之然後學者捨三家而從毛氏從韓氏之說則二南商頌皆非治世音從毛氏之說則禮記左氏無往而不合此所以毛詩獨存於世也或謂小序作於衛宏是也謂大序作於聖人非也命篇大序蓋出於當時採詩大史之所題而題下之序則衛宏從謝

曼卿受詩說而爲之也蓋詩之大序非一世一人之所能爲採詩之官本其得于何地審其出於何人究其主於何事且有實狀然後致之大師上之國史是以取發端之二字以命題故謂大序是當時採詩大史之所題詩之下序序所作爲之意其辭顯者其序簡其辭隱者其序備其善惡之微者序必明著其迹而不可以言殫者則亦闕其目而已故謂下序是宏誦詩說而爲之或曰序之辭非宏所能爲使宏鑿空爲之雖孔子亦不能使宏誦師說爲之則雖宏有餘矣意者歷代講師之說至

宏而悉加詮次焉今觀宏之序有專取諸書之文至數句者有雜取諸家之說而辭不堅決者有委曲宛轉附經以成其義者牽合爲文取譏于世此不可不辨也

程泰之曰謂詩序爲子夏者毛公鄭康成梁昭明輩也謂子夏有不序詩之道三疑其爲漢儒附託者韓愈是也范蔚宗之傳衛宏曰九江謝曼卿善毛詩宏從受學作毛詩序善得風雅之旨今傳於世則今序爲宏所作何疑哉然詩之古序非宏也古序之與宏序今混并無別然有可考者凡詩發序兩語如關雎后妃之德也世人之謂小序者古序也兩語以外續而申之世謂大序者宏語也鄭康成之釋南陔曰子夏序詩篇義合編遭戰國至秦而南陔六詩亡毛公作傳各引其序冠之篇首故詩雖亡而義猶存今六序兩語之下明言有義無辭知其爲秦火之後見序而不見詩者所爲也毛公於詩第爲之傳不爲之序則其申釋序義非宏而孰爲之也

范逸齊曰人以爲詩之美刺與春秋相表裏而詩之美刺實繫於序蓋小序一言國史記作詩之本

義也小序之下皆大序也亦國史之所述間有聖人之遺言可考而知又曰考論語周有大賚此夫子記周之政也而與賚之序同緇衣曰長民者衣服不貳從容有常記禮者稱子曰以實之而與都人士之序同孔叢子記夫子之讀詩曰於周南名南見周道所以盛也於柏舟見匹夫執志之不可易也於淇澳見學之可爲君子也於考槃見遁世之士而不悶也於木瓜見苞苴之禮行也於緇衣見好賢之心至也於雞鳴見君子之不忘其敬也於伐檀見賢者之先事後食也於蟋蟀見陶唐儉德之大也於下泉見亂世之思明君也於七月見元公所以造周也於東山見周公先公而後私也於狼跋見周公之遠志所以爲聖也於鹿鳴見君臣之有禮也於形弓見有功之必報也於無羊見善政之有應也於節南山見忠臣之憂世也於蓼莪見孝子之思養也於楚茨見孝子之思祭也於裳裳者華見賢者世保其祿也於采菽見明王所以敬諸侯也其言皆與今序同其義由是言之使詩序作于夫子之前則是爲

聖人之所錄作於夫子之後則是取諸夫子之遺言也庸可廢邪

呂伯恭著讀詩記名祖謙曰桑中溱洧諸篇幾於勸矣夫子取之何也曰仲尼謂詩三百一言以蔽之思無邪詩人以無邪之思作之學者亦以無邪之思觀之閔惜懲創之意隱然自見於言外矣或曰樂記所謂桑間濮上之音安知非卽此篇乎曰詩雅樂也祭祀朝聘之所用也桑間濮上之音鄭衛之樂也世俗之所用也雅鄭不同部其來尚矣寧有編鄭衛樂曲於雅音中之理乎桑中溱洧諸篇作於周道之衰其聲雖已降於煩促而猶止於中聲荀

卿獨能知之其詞雖近於諷一勸百然猶止於禮義大序獨能知之仲尼錄之于經所以謹世變之始也借使仲尼之前雅鄭果嘗厖雜自衛反魯正樂之時所當正者無先于此矣論語答顔子之問乃孔子治天下之大綱也於鄭聲亟欲放之豈有刪詩示萬世反收鄭聲以備六藝乎

雪山王氏名質刪除詩序主於以意逆志自成一家朱子因之作詩傳去序別編而毛鄭之學廢

馬貴與曰詩序自史傳不能明其爲何人所作先儒多疑之至朱文公之解經於國風諸篇之序詆斥尤多以愚觀之雅頌之序可廢而十五國風之序不可廢也雅頌之作其意易明則序者之辭可略至於風之爲體比興之詞多於序述風諭之意浮於指斥有聯章累句而無一言序作之之意者而序者乃曰爲某事也苟非其傳授有源孰能億料當時指意之所歸乎芣苢序以爲后妃之美而其詩不過形容采掇之情狀而已黍離序以爲閔周室顛覆而其詩不過慨歎禾黍之苗穗而已叔于田二詩序以爲刺莊公而其詩則愛叔段之辭揚之水椒聊序以爲刺晉昭公而其詩則愛桓叔

之辭此詩之賴序以明者也鴇羽陟岵序以爲征役者不堪命而作四牡采薇序以爲勞使臣遣戍役而作四詩之旨辭同意異若捨序以求之則文王之臣民亦怨其上而四牡采薇不得爲正雅矣卽是觀之則桑中溱洧何嫌其爲刺奔而必以爲奔者所自作使聖經爲錄淫辭之具乎且詩之可刪孰有大於淫者今以詩傳考之其指爲男女淫佚奔誘而自作詩以序其事者凡二十有四淫詩之繁多如此夫子猶存之則不知所刪何等也又以爲序者之意必以爲詩無一篇不爲刺時而作

有害於溫柔敦厚之教愚謂欲使其避譏訕之名而自處於淫謔之地則夫身為淫亂而復自作詩以贊之反得為溫柔敦厚乎或又曰春秋所記無非亂賊之事蓋垂鑒于後世故不得已而存之愚以為史以記事有治不能無亂固不容錄文武而棄幽厲也至于文辭其淫哇不經者直為削之而已而夫子猶存之則必其意不出于此而序者之說是也或曰序求詩意於辭之外文公求詩意於辭之內子何以定其是非乎曰知詩人之意者莫如孔孟慮學者讀詩而不得其意者亦莫如孔孟

是以有無邪之訓焉則以其辭之不能不鄰乎邪也使篇篇如文王大明則奚邪之可閑乎是以有害意之戒焉則以其辭之不能不戾其意也使章章如清廟臣工則奚意之難明乎以是觀之則知刺奔果出於作詩者之本意而夫子所不刪者決非淫者自賦也如木瓜采葛遵大路風雨褰裳子衿揚之水諸篇雖疑其詞欠莊重然首尾無一字及婦人而謂之淫邪可乎或又曰二南雅頌祭祀朝聘之所用也鄭衛桑濮里巷狹邪之所作也夫子於鄭衛蓋深絕其聲於樂以為法今欲諱其鄭

衛桑濮之實而文以雅樂之名將薦之於何等之鬼神用之於何等之賓客愚以為左傳季札來聘請觀周樂而所歌者邶鄘衛鄭皆在焉則諸詩皆雅樂矣使其為里巷狹邪所用則周樂安得有之而魯之樂工亦安能歌異國之淫邪詩乎至於古人歌詩合樂之意蓋有不可曉者關雎鵲巢后妃夫人之詩也而鄉飲酒燕禮歌之采蘋采蘩夫人大夫妻主祭詩也而射禮歌之肆夏繁遏渠宗廟配天之詩也而天子享元侯歌之文王大明緜文王興周之詩也而兩君相見歌之以是觀之其歌

詩之用與作詩之意蓋有判然不相合不可強通也左傳載列國聘享賦詩固多斷章取義然其大不倫者亦以來譏誚如鄭伯有賦鶉之奔奔楚令尹子圍賦大明及穆叔不拜肆夏甯武子不拜彤弓之類是也然鄭伯如晉子展賦將仲子鄭伯享趙孟子太叔賦野有蔓草鄭六卿餞韓宣子子齹賦野有蔓草子太叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦蘀兮此六詩皆文公所斥以為淫奔之人所作也然所賦皆見善於叔向趙武韓起不聞被譏乃知鄭衛之詩未嘗不施之燕享而

此六詩之旨意訓詁當如序者之說也

郝仲輿曰詩序相傳爲子夏與毛公合作按首序一句函括精約法戒凜然非經聖裁何以有此其下毛公申說乍讀似濶略尋思極得深永之味夫三百篇之高絕千古惟其寄興悠遠不讀古序不知作者意也後儒疑序與詩不相似不相似處正宜理會詩所難言正在此○古人作詩先有題而後有詩未有詩成後以題强肖者箴銘記贊之類題缺或可據詞標補至于詩意微婉雖事有所本而常託興象外據辭揣題決無此理朱子改序皆

先有詩而後有題也○讀詩至古序義理周匝完備雅頌各得其所聖人刪詩手澤如新朱子謂序不可信改從今說國風尚有十五國爲別至于雅皆朝廷獻替頌皆宗廟登歌如小雅沔水改爲憂亂非規宣王白駒改爲留賢非大夫刺王黃鳥我行其野改爲民適異國非刺宣王谷風改爲朋友相怨非刺幽王蓼莪改爲孝子不得終養四月改爲遭亂自傷非刺幽王無將大車改爲行役非大夫悔用小人車舝改爲新婚非刺幽王采綠改爲思夫非刺怨曠隰桑改爲喜見君子非刺幽王緜蠻改爲微賤勞苦非刺亂以上皆如朱說則小雅與國風何以別乎楚茨信南山甫田大田皆非刺幽王大雅生民非尊祖旣醉非太平鳧鷖非守成假樂非嘉成王以上盡改從朱說則雅與頌又何以別乎民勞板改爲同列相戒非刺厲王抑改爲衛武公自作非刺幽王崧高烝民韓奕皆改爲餞行非美中興如此則與風又何別乎周頌臣工非諸侯助祭噫嘻非祈穀皆改爲戒農官訪落敬之小毖皆改爲成王自作如此則與雅又何別乎魯頌四篇駉但爲牧馬有駜但爲燕飮泮水但爲修

泮宮閟宮但爲修祖廟如此則與風何別乎○朱子詆小序世代名氏皆爲妄語凡序云美某人刺某事必責詩中有某名某事徵之不然卽斥爲鑿空若辭類他人他事卽以他人他事代之惟以切直爲主作詩如此可謂記事文字何稱爲主文譎諫乎二南文王詩也未嘗一字及文王關雎葛覃太姒詩也未嘗一字及太姒若盡責名與事爲徵二南諸詩亦鑿空矣○朱子改古序祇據文辭懸斷如叔于田刺鄭莊公不教養其弟辭似美叔段遂改爲美叔段將仲子兮刺莊公與祭仲謀殺弟

辭似婦人與男子語遂改爲淫奔如序何其悠遠
如朱則委巷之曲耳○不微不婉徑情直發不可
爲詩一覽而盡言外無餘不可爲詩美謂之美刺
謂之刺拘執繩墨不可爲詩意盡乎此不通于彼
膠柱則合觸類則滯不可爲詩朱說皆犯此數病
詩有咏古而意在傷時者如七月信南山采菽之
類是也有言乙而意在刺甲者如叔于田椒聊之
類是也有託爲其人之言寓意者如卷耳江有汜
采綠之類是也有不明言其失但敘其人之事其
失自見者如氓之類是也有篇首見意後皆託爲

其人之言者如雲漢之類是也有通章託言全不
露正意者如鴟鴞之類是也有露一二冷語可思
者如碩人猗嗟之類是也有前數章全不露直至
末章方明說者如載馳有頍者弁之類是也有首
露一二語後全不露者如楚茨之類是也有辭初
緩而漸迫者如旄丘四月之類是也有言輕而意
實重者如凱風之類是也有首章辭意已盡後數
章但變文疊韻者如樛木螽斯黃鳥無衣緜蠻之
類是也有前敘事後託爲其人之言者如野有死
麕大車小戎之類是也有首章見意後數章皆託

他人言者如蕩之類是也有前數章反言至末始
見正意者如都人士隰桑之類是也雖或卽事直
陳而皆有悠揚宛曲之趣言外不盡之旨未有逕
情直發者後世騷賦大彷風人遺意至近體與而
古意盡廢朱子以近體解三百篇宜其不達耳○
賦比興非判然三體也詩始於興興者動也情動
于中發于言爲賦賦者事之辭辭不欲顯比于物
爲比比者意之象故夫鋪敘括綜曰賦意象附合
曰比感動觸發曰興凡詩未有離興者矣朱子以
賦比興分配各篇竊謂三義原非離析如黍離清

廟緜衣閟宮本直賦其事而託黍稷衣服宮室卽
是比臣子忠孝誠敬之情卽是興若裁爲三體不
成義矣且如後世上林子虛直名爲賦豈得謂其
中略無比興耶○詩自文武成王下至幽厲十五
國風之事正變俱載東遷以後朝廷無制作國史
無紀錄善惡不彰臧否混淆五霸之事無詩可觀
夫子乃作春秋故孟子謂詩亡然後春秋作千古
知詩無如孟氏朱子謂古序所記與衰時政皆妄
然則詩無關世教者與

詩之爲經異乎諸經蓋凡經據事直陳辭皆

明白可見而詩必藉題始顯古之序即今之題也朱子廢之而自爲詩柄嗟乎柄與序今日聚訟之由也詩序自毛萇鄭康成沈重蕭統皆以爲子夏作程子斷以小序作于當時國史而大序非聖人不能程大昌又辨小序古序也兩語外續而申之迺衛宏所綴諸說紛紛雖無定論要之皆未有以序爲可廢也愚自幼讀朱子集傳及小序辯說竊心疑久之及得呂成公讀詩記讀之欣然覺實獲我心也成公集衆善存古本王子充曰成公讀詩記最爲精密朱子實兼取之而大旨與朱子異者二朱子訓思無邪謂讀詩者勸善懲惡究乃歸正成公則謂詩人以無邪之思作之朱子以桑中溱洧即是鄭衛之音二雅乃名爲雅成公謂二詩並是雅音彼桑間濮上聖人固已放之三百篇皆雅樂祭祀朝聘皆可用觀季札所觀及左傳所載列國大夫賦詩可見平心察之而竊以爲成公之說長也但功令以朱傳列學宮由來已久學士大夫雖有知好成公之書而不獲與朱子偶閒嘗敬讀
御纂詩經傳說彙解而恍然有所依據矣謹按詩三

百十一篇朱子用序說者一百六十餘二雅之中解說與序同而命意與序異者八九十篇其餘國風三頌改序說者四十有奇
御纂皆有案或云古序相傳已久未可盡廢或云毛鄭之說較長或云羣儒之說可考或云朱子之舊說當從大哉
王言非
天子不考文矣今一遵呂成公之舊冠序說于各篇之首而錄朱子前後諸儒之尊小序者于右又以朱傳詩柄註于下又以
御纂各案之用序說者列于各篇之上遵
御纂即所以遵
功令也遵朱子舊說即所以遵朱子也末俗專己守殘之陋亦可以廢然返憬然悟矣○魏華父有言永嘉錢文子明經厲志合呂朱二書併去講師增益之說惟存序首一言約文實指篇爲一贊曰錢氏集傳又別爲詁釋如爾雅類例愚是書竊摹倣錢氏之例但小序後數語程子張子蘇文定公雖以爲有後人添入淺近可辨而相傳已久大醇小疵難于

去取今一遵呂成公用毛鄭之舊而于所未
安者附先儒之辨說于旁云

讀禮記

五經之由來舊矣然禮記固[illegible]也秦火之
焚禮經燒殘獨甚河間獻王[illegible]書百三
十一篇又明堂陰陽記等篇並曲臺后倉所傳數
萬言共二百十四篇戴德刪爲八十五篇謂之大
戴記其從兄子戴聖又刪之損益離合爲四十六
篇謂之小戴記馬融傳小戴學又足月令明堂位
樂記三篇（此三篇乃二戴所刪即后倉所傳列二百十四篇之內者非融自爲也）喪
服四制不知益自何人而朝義復亡今所傳四十
九篇是也鄭康成註之孔穎達疏之遂列諸經與

孔子所定易象詩書春秋等矣
先儒以儀禮爲經禮記爲傳此以論冠昏飲燕射
聘諸義則然他篇不可概論或曰治天下大法具
在周禮是宜經然作聖門庭閫奧若大學中庸探
禮樂本原若禮運樂記其言多與易傳詩書相表
裏而曲禮少儀內則尤治身治家要法非是卽周
禮何以行哉況周禮醇疵各半儀禮枝葉繁瑣未
甚切日用惟此多名言微理故三禮並行而獨以
記爲粹
記撰自前賢授受源流皆有考據固已然非出一

手如中庸子思所作緇衣公孫尼子所撰月令呂不韋所脩王制漢文帝時博士所錄三年問荀卿所著眞贋相襲瑕瑜互見學者當擇焉而精非可耳食訓詁也

是經自劉向二戴馬融以來互有損益篇次本多違異今所傳者唐疏孔穎達本也魏徵病其雜亂定爲類禮二十篇世鮮行本宋程子删定未竟其書亦不行朱子作儀禮經傳通解多所考定至元吳氏澄于記祇存三十六篇分爲通禮喪禮通論又於通論中分五類名爲禮記纂言又取大小戴

記補儀禮爲逸經八篇而以冠昏諸義爲儀禮傳十篇又改禮記之名曰曲禮使與儀禮配其所更者蓋多矣　國初溧陽芮氏城謂儀禮所缺者多補之亦不爲完書而禮記反成殘缺不如兩書互補因取禮記條分規合定爲三十八篇名禮記通識雍正間荆溪任氏啟運又酌之朱子叅之吳氏更其後先補其闕畧定著四十二篇名爲禮記章句余按草廬之書意則甚善而删削任意且私撰名目固難與朱子儀禮經傳相頡頏芮氏書考其功勤過于吳而任氏書尤條分縷晰次第秩然然以之爲一家言則可生數千載後而取先賢遺書移綴更定未免自蹈不韙耳

禮記不獨全經雜亂並各篇中朝野混淆吉凶參錯習讀則文義不貫考覈則端緒難尋昔人謂其語無詮次此草廬所以增删之而芮氏任氏從而頫俯之也然余謂書不出之一時亦非成於一手本名曲臺雜記雜者雜也自難條理井井綱舉目張讀者苟能融會貫通則自鑪錘在我譬之荒碑斷碣其殘缺反多古趣此弖斷以爲鄭孔之原文不可輕置議也

學庸二篇本在戴記中程朱表章而列爲四子則精華去矣任氏云學庸禮記之心膂也刳其心膂空其膚骨不特內則少儀王制月令及冠昏喪祭皆爲徒法卽大學所格何物中庸所擇何善脩身齊家之則天下國家之經不皆空言而無實與故合則兩得離則兩失云云余按大學本小戴之第四十二篇中庸第三十篇去之則四十七篇皆枯瘁無根椓誠有如任氏所言者然還其舊次不特程朱表章之意不著且與　功令以四子列學官之典未洽余今于四十七篇之外另爲一卷以爲

一書之歸宿則既得尊崇二篇之義而學庸論孟亦各以其類從矣

朱子學庸章句不獨義理闡發無遺即文法之妙亦從古未有乃後人以此為理學堅城莫能攻破規規于白頭講章雖語氣亦苦茫然余幼在京邸有友人貽金壇王氏澍所著學庸困學錄一書專言文法其大指皆從朱子總註中發出有功後學不淺今登其十分之六而以他家之言文法者參之

檀弓自大蘇講論文法以來如宋之疊山謝氏明

之升菴楊氏接踵而與抉摘妙蘊先君子因之著檀弓論文一編別開生面膾炙人口垂四十年矣晚年更有定本較原刊十逸二三最為精鍊今仍以公諸海內

禮記文多雜錄蓋非一人之筆而二戴刪併尤不甚倫次前詳言之矣今一遵本文而於段落之可分者分之令讀者一見了然其中如月令禮運禮器明堂位大傳祭統哀公問仲尼燕居孔子閒居數篇則有頭尾有血脉一氣呵成不比他篇雜錄學記坊記表記緇衣四篇任氏遵孔本而以學庸章句之法點次之一經拈出確乎不易讀者宜究心焉

任氏曰四十九篇言喪祭各半而喪居三之一古人于此兢兢焉此意即禮之本也而或乃廢之謬矣余按此論誠然然此編專論文法記中所言喪禮惟檀弓多言當時君卿大夫以及孔門諸賢居喪論喪之得失故文法可詳其餘則雜記喪禮文雖古質無可評註故但存原文而釋詁于後以備考至奔喪三年問二篇則有意錘鍊情文並茂讀之生仁孝之心與諸篇又不同矣

陳澔集說滲漏頗多任氏章句博採漢唐宋元明並

本朝各家解說折衷一是可謂博收而慎取余釋詁多登其大畧他如曲禮禮運孔子閒居及儒行篇內有用韻者乃昌黎散行文中用韻之祖最足令讀者鼓舞奮興皆詳細註出所以發明旨趣之一助也

讀論語

子曰述而不作信而好古朱子註曰夫子刪詩書定禮樂贊周易脩春秋皆傳先王之舊而未嘗有所作也其微言奧義繼往開來包六籍之精微傳千年之統緒則備載論語一書故程子謂論語治而六經可不治而明然則求夫子之道當自論語始已

六經有脉絡有篇次獨論語則雜記撮錄事非係于一時書不成于一手章少而句多語簡而體直最難領玩必沉潛反覆熟讀精思于無字句中領

其神趣庶可畧窺涯涘爾

夫子之言見于戴記家語以及荀子諸書不一而足然以之較論語所載則理之醇駁詞之疎密格調之淺深氣味之厚薄判若天淵蓋彼爲七十子之徒轉相傳述而此乃親炙聖人之門墻而得之者吾黨小子斐然成章聖人蓋自許之矣

漢魏以來說論語者數十家至朱子集註成而日月出爝火息矣朱子嘗引温公語謂平身精力盡在此書又曰某集註曾等秤過來增減一字不得蓋積四十餘年之功力修改詳密不復稍留餘憾後之人亦但安享其成而不知先賢當日之辛勤有如此然則讀論語而不由集註猶入室而閉之門也

聖賢之言每下一字實處則義理判于毫芒虛處則神思運于呼吸必融會貫通氷釋理順而後大綱細目昭然無疑即其意中之言與言外之意皆因之宛轉闢生此在凡讀一切書皆然而于論語則尤當綢繆熨貼耳

王氏罕皆曰孔孟之書講學明道而操觚之士徒爲帖括計陋已然實字觀義理虛字審精神未始

不即爲行文要法是惟體認口角摹會神情要使聖賢句中句外意言隱躍流露孟子所謂以意逆志其道不外乎此學者第執此以行文自是寫生妙手而聖賢之義理當自益明此雖爲讀論語者降格說法而因流証源是或一道不可不知

程子曰學者當以論語孟子爲本論語孟子既治則六經不治而明矣又曰讀書者當觀聖人所以作經之意與聖人所以用心與聖人所以至聖人而吾之所以未至者所以未得者句句而求之晝誦而味之中夜而思之平其心易其氣闕其疑則

聖人之意可見矣又曰凡看文字須先曉其文義然後可以求其意未有文義不曉而見意者也學者一部論孟見聖人所以與弟子許多議論而無所得是不易得也讀書雖多亦奚以爲

謝氏曰論語之書其詞近其指遠詞有盡指無窮有盡者可索之於訓詁無窮者要當會之以神譬諸觀人昔日識其面今日識其心在我則改容更貌矣人則猶故也坐是故難讀

朱子曰論孟之書學者所以求道之至要古今爲之說者蓋已百有餘家然自秦漢以來儒者類皆

不足以與聞斯道之傳其溺於卑近者旣得其言而不得其意其騖於高遠者則又支離踳駁或乃并其言而失之學者益以病焉宋興百年河洛之間有二程先生者出然後斯道之傳有繼其於孔孟之心蓋異世同符也故其所以發明二書之說言雖近而索之無窮指雖遠而操之有要所以興起斯文開悟後學可謂至矣間嘗蒐輯條疏以附本章之次名曰論孟精義以備觀省又曰漢魏諸儒正音讀通訓詁考制度辨名物其功博矣學者苟不先涉其流則亦何以用力於此而近世二三名家與夫所謂學於先生之門人者其考證推說亦或時有補於文義之間學者有得於此而後觀焉則亦何適而無得哉特所以求夫聖賢之意者則在此而不在彼爾（二條節錄論孟精義序）又曰吾於程子論讀二書之法旣掇其要而表之於前矣然則其用力也奈何曰循序漸進熟讀精思其循序漸進何也篇章文句首尾次第約其程課而謹守之字求其訓句索其旨未得乎前則不敢求其後未通乎此則不敢志乎彼如是則意定理明而無疎易凌躐之患矣其熟讀精思何也論語一章不過數

句易以成誦成誦之後反覆玩味於燕閒靜一之中以須其浹洽可也孟子每章或千百言反復論辨雖若不可涯者然其條理疎通語意明潔徐讀而以意隨之則其不可涯者將有以得之于指掌之間大抵觀書先須熟讀使其言皆若出於吾之口繼以精思使其意皆若出於吾之心然後可以有得爾至于文義有疑衆說紛錯則亦虛心靜慮勿遽取舍于其間先使一說自爲一說而隨其意之所之以驗其通塞則其尤無義理者不待觀於他說而自屈復以衆說互相詰難而求其理之所

安以考其是非則似是而非者亦將奪於公論而無以立矣此條節錄文集又曰論語難讀日只可看一二段不可只道理會文義得了便須是子細玩味以身體之見前後晦明生熟不同方是切實○論語一日只看一段大故明白底則看兩段須是專一自早至夜雖不讀亦當涵泳在胸次如有一件事未了相似到晚却把來商量日日如此年歲間自是裏面通貫道理分明○凡看文字須看古人下字意思如何○聖人說話開口見心必不只說半截藏着半截學者觀書且就本文上看取正意不須立說別生枝蔓惟能認得聖人句中之意乃善

四條節錄語類

集註之言義理備矣而于虛神或語焉而不詳愚之緝是編也專于虛神上發明朱子所引而未發之論為經文一開生面某字當重讀當輕讀某字當急讀當緩讀某句當頓斷讀當一氣讀以及賓主翕張離合呼應之處無不鈎勒評註要之以集註為折衷而元明以後諸儒之論說並近代君子所傳緒論與夫見諸制義評隲者苟一言一義與文法有當無不參伍備載以疏通而證明之也

朱子集註多提本章後意入前蓋意在發明義理非謂今日之舉業入口氣計也然就經文而論則前後層次自有不可變亂者是編皆細為譜出亦遵朱子涵泳白文之法耳至其中有與集註稍異者或發自先儒或得之管見意欲尊經不免屈傳故百中間有一二然必加附錄二字于上所以慎也

論語綱領

何氏曰魯論語二十篇齊論語別有問王知道凡二十二篇其二十篇中章句頗多於魯論古論出孔氏壁中分堯曰下章子張問以爲一篇有兩子張凡二十一篇篇次不與齊魯論同金仁山曰魯論齊論至張禹始合至鄭康成則以魯論考之齊論古論爲之註三論始合爲今定本

程子曰論語之書成於有子曾子之門人故其書獨二子以子稱

朱子曰魯論語二十篇古論語二十一篇齊論語二十二篇魏何晏等集漢魏諸儒之說就魯論篇章考之齊古爲之注本朝至道咸平間又命翰林學士邢昺等取皇甫侃疏約而修之以爲正義其於章句訓詁名器事物之際詳矣或問今之論語其魯論與朱子曰以何晏所叙篇數考之則信爲魯論矣但據釋文則其文字亦或有不同者如以必爲瓜之類豈何氏亦若鄭註就魯論篇章而又襍以齊古之文與然唐藝文志已不載齊古篇目陸氏蓋于諸家說中得之耳

讀孟子

孟子生于周末當戰國時庭說人主抵掌開陳有策士之風而其學則孔子大中至正所謂百世之師也所著七篇以浩然之氣發爲藹如之辭傳道述德之言其文至矣當時書號諸子與荀揚老莊並列迨韓吏部出始尊信之既曰孟氏醇乎醇又曰孔子傳之孟軻于是超冠諸子而躋于顏曾子思之座偉哉昌黎可謂知言矣

朱氏彝尊曰孔子沒而微言絕七十子喪而大義乖曾子之徒有吳起子夏之徒流爲莊周周再傳而爲孫卿蓋有以關問于墨翟者而孟子受業子思之門人舍冉閔游夏願學孔子此之謂名世此之謂大丈夫此之謂豪傑之士世儒有不知而讀其書者幾于侮聖人之言已

宋興言孟者四家馮休有刪孟司馬光有疑孟陸筠有翼孟余允文有尊孟按馮氏司馬氏固不免蚍蜉大樹之撼而翼之尊之者恐亦未得所以尊翼之道也程朱繼出極力表章鄒嶧之學如日再中蓋見知之孟子必有賴於聞知之程朱也

自程朱列孟子於四子而紫陽傳註發明義理殆

無遺蘊至於其文之操縱抑揚緩急絕續虛實淺深起伏迴合之情頓挫奔逸之勢如生龍活虎不可捉摸則朱子所深知而未暇及者然如或問語類文集中極口稱贊其文者言復詞重流連反復葢津津乎有餘味焉

朱子謂老蘇文深得孟子之妙而老泉硃批孟子久傳於世明朱氏得之敘曰不有濂洛關閩之領悟而有賈董韓歐之摹寫烏能窺其規矩方員之跡而評點以表識之誠哉是言矣然觀其書不能大有所發明故前輩有疑爲好事者爲之而非當

時手澤之說此亦情事之或然者非敢于古人漫加雌黃也

往予在瀨陽見友人案上有北海王氏名訓字敷彝者著七篇指畧一書刋于康熙癸丑歲句明字晰卽文法證理道于文之變化理之淺深無不一一指掌較之蘇批眞可謂後來居上余亟求得珍藏歷有年所又宛平或菴王氏所著十宗內有孟子論文數十條亦能突過前賢金壇王氏滙參其于各家之言文法者蒐羅更備余皆擇其言尤妙者登之則三王氏之論述固予是書之篳路藍縷也

王氏指畧發凡云七篇義理集註已詳今但作文字觀其如何發論如何申洗如何轉換如何照應收煞約畧指點而大致隱隱呈露至于章分節解悉依朱子章句葢童而習之省覽頗便云云此又無庸另置一喙者矣

孟子綱領

史記列傳曰孟軻騶人也受業子思之門人道旣通游事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以爲迂遠而闊於事情當是之時秦用商鞅楚魏用吳起齊用孫子田忌天下方務於合從連衡以攻伐爲賢而孟軻乃述唐虞三代之德是以所如者不合退而與萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇凡二百六十一章三萬四千六百八十五字

韓子曰堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之湯湯以是傳之文武周公文武周公傳之孔子

孔子傳之孟軻軻之死不得其傳焉荀與揚也擇焉而不精語焉而不詳程子曰韓子此語非是蹈襲前人又非鑿空撰得出必有所見若無所見不知言所傳者何事又曰孟氏醇乎醇者也荀與揚大醇而小疵又曰孔子之道大而能博門弟子不能徧觀而盡識也故學焉而皆得其性之所近其後離散分處諸侯之國又各以其所能授弟子源遠而末益分惟孟軻師子思而子思之學出於曾子自孔子沒獨孟軻氏之傳得其宗故求觀聖人之道者必自孟子始又曰揚子雲曰古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也夫楊墨行正道廢孟子雖賢聖不得位空言無施雖切何補然賴其言而今之學者尙知宗孔氏崇仁義貴王賤霸而已其大經大法皆亡滅而不救壞爛而不收所謂存十一於千百安在其能廓如也然向無孟氏則皆服左衽而言侏離矣故愈嘗推尊孟氏以爲功不在禹下者爲此也

邵子曰知易者不必引用講解是爲知易孟子之言未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是爲知易孟子可謂善用易者也

程子曰孟子有功於聖門不可勝言仲尼只說一

箇仁字孟子開口便說仁義仲尼只說一箇志孟子便說許多養氣出來只此二字其功甚多又曰孟子有大功於世以其言性善也又曰孟子性善養氣之論皆前聖所未發又曰孔子之時諸侯甚强大然皆周所封建也周之典禮雖甚廢壞然未泯絕也故齊晉之霸非挾尊王之義則不能自立至孟子時則異矣天下之大國七非周所命者四先王之政絕澤竭矣夫王者天下之義主也民以爲王則謂之天王天子民不以爲王則獨夫而已矣二周之君雖無大惡見絕於天下然獨夫也故

孟子勉齊梁以王者與孔子之所以告諸侯不同君子之救世時而已矣（紹聞編考前哲如溫公諸人皆不能無疑于此此實孟子中一大義讀孟子者不可以不先知也）

尹氏曰趙岐謂孟子通九經尤長於詩書非也趙岐未為知孟子者焞謂孟子精通於易孟子踐履處皆是易也請讀易一遍然後看孟子便見孟子精通於易揚子謂孟子知言之要知德之奥非苟知之亦允蹈之此最善論孟子者伊川云孟子可以觀易

朱子曰熟讀七篇觀其筆勢如鎔鑄而成非綴緝

可就也又曰論語多門弟子所集故言語有長長短短不類處孟子皆自著之書故首尾文字一體無些子瑕疵不是自下手安得如此好若是門人集則其人亦甚高不可謂輒死無傳又曰看孟子與論語不同論語要冷看孟子要熟讀論語逐文逐意各自一義故用子細靜觀孟子成大段首尾通貫熟讀文義自見不可逐一句一字上理會也又曰孟子之書明白親切無甚可疑者只要日日熟讀須教他在吾肚中先轉千百回便自然純熟此書不特是義理精明又且是甚次第底文章某因熟讀後便自此也知作文之法首尾照應血脉貫通語意反覆明白峻潔無一字閑人若能如此作文便是第一等文章又曰孟子全讀方見得意思貫某因讀孟子見得古人作文法亦有似今人間架又曰近畧整頓孟子說見得此老直是把得定但常放教到極險處方與一斡轉斡轉後直見得天理人欲直是判然非有命世之才見道理分明不能如此又曰孟子說得段段痛切如檢死人相似必有箇致命痕孟子段段有箇致命處看得這般處出方有精神又曰孟子文章妙不可言他

每段自有一二句綱領其後只是解此一二句然此猶是淺者其他自有妙處惟老蘇文深得其妙

讀春秋

歐陽氏脩曰孔子聖人也萬世取信一人而已若左公穀三子博學而多聞矣其傳不能無失者也孔子之經三子之傳有不同則學者寧捨經而從傳不信孔子而信三子甚哉其惑也○傳之于經勤矣其述經之事時有賴其詳焉至其失傳則不勝其戾也其述經之意亦有時得焉及其失也欲大聖人而反小之欲尊經而反卑之問者曰傳有所廢則經有不通奈何曰經不待傳而通者十七八因傳而惑者十五六

程子曰以傳考經之事迹以經別傳之眞僞或問左傳可信否曰不可全信又問公穀如何曰又次于左氏

張子曰春秋乃仲尼所修直可謂仲尼所作惟孟子爲能知之非理明義精殆未可學先儒未及此而治之故其說多鑿

劉氏安世曰公穀皆解正春秋春秋所無者公穀未嘗言之故後儒推本以爲眞孔子之意然二家亦自矛盾則亦非孔子之意矣若左傳則春秋所有者或不解春秋所無者或自爲傳故先儒以爲左氏或先經以起事或後經以終義或依經以辯理或錯經以合異然其說亦有時牽合

朱子曰春秋大旨其可見者誅亂臣討賊子內中國外夷狄貴王賤覇而已未必字字有義也想孔子當時只要備二三百年之事故取史文寫在這裏何嘗云某事用某法某事用某例耶○春秋只是直載當時之事要見當時治亂興衰非是于一字上定褒貶孟子說臣弑其君者有之子弑其父者有之孔子懼作春秋說得極是又曰春秋無義戰彼善于此則有之矣此等皆看得地步濶聖人

之意只是如此不解恁地細碎○或謂春秋多有變例所以前後書法不同此烏可信聖人作春秋正欲褒善貶惡示萬世不易之法今乃忽用此說以誅人未幾又用此說以賞人使天下後世皆求之而莫識其意是乃後世弄法舞文之吏之爲也曾謂大中至正之道而如是乎○讀春秋只是據經所書之事迹而準折以先王之道某是某非某人是底猶有未是處不是底又有彼善于此處自將道理折衷便是只是聖人言語細密要人子細斟量考索耳

程氏端學曰傳稱屬辭比事者春秋之大法此必孔門傳授之格言而漢儒記之耳而說春秋者終莫之省甚可惜也夫屬辭比事其小者合二百四十二年之事而比觀之其大者合數十年之事而比觀之又如魯桓見殺于齊而莊公忘父之仇主王姬婚與齊人狩文姜之喪未除而如齊納幣書子同生於前至三十七年而始娶又如公如齊逆女先至而後夫人入其終卒有姜氏弑閔孫邾之亂又如書王人子突救衛而衛侯朔入于衛又書公至自伐衛又書齊人來歸衛俘又如書大無麥禾而築郿告糴于齊而新延廄凡春秋之事無不皆然

呂氏大圭曰春秋所書皆據魯史爾所謂門人高弟不能賛一辭者其義安在曰有春秋之達例有聖人之特筆有日則書日有月則書月名稱從其名稱爵號從其爵號與夫盟則書盟會則書會卒則書卒葬則書葬戰則書戰伐則書伐弑則書弑殺則書殺一因其事實而無加損焉此達例也其或史之所無而筆之以示義史之所有而削之以示戒者此特筆也故曰其義則丘竊取之蓋用達例而無所加損者聖人之公心有特筆以明其是非者聖人之精義

章氏潢曰自漢而下說春秋者無慮數百家皆原三傳胡氏最晚出得頒立於學官而諸家之說幾盡廢矣安國之作傳也總三家紛紜之說而錄其似彙諸家後出之論而采其長義例炳然衮鉞斯備然以為不詭于聖人之教則可以為盡得聖人之意則未也夫經之為言常也聖人之作經也簡易明白不以微曖難明之辭眩天下也不以操切繳繞之文誤後世也要以是是而非非善善而惡

惡以昭人道以達王事如斯而已矣迺胡氏一時進御之言義存納約是故不免激焉而偏索聖人精義于一字筆削之文是故不免鑿焉而深故三傳立而聖人之教分聖人之志則未失也胡傳出而聖人之教尊其得者固多而失者亦不少矣

郝氏敬曰春秋之多疑案非春秋可疑乃世儒疑之也當時原筆之舊史不傳矣惟左氏及見舊史然薈蕞其事而不領畧其旨公穀襲左而加例胡氏襲三傳而加鑿聖人之情何由見乎子曰左丘明恥之丘亦恥之曰吾之於人誰毀誰譽此春秋

底本也自世儒以褒貶說春秋而底本壞子曰天下無道則禮樂征伐自諸侯出天下有道則政不在大夫此春秋格局也自世儒以事例合春秋而格局壞子曰予欲無言天何言哉曰吾無隱乎爾此春秋宗旨也自世儒以深文隱語視春秋而宗旨壞夫春秋無隱語無凡例不以文字為褒貶不以官爵名氏為貴賤未嘗可五覇未嘗貴盟會未嘗與齊晉勿主諸傳先入之言平心觀理而聖人之情自見○春秋無例世儒僞起凡例例有不合則曰美惡不嫌同辭又曰有變例有特筆然則仲

尼乃滑稽之雄而春秋為譸張為幻豈作經之義哉○春秋之義在不言直書而義自見時或詞有抑揚而聖言溫厚精約微顯各中天則雖意旨不露而無深刻隱語但平心細玩耆素了然若謂褒貶以行賞罰仲尼斷斷無之也孟子曰春秋天子之事謂春秋所書禮樂征伐為天子之事而作也豈謂仲尼以天子之事自用乎

朱氏軾曰王介甫學術之蔽流毒生民皆由強不知以為知而其尤悖者莫若目春秋為斷爛朝報不列于學官不知所謂斷者乃簡斷編殘其文有闕及赴告畧而事之首尾本不具耳所謂亂如列國之臣或稱人或稱名或兼氏繫或獨舉其官或獨舉其氏王朝之臣或書爵或書行次或書名或書地邑或獨書氏或兼書爵與名或一國而前後異稱或一人而前後異稱凡此類皆舊史之文也舊史之文斷孔子能鑿空搆立事迹以連之乎舊史之文亂孔子欲革之以定于一則事變邪交物情事實轉不可得而見且如例宜書爵而不知其爵例名書名而不知其名者何春秋大義數十炳如日星者聖人既以或筆或削或從同同或起特

文明彰其教其微詞隱義則一仍舊史之斷亂而義法即制于其中使人可推尋而得之孔子曰其文則史其義則某竊取之此所以游夏不能贊一詞也自三傳異端後儒各以意測大抵皆誤報舊史之文為聖人書法而強傳以義理所以求之愈深失之愈遠矣

張氏自超曰六經惟春秋有句而無章其為句亦體斷而致直體同而勢散人錯出而事習見狃之不得其味玩之不得其神宜後之讀之者泛泛然陳設以觀或妄出己意以為說或守前人所已言

不敢少變又推衍之爲論愈多而大義益晦夫子平日語言文字載在魯論孝經繫于易卦雜見于戴記皆明白簡易曉獨于春秋有晦深曲遠微渺之義而故變遷其詞以疑惑後人哉夫春秋之書數萬合爲一章其間有起止有脉絡有綱有目總二百四十年所書觀之以求得乎大義之所在固未嘗不明白簡易而所謂晦深曲遠微渺者無之矣亂臣賊子接跡于世不特弑父與君竊國專政其罪當誅抗天王而不朝合諸侯以自霸雖桓文亦爲亂臣仇不復而交聘通婚統不正而子黜

弟立雖莊定亦爲賊子此義不總全經觀之不出也天下有道禮樂征伐自天子出忽而自諸侯出矣忽而自大夫出矣忽而自陪臣出矣操柄失于上而僭亂成于下忽于一時一事而禍流及于數世周禮廢而不用王法格而不行終春秋之世莫可如何此義不總全經觀之不出也聖人貴王而賤霸由內而及外自嚴遠近之防而後荆楚入也自畏荆楚之偪而後桓文興也自尙桓文之勢與力而後王道絕也其後楚勢有盛衰伯業亦有興廢伯主之身有勤怠而其國亦有治亂故天下諸侯有時而合亦有時而散有時自外而內亦有時自內而外春秋之終戰國之始也文武成康之澤歷年而將斬者皆諸侯爲之此義不總全經觀之不出也嗚呼周日以微魯日以弱齊晉秦楚日以强小諸侯日以削世家大族日以驕悍無忌二百四十年之大勢夫子蘊含流貫于胸中者蓋久一旦借魯史之舊文削以成書故其起止自明脉絡自連貫大綱自立節目自詳而大義自昭然其若日星此宜總全經立論取其義之大者而於此一句一字義之所不繫者不爲此瑣瑣也○孫明復

以爲春秋有貶無褒朱子曰如晉士匄伐齊聞喪而還分明是褒之夫王政不行而諸侯放恣專會盟擅侵伐其事原無可褒至于葵丘之會召陵踐土之役尊周攘楚聖人取之固寓褒于貶也而其他彼善于此之事其辭若許之而意實憾之則又寓貶于褒也蓋聖人非有意以爲褒貶據其事直書之事是則爲褒事非則爲貶是中有非非中有是則褒中有貶貶中有褒也○孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作春秋之作非以存王迹著王迹之所以熄而詩之所以亡也會盟侵伐

諸侯自專而王不能禁弒君簒國而王不能討繼世而上不稟命又擅廢立之大夫世家而國無命卿又專殺之王世子出會天王下勞而不知其非朝伯主不朝天王而相沿以爲故名爲攘楚而實則爭伯名爲請王命而實則役王臣不特戎狄四侵吳楚强横以爲大亂之世也而內諸侯之無王霸主之無王亦已甚矣夫子筆削魯史直書於策而罪之大小俱著故曰春秋天子之事也○春秋有書事在此而示義在彼者有書事在前而示義在後書事在後而示義在前者有以不書示義者

有以叠書示義者有煩文以示義者有省文以示義者有間文以示義者有微文以示義者有義係乎人而其事不必詳者有義係乎事而其人不必詳者有書其事同文而義在各著其是非者有書其人同事而義在分別其善惡者有書一事而具數義者有書數事而明一義者蓋是非以筆削而見褒貶以是非而見比事屬詞春秋之教固無待于鉤深而索隱也

方氏苞曰自程朱二子不敢以春秋自任而是經爲絕學矣夫他書猶孔子所删述而是經則手定也今以常人自爲一書其指意端緒必有可尋況聖人之不得已而有言者乎蓋屈摺經義以附傳事者諸儒之蔽也執舊史之文爲春秋之法者傳者之蔽也聖人作經豈預知後之必有傳哉使去傳而經之義遂不可求則作經之志荒矣舊史所載事之煩細及立文不當者孔子削而正之可也其月日爵次名氏或畧或詳或同或異册書既定雖欲更之其道無由而乃用此爲褒貶乎惟當脱去傳者諸儒之說必義具於經文始用焉而可通者十四五再以義理爲權衡辨其孰爲舊史之文

孰爲孔子所筆削而可通者十六七然後知經文參互及衆說殽亂而不安者筆削之精義每出於其間也

孫氏嘉淦曰春秋編年之史也紀列國之事明一代之禮立萬世之防故曰我欲託之空言不如見之行事之深切著明也又曰其事則齊桓晉文其文則史其義則丘竊取之矣由此觀之文因舊史特因事以見義也然而會盟侵伐不言其故事有不詳義無由見傳者惰焉乃區區於日月名氏爵號之間本無義而强鑿之宜其輾轉牴牾而難通

也自唐啖叔佐趙伯循陸伯沖創通經旨不守三傳宋元諸儒遞相祖述如劉原父呂樸卿程積齋黃若晦之流亦能細辨凡例之陋深詆褒貶之非顧於事之始末終有未明理可返心而求事不能憑虛而悟茫茫千載九原不作將誰是正蓋極諸儒之研窮無解於斷爛朝報之譏也夫春秋者孔子作之以教後世也顧乃闕其事而不詳隱其義而不著以待後人之射覆乎且設三傳不作春秋其奚用焉夫會盟侵伐不言其故者非不言也不待言也記曰屬辭比事春秋教也事前有辭事後有辭比而屬之始終本末具在焉但使爭其起止

通其脈絡則二百四十年國政之原委邦交之離合君卿之賢否制度之沿革如絲之綸如珠之貫不啻燭照而數計也即經以考事即事以見義使知經本甚明無借於傳於凡例褒貶之外別有以得聖人之用心則得矣

下論胡傳之失

傳春秋者左公穀而外說者數十百家而學者童而習之則惟安定胡氏之傳朱子謂其以義理爲穿鑿誠不刊之論也間嘗伏讀

欽定春秋傳說彙纂於胡氏穿鑿之說概從刪截而御製序文謂于春秋獨服膺朱子之說可謂直接心源于洙泗矣惜乎朱子之未有成書也固城張氏義歎著春秋宗朱辨義一書大意本朱子據事直書之旨刪除一切迂說支離之說使全經大義觸處皆通心竊韙之厥後又見靈皐方氏春秋直解春秋通論及錫公孫氏春秋義等書簡易明白軒豁呈露向之杌棿不安者今乃得一掃宿翳因歎二千年來夫子筆削之旨多蔽于諸儒深求曲解自有

一書廓清摧陷于始又得三子助流政教于後然後聖人之意如親得諸口授而春秋之真面目于是乎始出矣喬年玩誦有年因取三子之書摘其精要纂錄一編大旨以張氏爲主而方氏孫氏輔之其遵用傳說前言者謹錄于首三書之旨意相同則擇其言尤簡明者載之或各爲一說則畧爲折衷以免騎牆之見或有二說並可通則兩列之以備考其中仍有稍涉于鑿者概從剪截以昭闕疑之意要使全經之旨包含該貫曲暢旁通而無隱深窒礙之弊則不特童而習之之胡傳可以曠

若發蒙而三傳及漢唐以來數十百家之衆論紛紜亦可以定指歸于一是書成因總發大凡二十有一條列于卷首以備觀覽云

周以子月爲春正月胡傳謂孔子以夏時冠周月非也方氏靈皐曰襄公二十八年春書無氷若夏時之春則無氷非異矣僖公十年冬書大雨雪若夏時之冬則大雨雪非異矣張氏彝歎曰古之三正通乎俗凡立言而從乎時則用夏正立言而從乎王則用周正如詩之四月維夏六月徂暑從乎時也孟子十一月徒杠成十二月輿梁成從乎王

也春秋編年紀事之書所書時月皆係周正甘誓曰怠棄三正則三正互用之證而子丑寅皆可爲正無疑左傳梓愼曰火出于夏爲三月于商爲四月于周爲五月又可見商周之改月矣尚書伊訓太甲以十二月爲歲首乃晚晉梅賾奏上非眞古文不足信也愚按夫子告顏淵爲邦曰行夏之時乃私居閒論如此作春秋而預革周正豈爲下不倍之義乎千年不決之論當定于此

內君之不書卽位也舊史無其文而孔子因之以見義也蓋不行卽位之禮則舊史無其文以爲孔子削之則義無所處矣胡傳謂上不禀命于天王內不承國于先君則不書卽位夫不請命于天王十二公所同不承國于先君則于定之書卽位不可以通矣朱子曰書卽位者是行卽位之禮謂告廟祝冊臨朝等事繼故不書卽位者是不行卽位之禮蓋攝而不行卽位之禮者讓也隱公是也繼故而不行卽位之禮者隱之也莊公僖公是也慶父立閔公亦蔽罪于圉人犖而託于繼故之文也繼故而行卽位之禮者無隱先君之心也桓公宣公是也季氏立昭公亦託于如常脩禮以掩于野之故卒立

定公則廢先君之嫡故急脩禮以定之也無故而脩卽位之禮者常也文成襄哀四公是也夫子一仍舊史之文而十二君之賢否定矣

呂氏大圭曰春秋穿鑿之患大端有二一曰以日月爲褒貶二曰以名稱爵號爲褒貶春秋以事繫日以日繫月以月繫時事成于日者書日如崩薨卒葬日食山崩地震火災郊雩烝嘗盟戰滅入殺弒之類事成于月者書月如朝聘會同侵伐圍救之類事成于時者書時如城築蒐狩之類其或宜月而不月宜日而不日者皆史失之也說春秋者數百家大槪多以名稱爵號爲褒貶方

氏靈皐曰以外諸侯稱爵爲褒則楚商臣蔡般皆
稱爵矣以外大夫不書繫與族爲貶則鄭公子歸
生衛甯喜陳夏徵舒書繫與族矣以稱人爲貶則
文僖以前列國大夫皆稱人宣成以後列國之卿
以名見而大夫仍稱人小國之卿大夫除莒慶曹
公子首外終春秋恒稱人以是知凡此類皆舊史
之文隨時勢以變更者也使孔子忽削忽書不惟
義無所處亦且變亂事實而非傳信之書矣張氏
彜歎曰諸侯侵伐文公以前隱四年四國伐鄭僖
十年二國伐北戎十八年四國伐齊二十二年四

國伐鄭二十三年齊伐宋二十八年晉侵曹伐衛
七舉爵而已其他稱人而諸侯大夫不詳者葢禮
樂征伐自諸侯出雖大夫將而皆諸侯之事不必
名大夫不必舉諸侯之爵而義自見文公以後禮
樂征伐自大夫出故詳大夫之名以見義非大夫
將者則舉諸侯之爵以別之其有不必詳者亦從
畧書人故前則書人者十之七八後則書人者十
之二三諸儒于前之書人者概以爲貶至于事有
差善而不可以通者則又以爲將卑師少其于後
之稱名稱帥帥者概以爲無貶至于事有極惡而

不可以通者則又以爲不待貶絕而自見是非予
奪遂至失實矣又曰諸儒以書公子不書公子書
氏不書氏爲褒貶然考於春秋內惟公子翬前不
稱公子而後稱公子外惟陽處父前不稱氏而後
稱氏其他則爲公子者始終稱公子有氏者始終
稱氏未嘗因事之美惡忽削忽書以示義葢以公
子而有後於國世爲卿以專國政此漸積而爲大
夫用事之天下聖人因其實以著之而豈以書不
書爲褒貶哉如隱公八年無駭卒不書展無駭未賜族也慶父牙友之孫皆稱氏而公
子展之孫不稱氏必賜而後敢稱不賜而不敢稱也其稱公子者及身而許其有後于國其子不待

命之而爲公孫蓋公子公孫有虛名有定位左傳凡公之子則稱公子凡公之孫則稱公孫此虛名
也許其立後而爲公子公孫見于經者是也此定位也通乎此則齊侯之弟年鄭伯之弟語爲未命
爲公子可知矣州吁不稱公子無知不稱公孫爲未許其世有後可知矣故春秋之初
內有不稱公子不稱氏之大夫非以奪之者貶之
也春秋之後外無不稱公子不稱氏之大夫非以
予之者褒之也褒貶在事不在世族名字也按此
乃春秋第一大義自朱子已發其覆而方張二氏
引伸至詳且切讀者宜盡破成見
方氏靈皐曰周語規方千里以爲甸服其餘以均
分公侯伯子男秦周以前之書無言畿內諸侯有

五等之爵者惟公羊傳曰寰內諸侯蓋據春秋所書周公凡伯尹子之屬而爲言也不知春秋所書凡伯祭伯召伯皆以行次言與榮叔南季類非爵也詩稱召伯召公在文王時豈得爲方伯乎其稱伯多于叔季者承嗣多嫡長也周公祭公天子之三公也周封五等之爵惟二王之後封公懿親如魯衛皆侯爵周公祭公皆周公支子豈得反封公優于伯爵乎蘇子尹子單子劉子則與諸侯列序特爲是稱以尊異之非伯子男之子也尹單劉皆執政使有五等之爵豈宜居卑列哉且王臣見經者何以獨有公伯子而無侯男哉又何以自文以前

王臣無一子爵自文以後無一非子爵哉按王制內諸侯祿也外諸侯嗣也卽孟子天子之卿受地視侯元士受地視伯云云謂其采邑之大小視之而非公侯伯子男之定位也方氏此言可以破的王臣或書爵或書名或書行次或書人或書子或書氏或書某氏子何也書爵者天子之三公與諸侯爲匹敵故尊之宰周公祭公是也書名之義二咺伯糾雖爲天子之宰而自名以媚侯國魯因受而書之若家父叔服子突劉夏石尚所謂王朝之大夫書名是也家父子突皆名春秋無書字之法古以父名者齊侯祿父儀行父箕鄭父有以子名者陳子亢介子推之類是也書行次者記曰五十以伯仲蓋天子之卿與侯國之卿不可無別本當以行次稱如二雅所稱南仲申伯召伯樊仲是也至列會而書王人者不可爵諸侯而斥王臣之名與行次故但稱人也子突稱名而又稱王人者辭有所窮也使書子突救衛則不知其爲王臣書王使子突則伐救無此文法人則疑于王子而名突矣文公以後晉卿會盟皆以名見而不肯稱人王朝之卿無轉稱王人之理故女栗之盟持稱蘇子以尊異之自是王臣皆稱子矣昭公之世單劉稱子而召伯毛伯奔楚從其恆稱何也召毛得罪于王則不復尊異之情勢所必然也其以氏書者隱之尹氏則以王臣而汰訃于魯本不書

名也昭之尹氏則周人惡其世執周政而稱之而魯史因之也以武氏子仍叔之子書者未有職司徒以其父任之也凡此皆舊史之文而非褒貶所與、

諸侯兄弟亦有以行次書者蔡叔許叔蔡季紀季是也諸侯之兄弟將承國者則以行次書所以示兄終弟及之義而別于公子爲卿大夫者也書某君之弟則無仕之稱矣諸侯不生名而穀伯綏鄧侯吾離名者國小而遠魯視之如邾儀父儀父亦名非字郳黎來介葛盧之屬而書名也衛侯燬或因下文誤書詳本文下楚

子虔則魯人特筆（詳本文下）也列國之卿不名者宋華孫司馬司城之類魯人重之與齊高子仲孫之不名同皆未可以爲典法也季子來歸義亦類此凡此亦皆舊史之文而謂夫子筆削所寓則無一可通矣

張氏彝歎曰胡傳論天王崩葬以爲志崩志葬者赴告及魯往會也志崩不志葬者赴告雖及魯不會也崩葬皆不志者王室不告魯亦不往也其說最合使準此以論諸侯之卒則無不可以通矣而於諸侯葬例以爲有怠於禮而不葬有弱其君而不葬者猶得其義至所云討其賊而不葬諱其辱而不葬治其罪而不葬避其號而不葬以爲聖人削之則不盡然也又公穀以爲弒君討賊則書葬不討賊則不書葬而內于桓公之仇未復而葬不可以通則以爲不責其踰國而討也於閔公之賊既討而不葬不可以通則以爲不以討毋葬子也外於宋捷齊光晉卓衛剽之賊既討而不葬于蔡景許悼之賊未討而葬不可以通則多爲之辭說非也內而赴於諸侯以禮葬則書不赴於諸侯不以禮葬則不書外而魯往會則書魯不往會則不

書其當赴當會而不赴會不當會而會則因事以著（後人讀之如討而不葬者有不葬之罪不討而葬者有葬之罪如蔡景許悼之葬斯蔡許臣子有不討賊之罪會既不討賊而又往會之罪前後不聞會伐則諸侯皆有不討賊之罪通春秋弒君不聞天王申九伐之法或且崇寵其人則天王有縱賊獎亂之罪故于隱公之不葬當罪魯之臣子推數弒君之桓而不能申襄告諸侯致討以葬隱公也于閔公之不葬當罪季友不能大義滅親如衛人之殺州吁及石厚立公子晉使閔公之葬無聞于諸侯也于桓公之葬當罪莊公及魯人畏齊之强而蒙恥飲恨如葬其無故之君親也蓋因舊史以書之而各知其罪之所在矣）至于以弒君之賊未討則不再見經爲聖人削其人以誅之而于趙盾見經不可以通則以爲盾非親弒君者故聖人貸之亦未思齊商人楚商臣皆弒君之賊而春秋所書之齊侯楚子即其人耳

胡傳殺大夫公子而或稱君或稱國人或稱國者何也稱君者獨出君意而大夫國人不與焉如晉侯殺其世子申生是也稱國者國君大夫與聞其事而不請于天子如鄭殺其大夫申侯之類是也稱國人者有二義其一國亂無政衆人擅殺如陳人殺其公子御寇是也其一弒君之賊人人得討如衛人殺州吁是也考傳以觀經罪之輕重見矣

御纂春秋弒君書國人者三文十六年宋人弒杵臼十八年齊人弒商人襄三十一年莒人弒密州是也

書國者四亥十八年莒弒庶其成十八年晉弒州蒲昭二十七年吳弒僚定十三年薛弒比是也胡傳主左氏無道自取之說謂聖人無私與天爲一而于杵臼則罪在一國之人州蒲則于欒書有恕辭吳僚薛比則當國大臣之罪商人則云亘書盜殺而變其詞以誅前日立商人之罪爲誅亂賊之黨密州則辨左氏之誤庶其則不發傳事同義異揆以全經皆有未合夫以晉楚陳三靈皆爲無道何以直書弒君之名乎又左氏謂稱國以弒稱國人以弒作一例看亦非蓋稱國人以弒者國亂無

政國人與弒者衆則書國人以散罪衆人也如宋杵臼死于孟諸不知操刃者誰商人死于申池亦不辨其爲歜與職莒密州之事必此類稱國以弒者聖人因舊史作春秋舊史從赴告之文有所損而不能益者臣弒君子弒父以實赴于友邦者幾何其罪必有所諉大都微者當之也如州蒲之弒必諉程滑吳僚之弒必諉鱄設諸之類聖人欲正其所誅則赴告異辭欲從其所諉則眞凶漏網欲其移辜以蔽獄不若懸案以徵凶若書晉人吳人是決其爲賊由微者而書光反得自脫于是獄之外故書曰某國弒其君雖無所指名而亂臣賊子之罪有不得而逃者矣方氏靈皋曰弒君猶盜者陰賊而

不知爲何國之人如蔡侯申之死傳稱公孫翩决非果翩也則因其人或書國人矣故盜不稱弒非其君也楚頵蔡固許買之書弒以傳聞而得其實也晉卓齊荼舊史必稱殺公子某而聖人革之正其爲君爲弒也合觀之而十二公所書弒君之異義可通矣至于襄七年之鄭伯髡頑昭元年之楚子麇哀十年之齊侯陽生左氏皆以爲弒而經皆書卒凡此皆當據經以駁傳而斷不可揑爲聖人不忍書之說也詳見各條下

春秋于內惡有不得已而婉其文者如滅國則書

取也朝齊朝晉朝楚則書如也公與夫人之奔則書孫也雖婉其文而要不沒其實至于君弒則書薨而以不地著之此聖人之特筆隱公之薨也舊史必書公薨于寪氏矣或曰寪氏弒公矣欲正之當書公子翬使翬弒公於寪氏則未敢然故微文志痛焉爾閔公亦如之桓公弒子齊不得不書地蓋不書于齊則無以别於如齊或歸自齊而道薨矣至于子卒而不地義與成君同謂子卒不宂地者妄也方氏靈皋曰緣子之心不敢以成君自居而國人待之猶君也爲此說者蓋因傳稱子野以

毁卒而不知其爲故也春秋之文辨果以毁卒則書子野卒于喪次般赤見弑之迹不益顯然乎而其文一施之是使故與毁無以别也葢季氏陰弑而以毁告也故子卒不地義同成君而後春秋成刑書

内正大夫書卒常也而名見于經者四十有七除出奔以及卒在春秋後者不書外其餘無不書卒者有生無所見而卒書者矣未有生見于經而卒不書者也惟恒莊之間五十年公子翬也柔也單伯也溺也公子結也其逆女盟會帥師大書特書

而卒則無見焉文之世叔彭生其會晉郤缺伐邾大書特書而卒則無見焉方氏靈皐曰此一經之大義皆孔子削之也公子翬五人皆隱之大夫而臣于桓則背君黨賊也故削其卒以示王法所不容若叔彭生之卒不書又義之變也使紀外事當書公子遂弑其君赤及其大夫彭生而未敢然也子之弑既不書而第書彭生之卒則習其讀者以爲内大夫卒之常辭而狥君之迹隱矣彭生既未如慶父公孫敖之以故奔又未如公子買公子偃之以罪刺當是時先君既殁子卒不地夫人大歸而兩卿並聘國之内亂可知矣而彭生自是不見于經則不與賊臣同心而死于非命亦可知矣然則叔彭生之不書卒即君薨子卒不地之義也故内大夫卒無不書而桓之大夫卒不書彭生之卒不書而宣之大夫卒反書皆特文變文以起義所謂游夏不能贊一辭者此類是也使削仲遂之卒如公子翬之例則與彭生之不卒相混而其義隱矣

會盟征伐反而書至者告於廟也不書者不告也春秋公行一百七十六書至者八十二其餘不書者皆不告也自文以前君行八十而書至者十七

文以後君行九十而書至者六十四則時有遠近史有詳畧耳而因人因事因地因時或亦緣之見義然要無關筆削之旨乃諸家紛紛或以爲遠或以爲久或以爲幸或以爲危皆
御纂斥之爲鑿者也○啖氏助謂十二公惟隱不告至葢謙讓不以人君之禮自處亦通方氏靈皐謂必重其事有戒心而後告廟按此全經亦有未合然大指亦不外是

書侵書伐之不同者公羊子曰觕者曰侵精者曰伐劉氏敞曰侵淺事伐精事也胡傳謂潛師掠境曰侵尚未盡當召陵之役劉子合十八國侵楚豈

潛師哉蓋伐則必服之而後去不服則或戰或圍或入而侵則薄掠之而還所謂淺事是也司馬九伐之法負固不服則侵之侵伐皆天子之事而諸侯無王命而專兵故據事直書以罪之諸儒以伐為褒以侵為貶以為夫子筆削所係失之遠矣○公羊子曰戰不言伐圍不言戰入不言圍滅不言入書其重者也

方氏靈皐曰將尊師衆稱某帥師將尊師少稱將將卑師衆稱師將卑師少稱人公羊子之言也但自成以前衆則稱師少則稱人不辨其將之尊卑

也自文二年晉陽處父帥師救江然後霸國大夫以名見自成二年戰于鞌然後列國之大夫以名見矣自成以後帥師會伐以名見者卿也稱人稱師者大夫也其稱人稱師同而所以稱人稱師者異矣霸國衆會未有稱師者賦乘有常不與大衆也會者少則間稱師用衆也衆會與卿並列而稱人者大夫也戰而不書敗者勝負敵也侵伐而不書戰者或服而聽命或守而不出也戰而先書伐者已薄其城邑而後出戰也不先書伐者敵未迫而逆戰也自成以前侵伐戰書人者兼將之辭也敗則或書師或書人者別衆寡也戰而書及者尊卑大小內外親疎重輕之辭也惟河曲為二國遂邑之爭故不書及也二國合兵戰伐而書及者此主兵而彼從之也不書及者並有怨也書以者以弱假强也戰未有不地者桓十三年齊宋衛燕之戰不地乃舊史諱伐之辭也春秋之初魯為東方貴國諸侯未有加兵于魯者故十年書來戰于郎而不書伐我也其或地或不地亦當然也內戰而不書某敗者蓋魯敗也惟莊九年乾時書我師敗績乃一經之特筆聖人有深意存焉

春秋二百四十二年自哀公十一年後不書春月

故不稱王其餘凡首書春月無不稱王者獨桓公十八年有書王不書王之異先儒謂元年書王以正桓弒隱之罪二年書王喪事未終猶望王討也自是以後不書王明桓之無王也十年又書王者天道人事十年一變而桓弒君之罪不可滌十八年又書王者明弒君之罪雖其身已歿而王法終不得而赦此論總涉于鑿蓋脫簡缺文也孫氏嘉淦曰隱之冊多誤桓之冊多闕或闕王或闕時或闕月非義也書他事皆稱天王惟莊元年錫桓命文五年歸含賵會葬成風不書天王啖氏助謂桓弒君篡國而王不能討反追命之無

天討甚矣與楚成風引爲夫人使妾竝嫡無以異故其文一施之然妾匹嫡何不于隱元年歸惠公仲子之賵以貶之且桓四年使伯糾來聘五年使仍叔之子來聘八年使家父來聘十有五年使家父來求車王之不能討桓久矣何獨于此去王以貶之故范甯以此爲非義之所存亦或脫簡闕文而斷不可謂夫子去天字以貶之也孫氏嘉淦曰有稱天王有稱王有稱天子通稱也

莊元年三月夫人孫于齊僖元年十有二月夫人氏之喪至自齊公羊謂夫子削文姜之氏于出奔

之日而削哀姜之氏于歸喪之日謂貶必于其重胡傳又以爲哀姜之罪降于文姜皆非也婦人之姓氏如男子之名正當載之以貽臭如亂臣賊子皆大書名何不削夫人二字耶何以屢書而一削之耶又何以文姜削姜氏二字哀姜削姜之一字耶蓋二姜之不書姜氏皆蒙上凡一事而再見者不氏省文也而哀姜之喪至自齊衍一氏字也二姜之罪逆通天于大書屢書著之而不在削其姓氏也一說文姜脫姜氏二字哀姜脫姜之一字亦通

文十年秦伐晉不稱人孫氏覺謂其易世交攻不已故曰秦以黜之成三年鄭伐許賈逵謂鄭以小國與大國爭諸侯故不稱將帥以刺之然鄭二歲而三伐許矣前則稱師後則稱爵何獨於此而稱國以狄之蓋皆闕文也昭十二年晉伐鮮虞亦同此例

宣十八年楚子旅卒不書葬者公羊以爲辟其號也坊記天無二日國無二王春秋不稱楚越王之喪恐民之惑也張氏彜歎曰舊史果書楚某王卒聖人革其號曰楚子某卒則舊史必書葬楚某王聖人何不革其號曰葬楚某公耶朱子嘗謂楚之

稱王當是稱于其國未必稱于會盟之地此論最確故凡不書葬者不往會葬也若楚昭之卒襄公親在楚則又不必書矣凡漢儒附會春秋及三傳之說以爲禮者多類此

楚初稱荆漸而稱人既建號楚而君漸舉爵大夫漸稱名諸儒于其來聘稱人舉爵則曰慕義而來漸進之也夫二伯之功在攘楚春秋顧進之哉蓋楚非戎狄之比戎狄雖在內地而爲患小故其君不必詳楚亦非秦之比秦雖周爵稱伯而不爲中國患故其大夫不必詳楚亦非吳之比吳雖驟强而起于春秋將終故其君大夫皆不必詳惟楚則

與中國始終爲敵使不爵其君不名其大夫則楚之爲患中國其實不著楚之實不著則二伯相繼攘楚之事跡不著楚之時强時弱亦不著而晉伯之時盛時衰亦不著矣朱子曰齊桓晉文所以有功王室者當時楚最强大時復加兵于鄭鄭在王畿之內向非桓文有以遏之則周室爲其所併矣然則春秋豈進楚哉五霸者齊桓晉文秦穆宋襄楚莊也然秦穆未有合諸侯之事宋襄爭伯而師敗身死楚莊僭王聖人正以攘楚許桓文必不予楚莊以伯恐當以丁氏所謂夏昆吾商大彭韋豕周齊桓晉文爲是

春秋徵信之書也讀春秋不得不考事于左氏朱子謂左氏說春秋有七八分是已然亦多與經相牴牾者如經舉諸侯之爵而左氏以爲大夫如經書人而左氏以爲諸侯又如侵伐圍入取滅之類間有不合諸儒往往據之以爲聖人筆削褒貶所在則非矣蓋經傳不妨有異同惟當據經以覈傳不可信傳而疑經孫氏錫公謂去褒貶進退之例遵屬辭比事之教聯絡經文得其肯綮則一代之始終具見而微文大義不辨而自明是則余輯是書之本旨而兢兢焉守而弗失者也

春秋綱領 附三傳源流

汲冢瑣語有夏殷春秋記太丁時事子曰屬詞比事春秋教也古春秋與尚書同而瑣語又有晉春秋國語云羊舌肸習于春秋若韓起聘魯見易象春秋曰周禮在魯則所謂魯春秋也魯春秋未經夫子筆削者記伯禽以來天子至列國事卽韓起所見叔向叔時所學爲周舊典禮經今所修春秋乃記東遷後事已經夫子筆削之春秋也二百四十二年事約以一萬八千言

班固藝文志春秋古經十二篇經十一卷左傳三十卷公羊傳十一卷穀梁傳十一卷自鄒氏夾氏鐸氏虞氏以下凡春秋二十三卷而左公穀三傳最著劉歆班固皆云左卽左丘明受經于孔子至唐啖助趙匡則云論語左丘明乃史佚遲任之類前孔子而傳春秋之左丘氏則孔子弟子之門人也論語所引姓左名丘明傳春秋者姓左丘名明史記曰左丘失明厥有國語是也按左傳記韓魏智伯事舉趙襄子謚則左傳作于襄子卒後自獲麟至襄子卒已八十年使左丘與孔子同時不應孔子没七十有八年後猶能著書也公羊名高齊人子夏弟子穀梁名喜魯人公穀兩家盛行于漢初至成帝時劉歆始重左氏

啖氏助曰古之解說悉是口傳自漢以來乃爲章句予觀左氏傳自周晉齊宋楚鄭等國之事最詳晉則每一出師具列將佐宋則每因興廢備舉六

卿故知史册之文每國各異左氏得此數國之史以授門人義則口傳未形竹帛後代學者乃演而通之總而合之編年次月以爲傳記又廣採當時文籍故兼與子產晏子及諸國卿佐家傳并卜書及雜占書縱横家小說諷諫等雜在其中故敘事雖多釋意殊少是非交錯混然難證公羊穀梁初亦口授後人據其大義散配經文故多乖謬失其綱統然其大指亦子夏所傳

馬氏端臨曰按春秋古經雖漢藝文志有之然夫子所修之春秋其本文世所不見而自漢以來所編古經則自三傳中取出經文名之曰正經耳然三傳所載之經文又各爭異葢事同而字異者及邾儀父盟于蔑于眜之類是也事字俱異者尹氏君氏之類是也擇其差可信者而言之則左氏爲優何也公穀直以其所作傳文攙入正經不曾別出而左氏則經自經而傳自傳杜氏預始以左氏傳附之經文各年之下是左氏傳中之經文可以言古經矣

吳氏澄曰春秋經十二篇左公穀各有不同朱子刻春秋於臨漳郡单用左氏經文而曰公穀異者多人名地名非大義所繫故不能悉具竊謂三傳

得失先儒固言之矣載事則左氏詳釋經則公穀精意者左氏必有按據之書而公穀多是傳聞之說況人名地名之殊或語音字畫之舛此類一從左氏可也然有考之于義確然見左氏失而公穀得者則又豈容以偏徇哉漢儒專門守殘護闕不合不公至唐啖助趙匡陸淳（三傳謂之唐）始能信經駁傳觀趙氏所定三傳異同用意密矣惜其予奪未能悉當耳

讀春秋

三

行傳摘錄

先子　先大父刑部公季子年十三隨宦京師援例入成均應順天鄉試即叨房薦後南北十入棘闈屢薦不售益發憤窮經史閉戶著書手錄清副本二尺有奇乾隆乙酉復應試順天卒歿于車家門吹　身後誰承遺囑輾轉車輪之上奄奄道路之　痛哉　先子卒于九月八日是月之望不　猶隨　母氏暨諸親族酬神岳廟吉卯　見日而　父喪已逾七日言念及此　活以至今日哉後數年　慈母見背　與二兄召南流離孤苦困守草廬艱難　嘗自幼至老無一善狀未得稍稍顯揚　九子于地下不肖之罪誠莫可逭二兄秉性　守遺編固封閉藏兢兢恐墜嚴得與　示以全書總目各種著述書單展閱之下運籌者久之不幸二兄又逝殯葬後啓笥讀父書琳琅滿紙觸目燦然拜讀之下肝膽俱裂手足無措父不得志於生前手澤又未流傳于身後　父兮父兮生嚴何爲生不及承懽歿不及含殮葬不及哀臨窀穸之嚴柩回里卜葬西山路隔長湖嚴方歉歉慈命未與葬

行

一

附記
先子七經全書皆有著述既釋詁又論文講明
義理博引羣儒發前人之所未發總計數百萬
言小子皓首空拳實難授梓嘉慶庚午會於全
書內抽刋古文尚書證疑一種奏疏書後一篇
今春復刻禹貢釋詁一種補大學傳論一篇讀
南北士 亟行於世嚴老且朽誠恐 先人
心血從 湮沒故謹將七經卷首讀瀍源流綱
領公 書先梓就正閱者雖未睹全書亦可
知 嗣後嚴一息尚存刻一經呈正一經
刋 成一卷力綿年邁七經難必梓全也
當代此 碩儒倘不以 先子著述爲非或引爲
同心共 經學助嚴成功卷首恭列大名以垂
不朽 厚望也夫道光乙酉仲冬高郵孫
仝嚴召拜謹識

一

對此遺編能不椎心泣血黽勉開雕又質諸縉紳
先生皆云大有功于經學速宜問世嚴因棄館渡
湖陟高岡覓梨板復涉大江至金陵授梓當徒步
登山扁舟冒險嚴非不自惜不如是不克刋矣緣
工價較各邑僅十之五耳今讀瀍新成全書現刻
愧囊空槖罄未卜全梓成功以贖偷生苟活之罪
至 先 孝友學問文章人品經濟與夫精
神骨幹 所以然見諸名公贈答暨州志列傳概
不採 所云讀其書不知其人可乎故謹將
先子 事略並呈 當世大君子幸共垂鑒焉不肖
男仝 泣書

二

〔清〕宋清壽撰

鶴巢經箋二十卷

清乾隆刻本

鶴巢經笺自叙

鶴巢者先考雪香府君課壽讀書地也余少嗜經學遇有領畧處輙隨手錄之稍長從嘐城錢辛楣夫子遊得窺潛研之秘嗣受知於莫寳齋師陳鍾溪師湯敦甫師屢以經古賞擢鉤元抉隱實事求是葢數十年于兹矣硯食四方舊稿每多散失丙申司鐸皖桐暇日排比昔聞洮汰蕪冗刪存二十卷自甲辰移篆婁東始蕆事焉名曰經笺葢取古人潘瀾笺餘不可棄也之意系以鶴巢亦庶幾誦清芬而食舊德云爾

元和宋清壽

鶴巢經笺目録

元和宋清壽芥楣輯

卷一至卷五

周易　尚書　詩經　周禮

卷六至卷十

儀禮　禮記　左氏春秋

卷十一至十五

公羊　穀梁　大學中庸　論語

卷十六至二十

孟子　孝經　爾雅

鶴巢經戔卷一

元[illegible]楣輯

重卦

易畫重卦諸説不同。鄭康成以為神農。本京房引孔子言神農重
八純謂取伏羲八純卦重之為六十四孫盛以為夏禹。謂夏禹脩用連山以艮之重卦
為夏易首史遷揚雄以為文王。謂作易者於中古當文王紂時顧野王以
為蒼頡。上玉篇啓昔在庖犧始成八卦暨乎蒼頡肇創六文獨王輔嗣以重卦
斷自伏羲。謂伏羲既畫八卦。即自重為六十四卦。朱

子語録。門人問始畫八卦。其六十四者。是文王後來
重之耶。抑伏羲已自畫耶。曰周易經卦皆八。其別六
十四。二語本周禮太卜文便見不是文漸畫矣。

三皇易

羅泌路史發揮。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火
不相射。此小成之易。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致
役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。此連山
之易。初奐即坤初乾初离初荦即坎初兌初艮初䡾即震初
奐。即巽此歸藏之易。世譜黃帝作歸藏易(按)羅氏以小成即天地定位四
句為伏羲易。固是。至以帝出乎震以下為連山。不知
連山首艮。此則以震為首。明是文王八卦方位。安得
謂為連山之易。至奐荦䡾奐等字。亦拾乾坤鑿度緯
書之唾餘耳。小成字見繫辭。路史下文云。神農易之
為中成。黃帝易之為大成。又云伏羲先天。神農易之
為中天。俱屬臆說。

夏商易

桓譚字君山沛國相人新論云。連山八萬言。歸藏四千三百
言。(按)連山歸藏。乃夏商之易。唐藝文志連山十卷。歸
藏十三卷。司馬膺註。然歸藏漢志無之。連山隋志無
之。而連山出於劉炫之偽作。見北史則歸藏度亦偽書
矣。

互體包體

漢晉諸儒多言互體。王輔嗣鍾士季始排之。南宋王
伯厚作康成易注序。大為發明。謂八卦唯乾坤無互

體。若震巽艮兌分主四時。坎离居中以運。是以下互震而上互艮者坎也。下互巽而上互兌者离也。震巽分乾坤之下畫則上互有坎离艮兌分乾坤之上畫。則下互有坎离而震巽又自相互。艮兌又自相互。則陰陽老少之交資但古人互體只於六畫中求兩互。是為正例。漢人又有從互體以求重卦之法。謂之連互。蓋以兩互卦兩正卦參錯連之。下互連外體上互連內體得一卦所謂五畫連互也下互連內體上互連外體得一卦所謂四畫連互也張南軒教人且

看王輔嗣胡安定王介甫三家易。以其不言互體。朱子晚年頗取互體之說。亦從左氏說易悟來。吳草廬有先天互體。云有隔八縮四諸法。此又宗陳摶邵雍圖說而出之。困學紀聞京氏謂自二至四為互體三至五曰約象。今皆指為互體。若林氏包體。見楊止菴集。以為一卦具兩互。取一互畱一互。取之以致用。留之以植體。如乾包坤則為損益。坤包乾則為咸恒。一卦包三十二卦。八卦包三百五十六也。

據應承乘

陽在陰上為據。剛柔相感為應。得正則吉否則失陰在陽下為承。陰居陽上為乘。王弼略例謂辨順逆者存乎承乘。邢璹注云陽乘於陰逆也。陰乘於陽順也。釋卦者四字賅之。

七八九六

揲蓍求爻繫辭有法。其揲所得有七八九六。先儒謂九為老陽。六為老陰。其爻皆變也。周易以變為占。七

為少陽。八為少陰。其爻不變也。連山歸藏以不變為占。按國語公子重耳筮得貞屯悔豫皆八。其下司空季子曰是在周易。襄九年左傳穆姜筮遇艮之八。註云雜用連山歸藏周易。二易皆以七八為占。其下亦曰是於周易則知用七八者皆非周易矣。朱子答虞士朋曰用九用六當從歐公說為揲蓍變卦之凡例。陽爻百九十二皆用九而不用七。陰爻百九十二皆用六而不用八。按聖人以九六繫爻而不以七八。乾

鑿度謂七八為彖。九六為變。故彖占七八。爻占九六也。

爻辰例三

爻辰之例有三△一以辰論。四方五行十二月十二肖也。一以辰得卦氣也。一以辰得宿象也。鄭氏爻辰本乾坤二爻十二律之位。三百八十四爻。皆本乾坤。乾爻就陽位。坤爻就陰位。朱子發圖鄭注律呂相生。誤以乾六爻左行陽六辰。坤六爻右行陰六辰。(謂陽爻初二三四五上値辰之子寅辰午申戌。陰爻初二三四五上値辰之未酉亥丑卯巳。)長洲惠氏駁之。

六位三才

乾鑿度曰。易有六位三才。初為元士。二為大夫。三為三公。四為諸侯。五為天子。上為宗廟。(解繫辭貴賤位矣同宗廟謂先公)繫辭云。六爻之動。三極之道也。二于三才為地道。三於三才為人道。五於三才為天道。陸績曰△天有陰陽二氣。地有剛柔二性。人有仁義二行。六爻之動發

乎此。初四下極。二五中極。三上乃上極也。

乾坤聖賢

乾文言再稱聖人。荀爽曰上聖人謂五。下聖人謂二也。坤文言賢人隱。謂儉德避難隱藏坤中。按繫辭有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。(足利本可作聖人)可大則賢人之業。姚信曰乾以日新為德。坤以富有為業。又頤卦彖辭虞翻云。乾為聖人。艮為賢人。與坤為賢人說同。(胡瑗口義訓作聖人)

乾爻屬舜

程傳以乾爻初九為舜之側微時。九二為舜之田漁時。九三為舜之升聞時。九四為舜之歷試時。(按)易文以德位為言。以龍之潛見惕躍發揮之本。與舜事無涉。朱子語類云此是推説文象之意非本旨也。

夕惕若厲

夕惕若厲。孟氏古文作夕惕若夤。惠氏周易述。謂俗本脱夤字。説文夕部引夕惕若夤。敬惕也。(壽按)虞翻

注文言曰夕惕若厲。故不驕也。注繫辭傳其辭危句。謂乾之夕惕若厲。故辭危。淮南人間訓及班固爲第五倫薦謝夷吾表。俱作夕惕若厲。張衡思玄賦夕惕若厲以省諐兮。則漢魏相傳均無夤字。其謂俗本脫夤字者。當是因艮卦列其夤厲熏心語而誤會耳。又按說文骨部䯝字注音讀若易夕惕若厲之䯝。則叔重說文未必定加夤字矣。

後得主

坤先迷後得主利。本義辨證云後得主。當以文言爲據。利字應屬下兩句讀。壽按魏伯陽參同契曰先迷失軌。後爲主君。蓋漢讀如此。又以蹇解二卦辭推之。則利字屬下讀爲是。程子始以主利絕句。

不習无不利

坤六二直方大不習无不利。干寶曰陰出地上佐陽成物。臣道也。妻道也。臣貴其直。義貴其方。地體其大。故曰直方大。士該九德。然後可以從王事。女躬其教。然後可以配君子。道成於我而用之於彼。不妨以仕學爲政。不妨以嫁學爲婦。故不習无不利。本義云柔順正固坤之直也。賦形有定坤之方也。德合无疆坤之大也。荀爽曰直方大乾之唱。不習无不利坤之和也。

砎

豫六二介於石。釋文介古文作砎。鄭古八反。謂磨砎也。馬融作扴。云觸小石聲。朱子語類云介於石言兩石相磨擊而出火之意。蓋從古文作砎。讀爲戛。按本義云其介如石。則從侯果及虞翻之說。讀爲纖介之介。與語類異。又按晉書桓溫傳亦曰砎如石焉。所以成務。晉孔坦書曰砎石之易悟。俱引易作砎。孔坦與石聰書

八月七日

臨八月說三。蜀才孔仲達云。自丑至申爲否。虞仲翔云。自子至未爲遯。荀慈明褚仲都云。自寅至酉爲觀。朱子語類兼取遯觀二說。復七日說亦有三。鄭玄王

弼謂卦氣起中孚。六日七分後為復。京房陸績謂過坤六位至復為七日。侯行果褚仲都謂五月姤一陰生。至十一月。復一陽生。朱子本義取侯氏褚氏說。李舜臣易本傳云復剛長以日云者。幸其至之速。臨陽消以月云者。幸其消之遲。沙隨程氏曰陽極於九而少陰生於八。陰之義配月。陰極於六而少陽復於七。陽之義配日。

辨

剝六二。剝牀以辨。釋文引黃氏云辨牀簀也。蓋辨為分析之名。施於牀上。辨辨然。鄭康成曰足上稱辨。謂近膝之下。詘則相近。信則相遠。故謂之辨。崔憬曰辨在牀笫之間。是牀梐也。孔穎達云牀足與身分辨之處。壽按兩物交縫俱為之辨。爾雅釋器革中絕謂之辨。中斷皮革中辨謂之韏。辨說文作辦云判也。孔安國謂辨為牀幹。則與梐義違失矣。下六四剝牀以膚。王肅云坤以象牀。艮以象人。而崔憬則以膚謂為牀之薦席。至京房以膚作簋。謂為祭器。則古說之異讀也。

无祇悔

復初九。不遠復无祇悔。釋文祇音支。侯果云祇大也。鄭云病也。本爾雅。疷病也。小雅何人斯篇俾我祇兮。亦訓病。王肅本作禔。九家本作鈘。廣雅鈘多也。言无多悔也。左襄二十九傳祇見疏也。正義祇作多。則祇與多古字通矣。後漢書郎顗傳思過念舊務消祇悔。注亦訓大也。多則大。少則小。故古訓為大。若坎九五。坎不盈祇既平。則當依鄭作病解。言病已平復也。顏元孫干祿字書祇祇注云上神祇。巨移反。下適祇。章移反。則祇字起於唐初。蓋六朝俗字爾

逐逐

頤六四其欲逐逐。王弼注云尚敦實也。虞翻云眈眈下視。逐逐心煩貌。坤為吝嗇。坎水為欲。薛云速也。陸釋文與王注同。子夏傳作攸攸。劉作跾跾。漢書敘傳

下六世耽耽其欲浟浟師古云浟浟欲利皃音滌說
文足部跾疾也與薛君速也同意班氏以浟浟為貪
利虞云心煩言貪利而志大心憂也

樽酒簋貳

虞翻云震主祭器故有樽簋坎為酒簋黍稷器坎為
木震為足貳副也坤為缶禮有副尊故貳用缶鄭氏
注六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值
斗可以斟之象斗上有建星建星在斗上形似簋弁

星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊
於簋副設酒而用缶也王弼曰處重險而履正以柔
居柔履得其位以承於五五亦得位明信顯著不存
外飾處坎以斯雖復一樽之酒貳簋之食瓦缶之器
納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟
故終无咎也孔疏納此儉約之物從牖而薦之○樽
鄭註禮器引作尊說文云字从酋寸酒官法度也

飛遯

遯上九肥遯無不利張平子思元賦文君為我端蓍
兮利飛遯以保名註引易飛遯無不利淮南子師道
訓曰遁而能飛吉孰大焉曹子建七啓飛遁離俗注
亦引之蓋皆以肥為飛一作蜚

錫馬蕃庶

陸氏釋文蕃本音煩多也庶衆也下文引鄭氏曰康
尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也庶止奢反周官大司徒
蕃樂之蕃鄭引杜子春讀為藩取藩蔽意與師氏朝

在野外則守內列鄭注蕃營之蕃同長洲惠氏九經
古義引管子云六畜遮育五穀遮熟則蕃遮猶蕃育
虞翻曰坤為康初動體屯震為侯故曰康侯震為馬
坤為用故用錫馬艮為多坤為衆故繁庶離日在上
故晝日三陰在下故三接矣俱失鄭氏之義

鉉

程傳及諸家多以六五下應九二為金鉉朱子本義
從之按鉉古文作扃見儀禮鄭注陸氏釋文鉉又音

古冥反則古易似作扃矣顏師古曰鉉為耳扃為關
橫關之以舉鼎所以貫鉉非即鉉也先儒合為一物
失之並存以備攷說文扃作鼏與鼏字異鼏以舉鼎鼏以蓋鼎鼏同冪字王氏
宗傳云在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象在
鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象

斯

旅初六斯其所取災王輔嗣云為斯賤之役唐郭京
周易舉正今作㒋按斯與廝撕澌字並通公羊傳宣

十二年廝役扈養注艾草為防者曰廝方言官婢女
廝謂之娠史記蘇秦傳廝徒十萬張耳傳云廝養卒
又通㒋玉篇一作撕後漢左雄傳職斯祿薄注云斯
賤也俱與輔嗣注合然陸績解云斯其所取災也則
語助之訓亦已古矣

東西隣

鄭注易既濟九五東隣殺牛不如西隣之禴祭曰互
體為坎又互體為離離為日坎為月月出東方東隣
象也月出西方西隣象也崔憬說同其註禮坊記云辭在
既濟離下坎上離為牛坎為豕西鄰禴祭不用豕與
注易不同王伯厚困學紀聞漢郊祀志引西鄰之瀹
祭顏師古注瀹煑新菜蓋以禴為瀹王輔嗣云禴祭
之薄者也沼沚之毛蘋蘩之菜可薦於鬼神與顏注
同鄭康成謂禴為夏祭之名

成象成形

謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲

巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就巳
故在天成象也在地成形謂震竹巽木坎水離火艮
山兌澤乾金坤土在天為變在地為化虞翻說

先心

繫辭聖人以此洗心退藏於密洗石經作洗聖人謂
庖犧蓍神知來故先心陽動入巽巽為退伏坤為閉
戶故藏密虞氏說荀爽董遇張璠俱作先心唯王肅韓
康伯作洗心

書契。

筆所以書曲禮史載筆。爾雅不律謂之筆。說文楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗秦謂之筆考工記築氏為削注今之書刀疏漢時蔡倫造紙蒙恬造筆古未有紙筆以削刻字壽按契字從手持刀古人筆則筆削則削夫子漆書三滅蓋取此也又按周禮小宰官府之八成六曰聽取予以書契註謂出予入受之凡要凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契又秋官兩劑

注今之券書又周禮注契龜之鑿亦曰契詩爰契我龜即楚焞與契削之契異

壹壺

易繫辭天地絪縕復古編作壹壺言吉凶在壺中不得泄也班固典引作烟煴葛洪抱朴子作絪縕

宣髮

易說卦巽為寡髮正義曰寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎人之少髮亦類此虞翻易寡作宣巽為白故宣髮馬君以為寡髮非也陸德明釋文寡本作宣黑白雜為宣髮壽按考工記車人之事半矩謂之宣註頭髮皓落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯欘之木頭取名焉今人年壯而髮班白者俗名蒜髮則宣髮亦名蒜髮矣

序卦

上經主天道屬陽故首乾坤屯蒙以下天道之開人事也下經主人事屬陰故首咸恒遯壯以下人事之

感天道也按天地萬物之本夫婦人倫之始故乾坤咸恒各居篇首

衆寡

龔氏曰剛為君故大有則衆五陽並應也柔為臣故大畜則寡

雜卦終夬

干寶曰易分六十四卦為上下經天人之事各有始終又為序卦以明相承受之義又為雜卦以易其次

第雜卦之末又改其例明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是故終之以夬一

九家易

釋文序錄列九家名氏有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄壽按說卦釋文引荀爽九家集解得八卦逸象三十有一見李鼎祚周易集解

鶴巢經戔卷二

元和宋清壽苶楫輯

尚書法二十八宿

王充論衡或說尚書二十九篇者法北斗七宿也四七二十八篇其一曰斗故二十九壽按孔臧子安國書曰舊章潛於孔壁欻爾而見豈非聖祖之靈欲纘明大道以闡其業最為經學亦多不信惟聞尚書二十八篇取象二十八宿何圖其文乃有百篇耶是說也吾嘗疑之

百兩篇

孔沖遠以孔氏十六篇乃張霸偽書余謂不然按經典序錄曰百二篇文義淺陋（東萊張霸撰名百兩篇）成帝時劉向校之非是遂黜其書則知劉向撰別錄必不取張霸書矣竊按孔氏壁中書與梅頤（一作賾字仲真）所上之書迥異其為次亦殊噫自東晉之古文出而西漢之古文乃亡矣

隸古定

古文尚書十三卷。孔安國以隸古定。乃是一行科斗書一行真書。孔穎達所云就古文體而從隸定之。既是隸寫古文則不全為古字。宋真宗咸平二年孫奭請慕印古文音義與新定釋文並行。王伯厚謂今亦不傳。則漢唐所謂古文孔安國以隸存古非科斗書也。今有古文尚書。呂大防得本於宋敏求王欽臣家。

稽古

馬賈均以堯典稽古為順考古道。傳曰若順稽考也。能順考古道而行之。鄭康成曰稽同也古天也。言堯能順天而行之與之同功。按逸周書周祝解云天為古。虞翻八卦逸象亦曰天為古。則鄭說非無所本。後漢書李固傳云臣聞君不稽古無以承天。李賢注亦引鄭說。

寒晏

欽明文思安安。鄭注道德純備謂之寒。寒一作 寬容覆載謂之晏。安即晏字。考靈曜曰堯文塞晏晏。漢書鄧惲傳傷寒晏之化。塞晏即寒晏。

嵎夷

堯典嵎夷。釋文云尚書考靈曜作禺銕。說文土部堣下引書宅堣夷。是古文尚書作堣夷也。今文作禺銕。史記五帝本紀作郁夷。魯詩周道郁夷。夏本紀作嵎夷。蓋猶平章之作便章。平秩之作便程。尚書大傳作辨。說文又作平豑。豑爵之次第也一作豑

柳穀

孔疏夏侯等書。昧谷。鄭為柳谷。柳一作桺。見天官冡柳注。尚書大傳秋祀柳穀。谷同穀。康成曰柳聚也。賈公彥曰柳者諸色所聚。日將沒其色赤兼有餘色。故云柳穀。按古丣丣二字相混。說文丣冒也莫飽切。二月萬物冒地而出象開門形。丣古文酉字與久反。丣為春門萬物已出。丣為秋門萬物已入。一閉門象也。又按柳有三義。聚也。㡛也。留也。日出扶桑暮入細柳。故宅西曰柳

谷日夕為柳。五色錯聚。莊子言聚僂。僂即柳也。此聚義也。爾雅日入為大蒙。淮南子淪於蒙谷。有蒙昧之象。左傳陳成子救鄭。及留舒。鄭箋詩引作柳舒。是柳與留通。日將沒有繫留之象。

堯典中星

堯典四時言中星。春夏交舉其次。言星鳥星火。秋冬舉其宿。言星虛星昴。按東方南方皆二次。鶉火大火居其中。西方北方俱七宿。虛星昴星居其中也。宋鄭

伯熊說。仲春之月。四方之星各居其位。故星火在東。星鳥在南。星昴在西。星虛在北。至仲夏則鳥轉而西。火轉而南。虛轉而東。昴轉而北。至仲秋則火轉而西。虛轉而南。昴轉而東。鳥轉而北。至仲冬則虛轉而西。昴轉而南。鳥轉而東。火轉而北。來歲仲春則鳥以轉而南矣。循環無窮。大要如是。禮孔疏堯典考中星以正時。異乎月令中星。月令言昏旦之中。堯典言分至之中。月令以月為主。堯典以時為主。

大麓

馬鄭云麓山足。按穀梁傳僖十四年傳。林屬於山為麓。淮南子泰族訓。既入大麓。烈風雷雨而不迷。麓作禁。史記云堯使舜入山林川澤。暴風雷雨。舜行不迷。王肅破麓為錄。孔安國傳麓錄也。納舜使大錄萬幾之政。劉昭注百官志引新論云。昔堯試舜於大麓。領錄天子事。如今尚書官矣。大傳注古者天子命大事命諸侯則為壇國外。堯聚諸侯。命舜居攝。致天下之

事。使大錄之。漢書于定國傳。萬方之事大錄於君。王充論衡言大麓三公之位也。居一公之位。大總錄二公之事。衆多並吉。若疾風大雨。所引似覺迂遠。

文祖藝祖神宗

馬融云文祖天也。天為文。萬物之祖。故曰文祖。鄭康成曰文祖者五府之大名。鄭又云藝祖文祖。猶周之明堂。孔傳藝文也。言祖則考著。正義曰文祖藝祖。史變文耳。史記藝祖作祖禰。至月正元日舜格於文祖。

孔傳謂復至文祖廟告疏曰前以攝位告今以即政告也此猶是堯之文祖自此之後舜當自立文祖之廟禹謨正月朔旦受命於神宗傳以神宗為文祖之宗廟言神尊之也孔疏文祖言祖有文德神宗言神而尊之名異實同神宗當是舜之始祖按帝繫云黃帝生昌意昌意生顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞽瞍生舜是舜有七廟黃帝為始祖顓頊窮蟬為二祧敬康句芒蟜

牛瞽瞍為四親廟則文祖為黃帝顓頊等也

同律度量衡

孔傳律法制及尺丈斛斗斤兩皆均同則以同字屬律度量衡為句鄭康成周禮典同注同陰律也引書協時日正日同律度量衡者謂正定日之甲乙陰同陽律之長短及度之丈尺量之斗斛衡之斤兩六者皆定正之使依法此以正日連下讀為一句

華蟲

華蟲雉也孔傳與周官鄭注均以為一物昭二十五年傳杜註以華蟲為二物按隋書梁天監七年武帝曰古文日月星辰以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是為九章似亦以華蟲為二物蓋按此必因孔疏引顧氏彪說華取文章雉取耿介分訓而誤

在治忽

史記在治忽作來始滑裴駰集解云尚書滑字作曶

音忽司馬貞索隱古文尚書在治忽今文作采政忽此云來始滑於義無取蓋來采字相近滑忽聲相亂始與治文相似漢書律麻志作七始詠七者天地人四時之始或以黃鐘太蔟大呂南呂姑洗應鐘蕤賓當之鄭康成說云七古字作桼與來字近或又誤作夾始者至鄭康成以曶為笏謂臣見君所書思對命者也君亦有焉以出納政教於五官亦姑存其說而已

三江

言三江者不一家。鄭全祖望曰。岷江入。則彭蠡諸水皆從矣。鄭康成孔安國所謂中江北江南江者。已足該之。松江入。則具區諸水皆從矣。庾仲初張守節所謂松江東江婁江者。已足該之。浙江入。則浦陽諸水皆從矣。韋曜趙煜所謂浙江浦江剡江者。已足該之。

涇屬渭汭

雍州涇屬句。孔傳屬逮也。蔡傳連屬也。按渭大涇小。而汭又小。於涇且先入渭。似不得以涇連之。考工記匠人水屬不理孫。謂之不行。鄭云屬讀為注。則禹貢屬字當作注字讀。猶入也。儀禮士昏禮屬於尊。註屬注也。

合黎

鄭康成云合黎山名。馬融云合黎地名。傳云水名。非也。

三條四列

從導岍至敷淺原。馬融王肅以為三條。導岍北條。西傾中條。嶓冢南條。鄭元以為四列。導岍為陰列。西傾為次陰列。嶓冢為次陽列。岷山為正陽列。按三條之說昉於班固。四列之說出於康成。蔡氏以為南北二條。而江河為之紀。導岍節為北條大河北境之山。西傾節為北條大河南境之山。嶓冢節為南條江漢北境之山。岷山節為南條江漢南境之山。此朱子之意而蔡氏述之。

綏服

周語侯衛賓服。按尚書綏服。即國語賓服。國語服虔注以文武教衛為安王賓之因以名服。然則綏者據諸侯安王為名賓者據王敬諸侯為名也。

五觀

楚語士亹曰。啓有五觀。春秋傳曰夏有觀扈。墨子於武觀云啓子淫洪（一本無子字洪作溢）康樂。周書嘗麥解曰。其在夏之五子忘伯禹之命。汲郡古文帝啓十一年放五觀於西河。楚辭五子用失於家巷（即衖字）王伯厚曰

五子述大禹之戒以作歌。仁義之人其言藹如。豈朱均管蔡之比史記夏本紀帝太康失國兄帝五人須於洛汭索隱云皇甫謐從梁柳得古文尚書稱五子為五觀則又與梅氏相刺謬也

關石和鈞

國語單穆公引書關石和鈞。韋昭注云逸書。關門關之征石今之斛一曰關衡也韋昭時未見古文故云逸書左太沖魏都賦關石之所和鈞財賦之所底慎

本賦亦用韋說而李善引賈逵國語注關通也孔安國謂金鐵曰石未詳朱子或問潘子善問曰關石和鈞恐只是鈞石之名如周禮嘉量之類曰恐是林氏曰五權法二十四銖為兩十六兩為斤二十斤為鈞四鈞為石是鈞與石皆五權最重關通其石和平其鈞守此法度與天下共守之與韋異

仲虺

虺荀子作仲蘬史記作仲䴇大戴作仲傀

優賢揚歷

盤庚今予其敷心腹腎腸歷告爾百姓於朕志鄭本作優賢陽夏侯等書說心腹腎腸為優賢揚按左思魏都賦優賢著於揚歷張載注盤庚尚書曰優賢揚歷魏志管幼安傳陶邱一等薦寧曰優賢揚歷裴松注今文尚書壽按心腹二字古文似優字賢字似腎腸字似揚近本歷字屬下句讀揚或作颺漢成陽令唐扶頌優賢颺歷同為今文尚書

步

周書武城王朝步自周黃公紹韻會曰步輦也人荷不駕馬也殆即轎之權輿

農用八政

孔傳云農厚也說文酉部醲厚酒也鄭氏說農為醲蓋與經文敬用協用建用一例釋文引馬融云食為八政之首故以農名之正義引王子雍語農食之本也故以農言漢書五行志與馬王義同後人遂不知

孔鄭之說矣。

卟疑

說文卜部書云卟疑。今洪範作稽。集韻卟或作乩。宋祁言蘇頌傳書有乩虞氏。初不識乩字。後得古尚書釋文。乃知稽古作卟。壽按乩乃卟之俗書。今人箕卜。則又誤以乩為箕矣。

庶徵

鄭康成云。雨木氣。暘金氣。燠火氣。寒水氣。風土氣。蔡

傳則以雨屬水。暘屬火。燠屬木。寒屬金。風屬土。與鄭異。

五是

洪範五者來備。史記作五是來備。荀爽作五韙。李雲作五氏。按孔氏以曰時二字屬上句。與漢儒異讀。後人遂以五是為傳習之誤。李雲傳註。氏與是古字通。覲禮云太史是右。古文是為氏。曲禮是職方。注是△或為氏△

省卽眚

王省惟歲。史記宋世家集解。古本省眚通。馬融云言王省所眚職。如歲兼四時。集解云眚職者。如魯語夕省其典刑之省。公羊春秋莊二十二年肆大省。左穀作肆大眚。王符潛夫論。引康誥小罪非眚。乃惟眚灾。皆作省。

康

馬融云康圻內國名。鄭康成云康諡號。壽按定四年

傳命以康誥而封於殷墟。則康非身後諡矣。史記衛世家。康叔卒子康伯代立。必無父諡康。子亦諡康之理。則康非諡號明甚。蓋始封畿內之康。後乃徙封衛耳。衛卽殷墟。括地志。故康城在許州陽翟縣西北。今禹州正周畿內地

梓材

梓材篇本伏生今文。伏生大傳以為周公命伯禽之書。孔安國以為成王命康叔之書。壽按梓材篇。首並

無周公曰字當是周公逆王德意以誥諸侯之書吳才老朱新安以集庶邦丕享和懌先後迷民為宅洛之議當是洛誥之文如蘇氏言康誥惟三月至洪大誥治為洛誥之序理或然也

君陳

君陳蓋周公之子伯禽弟也見禮坊記鄭康成註孔疏云書序云周公既没命君陳分正東郊成周若蔡仲之命是父卒命子故疑周公子以伯禽元子封魯

命君陳居東郊故知伯禽弟也壽按竹書紀年成王十一年王命周平公治東都沈約注周平公即君陳周公子伯禽弟困學紀聞云傳有凡蔣邢茅胙祭豈君陳其一人與蘇氏陳少南俱以鄭註為非

鈗

顧命一人冕執鋭傳矛屬張佖後漢書揚雄傳註云兊鋋合作鈗鋋說文鈗字注侍臣所執兵引周書一人冕執鈗讀若允說文鋭芒也與矛不類壽按安國傳時當尚是鈗字唐衛包奉詔始改作鋭字耳揚雄長楊賦兊鋋瘢耆如淳註兊括也顏師古依孟康說為箭括愈無所據

同瑁

上宗奉同瑁虞翻別傳奏鄭玄解尚書違失云康王執瑁古冒字似曰後誤作同既不覺定復訓為杯謂之酒杯甚違不知蓋闕之義按鄭注云一人奉同一人奉瑁下文乃受同瑁又云一人受同一人受瑁則

同與瑁明是二物矣周禮王人云天子執瑁四寸以朝諸侯鄭註云名冒者言德能覆冒天下也同本是爵名虞氏規鄭氏之失未為得也又按王受同瑁當執圭瓚則太保受同宅是璋瓚矣

重黎

呂刑乃命重黎孔傳云重即羲黎即和楚語少昊之衰九黎亂德顓頊受之命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民左氏疏引之以南正為木正或又以火正為

北正。明司天之重即句芒之重。司地之黎即祝融之黎。而楚世家云高陽生稱稱生卷章。卷章生重黎。重黎為高辛火正。似誤以重黎為一人矣。總之顓頊誅九黎。謂之遏絕苗民。於鄭義未愜。楚語言顓頊命重黎解為堯命黎和。於孔說亦無當也。遷史又以吳回為重黎。似以官號而名黎者殊謬

九黎。

鄭注呂刑云苗民謂九黎之君。是鄭以九黎為苗民先祖。但上學蚩尤之惡。非蚩尤子孫。孔註以為九黎即蚩尤也。三苗則非九黎之子孫。與鄭異。

鶴巢經戔卷三

元和宋清壽芥楣輯

詩有三訓

內則云詩負之。註詩之言承也。春秋說題辭云詩之言志也。詩緯含神霧云詩者持也。正義云承君政之善惡。述己志而作詩。所以持人之行。使不失隊。故一名三訓也

關雎

漢書杜欽疏曰。佩玉晏鳴。關雎歎之。韓詩序曰。刺時也。壽按魯詩說同。後漢章帝紀應門失守。關雎刺世又後漢楊賜曰。周康王承文王之盛。一朝晏起。夫人不鳴璜。宮人不擊柝。關雎之人見幾而作。藝文類聚載張超誚青衣賦。周漸將衰。康王晏起。畢公喟然深思古道。賦彼關雎。德不雙侶。以關雎為畢公作。

兎罝。

鄭箋干城有武力可任為將帥。好仇。有侵戎可使和

妤腹心言攻伐可用為策謀之臣序以為賢人衆多

芣苢

韓詩芣苢謂妻傷夫有惡疾也薛漢章句謂夫有惡疾故以芣苢起興

祁祁

詩云祁祁者凡六采蘩訓舒遲七月出車玄鳥皆訓衆多韓奕訓徐貌大田訓徐詳見嚴華谷詩緝

湘

漢書鬺亨上帝顏師古註引韓詩作鬺鬺即說文䰞此詩湘之是鬺字之假借故毛詩以湘為烹廣雅釋言鬺飪也說文飪大熟也言采蘋蘩為鉶羹之芼故當烹飪鄭箋魚涪云云正與芼以蘋藻意合

牖下

采蘋詩牖下毛以為室中鄭以為戶外皆不以為奥也孔疏駁王肅云經典未有以奥為牖下者按奥乃深隱名牖下乃通明肅合為一名實相違矣

獄

行露注獄埆也按獄為埆周制無此名說文埍訓女牢埆即埍之誤今說文埍古泫切訓徒隸所居集韻訓埍為女牢 鄭氏駁許氏異義云獄埆也囚證於角核之處周禮謂之圜土

摽梅貢士

世以摽梅為貢士之詩不詳其所出伏讀御纂詩經折中曰摽有梅求賢也立國之道首在得人文王蹶興疏附後先有力焉人知其逸於得人而不知其勞於求賢也古今取士之制異名而不異實三年貢舉迨其吉也不時錄用迨其今也按此與卷耳求賢審官序說同義

頡頏

毛傳飛而上曰頡飛而下曰頏壽按當作飛而上曰頏飛而下曰頡莊子胠篋篇頡滑注崔云頡纈屈也說文頏人頸也從亢得聲則頡有俯屈義頏有高亢義下章曰下上其音安知頡頏不即為下上其羽乎

揚雄甘泉賦魚頡而鳥䘸。頏全益可證毛傳。又按集韻作䪿𩑔與頡頏同。下文下上其音。傳云飛而上曰上音。飛而下曰下音。亦先釋上後釋下。

千言

泉水詩出宿于千。飲餞于言。毛傳千言所適國郊也。定本以言為衍字。鄭箋千言猶泲禰未聞遠近同異。王伯厚困學紀聞引隋志邢州內邱縣有千言二山。壽按太平御覽李公緒記云柏人縣有千山言山。水經注泜水又東南經千言山。按上章泲禰為始嫁所經之地。當就已國言之。此章千言為送女者歸國所經之地。當就所適之國言之。據反馬還一作留車則所嫁之國亦必有飲餞之事。故下文云遄臻于衛耳。

戚施

爾雅籧篨口柔。戚施面柔。夸毗體柔。按新臺篇戚施說文作䵶鼀。爾雅釋文及廣雅玉篇作規覗。高誘注淮南子修務篇籧篨偃戚施僂則仍作戚施。

五之六之

素絲良馬五之六之。傳驂馬五轡。四馬六轡。疏大夫以上駕四。四馬則八轡矣。驂馬執一轡。服馬則二轡俱執之。所謂六轡在手也。王肅云古者一轅之車駕三馬則五轡。其大夫皆一轅車。夏后氏駕兩謂之麗。殷益以一騑謂之驂。周人又益一騑謂之駟。按商頌曰八鸞鏘鏘是殷駕四不駕三也。王度記天子駕六。諸侯與卿同駕四。大夫駕三。士駕二。庶人駕一。

薖軸

考槃碩人之薖。碩人之軸。毛傳薖寬大貌。軸進也。韓詩作過。廣韻過美也。鄭箋薖飢意。軸病也。爾雅疏引作碩人之逐。釋詁軸逐病也。壽按王融曲水詩序曰沉冥之怨既缺。薖軸之疾已消。文選呂延濟注沉冥薖軸皆疾病也。所引與鄭箋義同。又舊唐書高祖紀云爵位不踰於薖軸。似用毛傳韓詩之說。毛傳以軸為進。是及時進德之謂。釋詁又云迪烝進也。則轉軸

為迪亦有進義。易云良馬逐。言進也。與毛氏合。

葛蕭艾

采葛。鄭箋采葛喻臣以小事使出。采蕭喻臣以大事使出。采艾喻臣以急事使出。疏言葛為絺綌。比祭祀采蕭療疾采艾緩而且小。

留子嗟

毛傳云留大夫氏。子嗟字也。子國子嗟父。鄭箋子嗟放逐於朝去治卑賤之職。而有功所在則治理。所以為賢。疏卒章之子亦謂子嗟。

揚之水

王。鄭唐三風揚之水。今本皆從才。傳箋俱訓作激揚之水。宋儒易以悠揚之解。一急一緩。義正相反。陸德明經典釋文揚如字。或作楊木之楊。非。壽按太平御覽所引詩凡三四見。八百十五卷八百十六卷三百二十三卷九百五十六卷皆作木旁。又尚書禹貢揚州。郭忠恕佩觿作楊。爾雅釋地亦作楊州。豈古時楊揚二字通用耶。

邂逅

鄭蔓草邂逅相遇。傳云不期而會。釋文逅本作遘。說文無邂逅字。新附增之。又通作解覯。綢繆詩釋見此解覯是也。又作解搆。淮南俶真訓孰能解搆人間之事。易姤卦虞翻作遘。是古文遘姤搆覯字通矣。集韻作解垢。詭曲之詞。又宋苕溪漁隱叢話。山谷云胡少汲與劉邦直詩。夢魂南北昧平生。解后相逢氣已傾。則又作解后。是又減字省文之一證。至爾雅薢茩英茪。即映明子。郭註訓作蔆。說文蔆芰也。楚謂之芰。秦謂之薢茩。近人多以薢茩代邂逅者。當是假借字耳。

著

齊風俟我乎著。傳門屏之間。謂著。孔疏著與宁音義同。毛傳以首章為士親迎。次章為卿大夫親迎。三章為人君親迎。時不親迎。故陳親迎之禮以刺之。鄭箋以三章共述人臣親迎之禮。按公羊隱元年何休注云。夏后氏迎於庭。殷人迎於堂。周人迎於戶。此詩兼

言其禮以互見耳。

有紀有堂

考白帖終南山歌引詩作有杞有棠。據此則紀當為杞。堂當為棠。條梅杞棠皆木名。曰紀堂假借字耳。左氏杞侯公穀並作紀侯。楚棠谿氏左傳作堂谿。故柳宗元終南山祠堂碑其物產之厚。紀堂條梅。自毛公誤以為山而釋文及初學記崔靈恩紀遂作屺。真所謂以訛傳訛者矣。

六駮

晨風隰有六駮。毛曰駮如馬倨牙食虎豹。正義以駮為梓榆與下章山有苞棣隰有樹檖相配。不宜云獸。壽按陸氏疏云梓榆樹皮青白駮犖。遙望似馬。故謂之駮。里語曰斫檀不諦得繫迷。繫迷尚可得駮馬。然則詩云六駮即陸疏所云駮犖也。

掘閱

曹風蜉蝣掘閱。傳掘閱容閱也。箋云掘地解閱。謂始生時。孔疏申兩字義以解閱作鮮閱。謂掘地而出形容鮮閱。又云定本作解閱。埤雅云掘土使開閱亦依定本。壽按說文掘字下云突也。引詩蜉蝣掘閱。又堀字下云兎窟也。徐楚金鍇說文繫傳引文子云兎走歸掘閱。則掘堀字通矣。又按廣川書故云閱通穴。引管子掘閱得玉為證。今考管子書無此語。

許許

伐木許許。傳柹貌。說文作所所。從斤戶聲。言伐木聲。朱

傳解為衆人并力之聲。通雅云輿謣邪許。言舉重唱呼也。淮南子曰舉大木者呼邪許。壽按禮說曰所者削柹。斯者析薪。故斯所皆從斤。

依腓

采薇君子所依。小人所腓。傳腓辟也。箋云腓當作芘。此言我車者將帥之所依乘。戍役之所芘倚。顧亭林曰古制一車甲士三人。步卒七十二人。炊家子一人。固守衣裝五人。廄養五人。樵汲五人。隨車而動。如足

之腓也可補傳箋之說

六月

六月棲棲劉執彝以為建巳之月朱傳以為建未之月按出師征伐國家大事豈有舍周正而從夏正之理宋梅堯臣詩小傳謂詩無周正非也然則小明之二月豈必建卯十月之交十月豈必建亥哉

菑畝

詩傳一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬爾雅釋地曰

一歲曰菑孫炎曰始菑殺其草木二歲曰新田新成柔田也三歲曰畬舒緩也周頌如何新畬傳亦云二歲曰新三歲曰畬鄭註坊記云二歲曰畬三歲曰新田說文田部畬字下亦曰二歲曰畬

未央

庭燎夜未央毛訓央為旦鄭訓為未渠央王肅述毛以為夜半似太早宋儒據說文訓央為中則更早矣按陸氏釋文旦作且並引許氏說云久也已也考韓奕箋且訓多載芟傳且訓此多者猶言久也此者猶言已也王逸楚辭章句央盡也正與釋文所引久已二義甚合廣雅云央盡也又云央極已也夜未盡而朝者來於情理較近耳正義從王子雝改且為旦而誤

淪胥

雨無正淪胥以鋪毛傳淪率也鄭箋胥相也鋪徧也言無罪之人率相引徧得罪也韓詩淪作薰漢書

敘傳史遷薰胥以刑顏師古謂薰烝得罪又蔡邕傳下獲熏胥之辜注引小雅作勳胥以痡勳帥也痡病也李賢注熏帥也言無罪之人使有罪者相率而病之惠氏九經古義曰薰閽也又引艮厲薰心謂荀爽本薰作勳虞翻本作閽又引漢書楚元王傳胥靡注應劭引此詩淪胥以鋪以胥靡爲刑名於義未安壽按薰與勳古字通痡鋪亦古字通江漢淮夷來鋪毛傳鋪病也周南卷耳我僕痡矣釋文痡本又作鋪是

其証也。至爾雅毛詩訓淪為率。韓詩訓薰為帥。薰亦
淪也。蓋謂相率而入於刑則病苦耳

舟人

大東舟人之子。傳云舟楫之人。鄭云舟當作周。裘當
作求。壽按周語云禿姓舟人則周滅之矣。則舟人乃
祝融後八姓之一。韋昭云舟人國名。似不必改舟為
周矣。又韓詩外傳云文王舉太公於舟人。與毛氏義
同。

七襄

毛傳襄反也。箋云襄駕也。謂更其肆也。從旦暮七辰
一移因謂之七襄。壽按襄有訓成者。左定十五年注訓成言織之
用緯一來一去報反成章。有訓除者。小雅瀼犹于襄注言除
舊更新之義。均與傳言反。箋言更義相通。說文襄從
衣部。謂解衣而耕也。或以襄當是纕。从省。說文纕援
臂也。從糸襄聲。謂攘衣而織。與許叔重解衣而耕意
合。

雅南籥

淮水以雅以南以籥不僭。傳意以上文琴瑟堂上。笙
磬堂下。是上下之樂得所。又以為王者之雅樂。以為
四方之南樂。又以為羽舞之籥。如是音聲舒合。節奏
得和而不參差。此正樂之作也。鄭箋雅萬舞也。萬也。
南也。籥也。三舞不僭。言進退之旅。周樂尚武。故謂萬
舞為雅。雅正也。籥舞文樂也。壽按當從毛說。鄭康成
專指舞說似偏。

會朝

會朝清明。毛傳會甲也。不崇朝而天下清明。鄭箋以
清明為昧爽。嚴緝引尚書孔傳雨止畢陳。以清明為
雨止。則傳會矣。云甲朝者。猶一朝也。古皆以甲為一。
如第為甲第。令為甲令。夜為甲夜之類。書曰壹戎殷。
言役不再籍也。後人或訓為甲子之甲。或訓為甲兵
之甲。均失毛公之旨

阮但共

皇矣正義毛傳以徂為往。鄭箋以阮徂共三國名。荀子云文王誅四國。密阮共崇孫毓云尚書大傳文王七年五伐有伐密須犬夷黎邘崇未聞有伐阮徂共三國之事。壽按毛以阮共旅為周地名而徂為往。鄭以阮徂共為三國。徂旅為徂國之旅。毛以阮共為密人所侵而文王遏之。鄭以阮徂共為密人之黨而文王侵之。毛鄭各有師承無可臆斷。趙氏注引孟子引徂旅作莒以旅為地名良是若孟子疏以莒為春秋之莒

邰非汲冢紀年帝辛三十二年密人侵阮。西伯帥師伐密三十二年密人降于周朱傳以為密人之衆殆本此。

武敏

生民詩履帝武敏。敏疾也。朱子曰敏字當絶句。文公詩傳以敏字叶母鄙反始與上無子下攸止相叶爾雅釋訓履帝武敏武迹也敏拇也箋從之至王逸楚辭章句引詩始連下歆字為句。按鄭注儀禮喪服引履帝武敏。亦以歆字絶句。後箋詩方改之。

燕師所完

韓奕毛傳師衆也。箋燕安也。大矣韓國之城乃古平安時衆民之所築完。王肅孫毓並云烏賢反云北燕國。水經引王肅說今涿郡方城縣有韓侯城。陸德明亦以燕為北燕。按韓侯入覲便知韓國不在畿內遠與北燕為鄰。王伯厚謂詩云奄受北國。則王肅之說為長矣詩地考曹氏曰武王子初封於韓。其時召康

公封為北燕。實為司空。王命以燕衆城之。按舊說以韓國在同州韓城竊疑同州去燕二千餘里豈有役二千餘里外人為韓國築城之理。王子雍肅以梁山乃涿郡方城縣山而以燕為燕國。於義較協。

頻

大雅池之竭矣不云自頻。毛傳頻厓也。鄭箋頻當作濱。厓猶外也。張揖字詁云頻乃古濱字。壽按說文水部浦字下浦頻也。古篆本作顮。禹貢海濱廣斥。前漢

地里志引作瀕。韻會濱毗賓反。與頻通。又說文頻水厓。人所賓附也。廣雅云頻頻比也。亦從附近之義

彊以

載芟侯彊侯以。傳彊强力也。以用也。箋謂强有餘力也。周禮以彊予任甿。以謂閒民今時傭賃也。春秋義能東西。今作左右之曰以。（壽按）古以字與字通。與又通予。此彊以即地官遂人所云强予也。

吳

周頌不吳不敖。傳吳譁也。魯頌不吳不揚。說文大言也。（按）今人或寫作吳何承天云從口下大故魚之大口者名吳。（壽按）鄭讀不吳為不娛。史記索隱古虞吳音相近。詩不吳不敖。漢書武帝紀引作不虞不驁。衛尉衡方碑引不吳不揚作不虞不揚。正義曰人自娛樂必讙譁為聲。（按）虞娛古字通。

鶴巢經戔卷四

元和宋清壽芥楣輯

三百六十

周天有三百六十五度。天官亦總攝三百六十官。鄭說小宰注三百六十象天地日月星辰之度數。天道備焉。

冢宰宗伯不言司

賈公彥云天官兼攝羣職。故不言司。春官亦不言司

者。以祭祀鬼神非人所主。故亦不言司。又地官主地事。天官全無天事。

考

序官治官之屬。宰夫是太宰之考。若地官之考為鄉師。春官之考為肆師。夏官之考為軍司馬。秋官之考為士師。冬官之考為匠師。（壽按）周禮太宰施灋于官府。言立其貳。設其攷。攷考同鄭注考成也。佐成事者。謂宰夫鄉師肆師軍司馬士師也。司空亡。未聞其考。

三農九穀

九職三農生九穀。鄭司農云三農平地山澤也。九穀黍稷秫稻大小豆大小麥也。後鄭元謂三農原隰及平地。九穀無秫大麥而有粱苽。康成以積石曰山水鍾曰澤。不生九穀。惠氏以三農為上農中農下農。壽按以下文有山澤之材字。恐與虞衡混。故不從也。粱苽據食醫膳食之宜有犬宜粱魚宜苽也。苽雕胡也

虞衡

按虞衡掌山澤者謂之虞。掌川林者謂之衡。衡不掌山澤。而曰虞衡作山澤者。欲互舉以見山澤兼有山林之材也。按九職合虞衡為一。而有臣妾聚斂疏材。閭師無疏材之貢而分虞衡為二。亦得九。即太府所謂九功也。

九賦

周禮天官太宰九賦斂財賄。此口率賦也。所以賦人。地官小司徒職經土地而井牧其田野。任地事而令

貢賦。此出車賦也。所以賦車者也。大約鄉遂公邑賦入。稍縣都鄙賦車。古法如是。獨鄭氏注甸乘之法。謂三百家出一乘。三十家出一人。三萬家出百乘。三千家出百人。似以入配車。總在邱甸與鄉遂所登人數或不合耳。

斿貢

鄭司農斿貢羽旄。元謂斿讀為囿游之游。燕好珠璣琅玕也。按此皆游觀之物。

挾日

康成以從甲至甲為挾日。正月懸法象魏。挾日而斂。壽按古浹挾字通。成九年楚人浹辰克三都。正義曰浹周匝也。從甲至癸為十日。從子至亥為十二辰。然則浹辰者子亥之辰一周。挾日者甲癸之日一周也。大雅使不挾四方。傳訓達。謂旁皇周浹於天下。故云達。則挾浹古字通矣。帀集韻正韻並訓浹作答切說文周也。从反㞢而周也。㞢古之字

施舍

治其施舍。鄭注云施舍不給役者。王安石新説施惠焉謂之施舍政役焉謂之舍則施別為一事。與鄭注異。

復逆

宰夫之職掌治朝之法。以待諸侯之復。萬民之逆。注鄭司農曰復請也。逆迎受王命者。鄭謂復之言報也。反也。自下而上曰逆。壽按復有報白之義。逆有迎受

之文。皆宰夫所掌。先鄭于夏官太僕注云復謂奏事。逆謂受下奏。不必以先後異説而疑之。

譎觚

宮正去其淫怠與其奇衺之民。註奇衺譎觚非常。壽按兵書有譎觚之人。賈疏謂譎詐桀出觚角非常也。則二字似兩義。

修火禁

宮正春秋以木鐸修火禁。鄭司農以禁字屬下句讀。非是。後鄭注火星以春出。以秋入。因天時以為戒。壽按此宮正所施于宮中。特令愼火以修火禁。與夏官司爟掌行火以救時疾。秋官司烜以木鐸修禁于國中者似異。

好羞

庖人共祭祀之好羞。註若荊州之鱃魚。青州之蟹胥。雖非常物進之孝也。集韻蝑蝑醢。釋文胥蝑醬也。

作二事

內宰以作二事。注故書二為三。杜子春云當為二。按謂絲枲之事。以杜氏為正。

薦徹禮與樂應

內宰詔其禮樂之儀。注薦徹之禮。當與樂相應。疏謂天子之禮。薦時歌清廟。及徹歌雍。內宰所詔。乃贊后薦徹籩豆時事。

六服

內司服六服。褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙。鄭

康成云禕衣𥿄祭先王服畫翬揄狄（一作翟）青祭先公服畫鷂（即搖）闕（一作屈）狄赤祭羣小祀服刻而不畫鞠衣黃告桑之服展（一作襢）衣白見王及賓客之服緣（一作褖）衣白御于王之服亦以燕居素沙今之白縳也今世沙縠名出於此六服皆袍制以白沙為裏賈疏天色元褘衣象之木色青揄狄象之火色赤闕狄象之土色黃鞠衣象之金色白展衣象之水色黑褖衣象之[壽按]素沙在褘揄闕鞠展褖六服之外均以白絹為裏先鄭以素沙為赤衣非也本文明云素沙何得以素為赤沙與紗字古同先鄭誤以素沙為服名後鄭破之[又按]疏云輕者為沙縐者為縠

附庸不繫星

司徒疏元命包云國君王者封上應列星之位註云若角亢為鄭房心為宋其餘小國不中星者以為附庸若然附庸不繫星其餘皆繫星也

膏物

川澤宜膏物先鄭謂楊柳之屬理致白如膏後鄭膏當作櫜蓮芡之屬有櫜韜與川澤合

讀法

黨正註以四孟之月朔日讀法者彌親民者教亦彌數賈疏鄉大夫管五州去民遠不讀法州長管五黨去民漸親故四讀法黨正去民彌親故七讀法（毛本七字作十字誤按本文四孟及下文春秋祭禜並正歲凡七）族師十四度讀法（春秋祭酺及每月朔日）彌親民教彌數也

中失

師氏掌國中失之事註中中禮者也故書中為得杜子春云當從得記君得失若春秋是也[壽按]文王世子疏引師氏文中謂中禮失謂失禮掌國家中禮失禮之事惠氏九經古義中得也（本三蒼）又史記索隱封禪書曰康后與王不相中周勃傳勃子勝之尚公主不相中皆訓為得

重差夕桀

保氏九數註九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差夕桀句股也賈疏漢法增之馬融注以為今有重差夕桀與鄭異按重差即差分句股即旁要之類夕桀字見禮少儀疏陸德明云夕音的桀當為磔即乘字夕桀二字後人附益非鄭注本文或曰夕當作勺讀為斟酌之酌與磔字義合

萊

遂人上地萊五十畝中地萊百畝下地萊二百畝註萊謂休不耕者疏詩云田卒汙萊注高者萊下者汙按田休一歲二歲不耕養地力也南方無休不耕之田地美且用力勤壯方艱於冀田故有休田之名又按縣師田萊之數注萊休不耕者郊內謂之易郊外謂之萊賈疏郊內謂之易無文按司徒云上地不易中地一易下地再易司徒制六鄉則鄉地從易可知

耡粟屋粟閒粟

禮說惠學士士奇曰屋三為井以井計曰耡粟井以耡名九夫之粟也夫三為屋以夫計曰屋粟夫以屋名三夫之粟也夫一為廛以廛計曰閒粟廛以閒名一夫之粟也所謂出民貢者三三相保小司徒攷夫屋以此考之司稼出斂法以此出之旅師平興積亦以此斂而聚之頒之者也康成謂屋粟不畊者所罰之粟閒粟閒民所罰之粟誤矣然則耡粟者其地屋粟者其夫閒粟者其種也

余聚

委人稍聚待賓客甸聚待羈旅其余聚以待頒賜註余當為餘按周禮職方昭餘祁徐鍇說文作余淮南子亦作昭余

草人九等

草人凡糞種騂剛牛赤緹羊墳壤麋渴澤鹿鹹潟貆勃壤狐埴壚豕彊檃蕡輕爂犬九等與禹貢冀州白壤青白墳兗黑墳徐赤埴墳揚荊塗泥豫墳梁青黎雍黃壤不同者以禹貢九州各別一等此則一州可

兼此名色也。
國澤。
山虞林衡川衡皆不言國。獨澤虞曰國澤者。先儒以
互見為義。壽按雖為之厲禁。亦寓與民同利之義。又
按林衡胥十有二人。二字監本訛作一。
四望
大宗伯國有大故。則旅上帝及四望。鄭司農云。四望
日月星海。小宗伯四望註。先鄭又以為道氣出入。以無

正文故兩註異也 後鄭謂五嶽四鎮四瀆。許慎又以為日月
星辰。壽按大司樂司服。於四望皆言祀。則四望當有
天神。典瑞玉人旅四望。是四望當有地示。公羊傳天
子有方望之事。無所不通。楚昭王謂三代命祀祭不
越望。杜云諸侯望祀境內山川日月星辰。而小宗伯
云若軍將有事則與祭有司將事于四望。疏亦云四
望謂五嶽四鎮四瀆。但四望之神去戰處遠者不必
祭之。其訓四郊四望四類注。後鄭云四類為日月星
辰運行無常。以氣類為之位。則許叔重以四望為日
月星辰。似未可據矣。
祈珥
肆師以歲時祭其祭祀。及其祈珥。註故書祈為幾。杜
子春讀幾當為祈。珥當為餌。康成謂祈當為禨。珥當
為衈。禨衈者釁禮之事。壽按小子職曰。掌珥於社稷。
祈於五祀。秋官士師凡刉珥。註釁禮用牲毛者曰刉。
音機 羽者曰衈。蓋云用毛牲羽牲也。犬人作幾珥。又公

羊傳衈社。今本作血社。郭景純注山海經引作聃社。
音釣餌之餌。則祈與禨幾刉字通。珥與餌衈聃字又
通矣。
貉貊禡
肆師表貉注。貉師祭也。讀為十百之百。祭造軍法者。
禱氣勢之增倍。壽按禡貉貊三字義同。皆師祭也。應
劭漢書叙傳注禡表馬也。馬者兵之首。故祭其先祖。
似誤以既伯既禱之馬祭。混作是類是禡之師祭。不

知馬祭祭房星。天駟。師祭祭黃帝蚩尤。未可合而為一。

司民司祿

天府。注司民軒轅角也。司祿文昌第六星。或曰下能（他來反）也。疏軒轅十七星如龍形。有兩角。角有大民小民。文昌六星。第一上將。第二次將。第三貴相。第四司命。第五司中。第六司祿。按石氏星傳上能台司命為太尉。中能司中為司徒。下能司祿為司寇。祭二星當在孟冬。本鄭說。

朄

太師下管播樂器令奏鼓朄。鄭司農云朄小鼓也。小鼓為大鼓先引。故曰朄。後鄭謂鼓朄猶言擊朄。引詩云應朄縣鼓。周頌有瞽毛傳以應為小鞞。田為大鼓。鄭箋謂田當作朄。聲轉字誤。變而為田。蓋朄字以東為聲。去東存申。又誤去其上下則申變為田也。當云小鼓在大鼓旁。毛傳以為大鼓。未是。按小師注云應與朄及朔皆小鼓。觀下文小樂事鼓朄益信。

八簭八頌

占人以八簭占八頌。註將卜八事先以簭筮言頌者同於龜占也。疏言九筮之卦用易爻占之。龜之兆用頌辭占之。壽按太卜云其頌皆千有二百。註云頌謂繇也。疏云體既有百二十。每體十繇則得千有二百也。故云同於龜占。謂同用繇辭耳

星備

大宗伯疏引星備云。馮相氏疏引星備云。明王在上。則日月五星皆秉王道。保章氏疏引星備云五星更王相休廢。其色不同。星備之書僅見數處。隋唐志皆不著錄。按隋志五行家有易三備三卷。鄭玄注曰上備言天文。中備言卜筮。下備言地理。疑星備即上備天文中子目也。

分野

保章氏九州封域皆有分星。鄭注言今可言者十二

次之分。星紀吳越也。元枵齊也。娵訾衛也。降婁魯也。
大梁趙也。實沈晉也。鶉首秦也。鶉火周也。鶉尾楚也。
壽星鄭也。析木燕也。此分野之妖祥。主用客星彗孛
之氣為象。賈疏春秋緯文耀鉤云。布度定紀分州繫
象。雍州屬魁星。冀州屬樞星。兗青屬機星。徐揚屬權
星。荊州屬衡星。梁州屬開星。即開陽豫州屬搖星。兗青
徐揚并。故七星屬九州也。壽按分野之說。古人詳言。
國語武王克商。歲在鶉火。伶州鳩曰。我周之分野。則

鶉火為周分矣。晉文即位。歲在實沈。董因曰。晉人是
居。則實沈為晉分矣。襄二十八年。歲淫於枵。禍衝於
鳥尾。周楚惡之。則鶉尾為楚分矣。昭十七年。星見大
辰。梓慎知宋鄭之災。曰宋大辰之虛。則大火為宋分
矣。所可疑者。星紀北而吳越南。井鬼南而秦居西。虛
危在北。齊表東海。降婁屬西。魯宅曲阜。又三家分晉
方始有趙。而韓魏無分。趙獨有之。漢書地里志分郡
國以配諸侯。其地分或多或少。鶉首極多。鶉火極狹。
或又以受封歲星所在為說。然春秋戰國。地域變遷。
三晉未分。晉當何區。秦扳西河。魏當何屬。豕韋實衛。
晉何以吉。越人得歲。與吳同野。吳何以凶。衛既非屬。
何故與宋鄭同火。顓頊之虛。何姜任氏實守其祀。齊薛
之分宜先儒以為不可曉也。參閻氏說

鶴巢經戔卷五

石和宋清壽介眉輯

中國科學院圖書館藏

設儀

大司馬設儀辨位。鄭注儀謂諸侯及諸臣之儀。壽按春官大宗伯以九儀之命正邦國之位。彼注云每命異儀。謂一命至九命。中有六命。八命兼有王臣。又按秋官大行人以九儀辨諸侯之命。等諸臣之爵。注云九儀謂命者五。公侯伯子男也。爵者四。孤卿大夫士也。然則正位辨命。與此設儀辨位。蓋無異矣。

茇舍

夏茇舍是習夜戰之事。夏月晝熱夜涼。當於此時習之。將帥別以號名。便於夜也。下文言遂以苗田。夏田曰苗。亦以夜畢之。爾雅曰宵田為獠。鄭讀茇為萊沛之沛。王制注山川沮澤註沮謂萊沛。似覺迂遠。

參之一食

司勳凡頒賞地參之一食。康成謂賞地之稅參分計稅。王食其一也。二全入於臣。疏云采地之稅四之一。與小國入天子同。今賞田參之一。一分入天子。與次國參之一入天子同。江氏曰以大司馬上地食者參之二例之。似以其有地而食其所有者為順。鄭注恐未然。

蠶與馬同氣

馬質禁原蠶者。註原再也。天文辰為馬。蠶書蚕為龍精。月直大火則浴其種。是蠶與馬同氣物莫能兩大。禁再蠶者為傷馬。按鄭註謂恐蠶盛傷馬。獨不恐馬

盛傷蠶乎。所以禁之者。慮其氣竭則來年之蠶或不能繁滋也。

司爟

司爟掌行火之政令。故書爟為燋。杜子春讀為爟。康成讀如予若觀火之觀。今燕俗名湯熱為觀。然則司爟屬夏官主熱。司烜屬秋官主明。故司爟專取火。司烜兼取明。高誘註呂覽以爟讀如權。置火於桔槔燭

以照之。如淳曰權舉也。說文亦曰舉火曰爟。呂氏春秋謂湯得伊尹。爝以爟火。即所謂祭祀通權火也。至張晏以爟火為烽火。則非四時火禁。當如周書時則訓所云仲春始出仲秋始內季春大出季秋大內云爾。

節服氏

掌祭祀朝覲衮冕六人。郊祀裘冕六人。鄭註謂服衮冕者從王服裘冕者從尸服。壽按節服係王之下士。凡八人。維持（也）旌執戈乃其職也。豈得以下士服王之衮與裘乎。當是掌朝祭之衮冕郊祀之裘冕乃合。

犯軷

大馭犯軷。鄭註行山曰軷。犯之者封土為山象。以菩芻棘柏為神主。既祭以車轢之而去。喻無險難也。故書軷作罰。杜子春云罰當作軷。許氏說文車部軷字下云出將有事於道。必先告其神。立壇四通。樹茅以依神為軷。既祭軷轢於牲而行為範軷。範字下云範軷也。從車笵省聲。讀與犯同。壽按下文之祭軓。祭軓。軓即範也。坊本作軌誤。舊注故書軓為軒。軓為軋。或讀軒為簪笄之笄。按車軸耑之鍵曰轄。亦曰軒。謂制轂之鐵豎貫軸頭有似叉首之笄也。軓為車軾前也。杜子春易軒為軹。訓為兩轊。似混作輢內之軨矣

道僕

道僕上士十有二人。註王朝朝莫夕。主御王以與諸臣行先王之道。壽按主御以下十二字當作一句讀。賈疏以主御屬上句讀失之。

庌

圉師夏庌馬註故字庌謂訝。康成謂庌廡也。說文广部同 廡所以庇馬涼也。壽按趣馬辨四時之居治註訓居為牧。庌所處疏謂二月前八月後在廄。二月後八月前在牧。牧庌者放牧之處皆有庌廠以蔭馬。

頫湛

職方荊州其浸潁湛。先鄭謂湛未聞。壽按襄公十六

年楚公子格帥師及晉師戰于湛阪。杜註襄城昆城縣北有湛水。水經注湛水出犨縣北魚齒山東南流為湛浦者是也。惠氏謂潁出少室湛出昆陽。皆發源於豫州而東南流為荊州之浸。壽按湛與潁同為南陽汝州之水在荊豫間故屬荊州潁之別為濦。濦有大小。小濦與潁水合。大濦南逕慎城西而入於潁。慎故楚邑白公所居。潁水從此入淮。左氏謂為潁尾。後鄭所以云湛或為淮也。淮南子云、昔者楚地南卷沅湘。北繞潁泗。西包巴蜀。東裹郯淮。潁汝以為洫。江漢以為池。則康成以潁宜屬豫州之説、似非。

波溠

豫州其浸波溠。鄭註謂溠宜屬荊州。引春秋傳除道梁溠為證。〔壽按〕馬融廣成頌曰浸以波溠。賁以滎雒。注引水經注溠水出黄山在唐隨州棗陽縣東北。波水出歇馬嶺在唐汝州魯山西北。爾雅洛為波。則波溠明為滎雒之別名。蓋水以溠名者不一。如湖水別為金浦溠。漳水別為柏梁溠。江水別為觀詳溠。或謂説文溠字條云水出北地直路西東入洛。以當豫州之溠。而於溠字下謂水在漢南荊州浸也。亦因左傳梁溠而誤。

中

小司寇斷庶民獄訟之中。註云、中謂罪正所定。〔壽按〕下文言歲終令羣吏計獄弊訟登中天府。以下鄉士遂士縣士方士皆云獄訟成士師受中。鄭司農以中為刑罰之中。未盡然也。古者凡官府簿書謂之中。猶今之案卷。故掌文書者曰史。字从又从中。又者言以右手持簿書。吏字事字皆從中。然則官有治中。星有司中。皆本此為義耳。

追胥

士師以比追胥之事。注、追追寇也。胥讀為宿偦之偦。謂司搏盜賊也。〔按〕小司徒註作伺捕。司搏當與伺捕同。

汋

士師掌士八成一曰邦汋鄭司農註汋讀如酌酒尊中之酌言斟酌盗取國家密事後鄭以為若今時刺探尚書事

楬櫫

職金楬而璽之註今時之書有所表識謂之楬櫫按櫫字陸元朗釋文無音唐韻音豬

前疾

大行人上公立當車軹侯伯立當前疾子男立當車衡按疾當作侯論語邢昺疏引周禮作前疾云侯伯立當前侯胡下小雅蓼蕭章引禮亦作前疾古文侯作矦與疾相似說文疾作疾俗本誤久矣考工記軓前十尺謂軾前曲中下垂柱地如人之頸故謂之侯侯即胡也古侯胡字通水經注中都縣胡甲山後人用作侯甲劉歆遂初賦作侯甲左傳童謠公在乾侯徵褰與襦襦與侯協鄭風羔裘如濡洵直且侯濡與侯協益

可信侯胡不獨字通且韻亦通矣漢書東京賦侯其禕而言胡其美也封禪書侯不邁哉言胡不往也此侯胡文字通也

環

夏官環人掌致師而環四方之故與秋官環人掌送逆賓客行則達之舍則環之異賈疏夏官訓環為卻謂卻其以事謀來侵伐此國者按秋官疏以環為繞惠氏說禮據齊語環山于有牢韋昭曰環繞也竊按

舊注一為往還之還一為環繞之環兩處環字竊意俱作繞字解為長

考工

周官三百六十據大數而言今天官六十有三地官七十有九春官七十夏官六十有九秋官六十有六冬官無漢儒以考工記補之計五材三十工亦畧記其事也邱氏吉甫元時人謂每官其屬六十而天官羨三地官羨十九春官羨十夏官羨九秋官羨六所羨

者四十七官。豈非司空之屬官。雜在五官乎。或謂考工記乃東周後齊人所作。疏云作在秦前。壽按宋淳熙間臨川余廷椿以為冬官之屬初未嘗缺。作復古司空一篇。朱子稱之。永嘉王次點引伸其說作周官補遺。為真西山所賞。又吳草廬謂冬官不應雜在地官。遂取掌邦土之官列司空之後。

廬

秦無廬註廬讀為纑謂矛戟柄竹攢柲或曰摩鋼之器。疏讀為纑縷之纑取細長之義。壽按下文廬人為廬器惟言戈殳矛戟柄之等。竹攢蓋漢制疏云攢謂柄之入銎處。壽又按國語曰侏儒扶盧韋昭註扶緣也盧戟之屬知盧即廬也故與纑同音

鞄党

攻皮之工函鮑韗韋裘。註鄭司農云、鮑書或為鞄、蒼頡篇有鞄（一作鞄）党。壽按蒼頡七章。秦丞相李斯所作。鞄党其一篇之子目也。內有治皮之事。故引之。鞄匹學反。党如兗反。廣韻集韻党皆作甍。或謂治皮革者。以瓦為竈而反覆薰揉之。

法三材六畫

車有六等之數。註車有天地之象。人在其中。六等之數法易之三材六畫。壽按古才材字通

匡歀

輪人云察其菑蚤不齵。則輪雖敝不匡。養陰齊陽。則轂雖敝不歀。註蚤謂輻入牙中者。菑謂輻入轂中者。菑（蚤爪同）不相佹。輪敝盡不匡刺也。匡枉也。疏云人之牙齒參差謂之齵。言輻入轂與蚤入牙一一相當不相佹戾。荀子云弛易齵差即此齵也。先鄭云歀當作秏。釋文或音好角反。後鄭訓作暴。即晏子春秋云輪山之直木也。良匠揉之。其圜中規。雖有槁暴不復嬴矣。足証歀暴之說

桯

輪人達常三寸。桯圍倍之。鄭註足以含達常。鄭司農

云桯蓋杠也〔按〕桯讀盈疏云蓋柄之桯楹柱之類說文桯牀柱此桯字言蓋柄若牀柱耳下文信（平聲）桯圍以為部廣注訓部為蓋斗天文斗星九杠有華蓋之象義與此合

頎典

輈欲頎典注堅刃貌司農云頎讀為墾典讀為殄駟車之轅率尺所一縛墾典似謂此也正義以為一縛即詩五楘梁輈也〔按〕梁輈上勾衡一輈五束許叔重

說文曲轅䡑縛直轅𨏔縛車衡三束也䡑一作𩍕借官切𨏔所眷切

垸

冶氏為殺矢刃長寸圍寸鋌十之重三垸鄭司農注垸量名〔按〕正義云垸是稱兩之名非斛量之號

鋝

冶氏重三鋝鄭司農云鋝量名讀如刷糸引說文云鋝鍰也今東萊稱或以大半兩為鈞十鈞為鍰（注誤刻環）（當依職金疏）鍰重六兩大半兩鍰鋝似同矣則三鋝為一斤四兩〔按〕說文云周禮重三鋝北方以二十兩為三鋝今本說文北方以二十兩為鋝蓋脫去一三字便與鄭注不合

槩而不稅

㮚氏槩而不稅鄭司農云令百姓得以量而不租稅疏引鄭志後鄭答趙商問此官量鎮在市中所以勘諸廛之量器以取平非是尋常所用故不稅彼廛人

所稅在肆常用者也〔壽按〕稅有過字義（本檀弓注）然則槩而不稅者蓋言以槩平之而不過歟今市俗有兴量平量之法其兴量者吳人亦謂之稅兴

上旅下旅

函人權其上旅與其下旅先鄭以上旅謂要以上下旅謂要以下疏謂札葉為旅以札衆多故云旅也〔壽按〕旅古通膂膂脊也賈疏非是上言為甲必先為容言人身之形容故以旅言之

韗

鮑人之事。卷而摶之欲其無迆也。註無迆謂革不韗。

釋文韗音虧。壽按今作韗又作韓皆誤。

對方比方

畫繢之事。繢以為衣。以對方為次。青白赤黑元黃。繡以為裳。以比方為次。青赤赤白白黑黑青

山以章

鄭注以章為獐。云畫獐以表山。齊人謂麋為獐。郝氏謂畫山欲其章明。趙氏謂星辰天之章。草木地之章。畫山須畫出草木之文而成章。壽按似與下以黃以圜為一例。

瓚將

玉人天子用全。上公用龍。侯用瓚。伯用將。注鄭司農云全純色也。龍當為尨。尨謂雜色。今謂全純玉。龍瓚將皆雜名。按將說文作埒。玉部云禮天子用全純玉也。上公用駹四玉一石。侯用瓚三玉二石。伯用埒玉石

半相埒。與鄭云公侯四玉一石。伯子男三玉二石異義。

紾昔

弓人相角稺牛之角直而澤。老牛之角紾而昔。瘠牛之角無澤。註先鄭紾讀為抮縳之抮。昔讀交錯之錯。後鄭音履錯之錯。江氏謂紾似與直對。謂辟戾不直也。昔似與澤對。謂若陳久之色不鮮潤也。壽按若然則與無澤少潤氣句複。當依先鄭作角觕即麤字理錯解為是。

鶴巢經箋卷六

元和宋清壽芥楣輯

經禮

漢書藝文志臣瓚注謂儀禮乃經禮也。儀禮疏云亦名曲禮。崔靈恩三禮義宗曰儀禮十七篇吉禮三凶禮四賓禮三嘉禮七軍禮亡失。

周公作

先儒謂儀禮乃周公作。敖繼公謂周公此書專為侯國而作。王朝之禮不與焉。如冠昏相見鄉飲鄉射士喪既夕（熊朋來謂既夕乃喪禮下篇）士虞特牲饋食九篇皆侯國士禮。少牢饋食上下二篇（熊氏謂有司徹乃少牢饋食下篇）皆侯國大夫禮。聘食燕大射四篇皆言諸侯禮。惟覲禮一篇言諸侯朝天子之禮。立論亦是。

逸經

元吳氏澄草廬纂儀禮逸經八卷。一投壺禮。二奔喪禮。三公冠禮。四諸侯遷廟禮。五諸侯釁廟禮。六中霤禮。七禘太廟禮。八王居明堂禮。自識云二取之小戴。三取之大戴。三取之鄭氏。按禮文散見於各經者。似不得指為逸經。此外尚有天子巡狩禮見於天官內宰注。朝貢禮見於聘禮注。烝嘗禮見於夏官射人注。朝事禮見於覲禮注。學禮見於賈禮書。皆不得逕目為逸經。

儀禮釋宮

宋李如圭撰。世誤以為朱子作。其言士冠禮入門左注左東也。出以東為左。入以東為右。士相見疏凡門出則以西為右。以東為左。入則以東為右。以西為左。依賓西主東之位。蓋主人之位常在東。故入門右即東。賓之位常在西。故入門左即西也。

所卦者

士冠禮所卦者具饌于西塾。註云所卦者。所以畫地記爻。下文云筮人執筴。註云有司主三易者。卦者在左。註卦者有司主畫地識爻者。壽按凡事有專主者

皆謂有司。據經擯者請期註云擯者有司佐禮者。又執以待於西坫南注云執者有司然則有常職者固為有司即無常職而特使主其事者亦然。

缺項

敖氏曰。冠後謂之項。缺項蓋別以緇布一條。圍冠而後不合。故名缺項。以其冠項之處則缺也。鄭注云缺讀如有頍者弁之頍。緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也。項中有繩。亦由固頍為之耳。壽按鄭注卻不錯。缺項所以固緇布冠者。固與皮弁爵弁之笄。同非虛言冠項之缺。敖氏謂別以緇布一條。圍冠是以五字作一句讀矣。萬氏以冠後兩開不相屬為缺項。似誤。

爵酒醴

賓降取爵。疏爵在庭。酒在堂。醴在房。

屨飾繢次繡次

爵弁纁屨黑絇繶純。註其屨飾以繢次。壽按屨人鄭云複下曰舄。禪下為屨。又註云凡舄之飾如繢之次。凡屨之飾如繡之次。今纁為南方之赤。不以西方白為絇繶純。而以北方黑為絇繶純。取對方繢次為飾。尊爵弁為祭服。故飾與舄同。與上文元端黑屨青絇繶純。素積白屨緇絇繶純。黑與青白與黑為繡次之事不同。

三商

士昏禮註必以昏者。陽往而陰來。日入三商為昏。疏

商謂商量。是漏刻之名。三光靈耀亦云日入三刻為昏。不盡為明。馬氏云日未出沒後皆二刻半。前後共五刻。云三商者。據整數而言。其實二刻半也。壽按齊風東方未明正義云尚書緯謂刻為商。夏竦蓮華漏銘。五夜持宵。三商定夕。蓋本此。又按高士奇撰天祿識餘。商作滴音。從商引蘇易簡文。三商而眠。高舂而起為證。

袘袡

主人爵弁纁裳緇袘鄭註袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施下文女次純衣纁袡註袡亦緣也袡之言任也以纁緣衣象陰氣上任也

頮景

女從者畢袗元纚笄被頮黼註頮襌也疏讀如詩云褧衣之褧又昏禮姆加景註景之制蓋如明衣加之以為行道禦塵令衣鮮明也壽按褧禮作絅書大傳作蘔註蘔讀為絅今本大傳無此句係引見說文

按蘔應作顈說文又作衣錦檾衣廖氏正字通引詩詁云詩之褧禮之絅昏禮之頮景音義並通皆在塗禦塵之衣

因緣

士相見禮願見無由達某子有命命某見註言久無因緣以自達也某子今所因緣之姓名也

圖事

凡燕見於君註謂特見圖事賈疏引論語鄉黨孔子與君圖事于庭圖事于堂燕禮亦云君與卿圖事壽按今鄉黨無此文

宅者

宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣鄭注宅者謂致仕者去官而居宅壽按鄭注引載師宅田為證又云今文宅或為託鄙意宅者當是老者二字之訛上大與老者言疏以老者為七十致仕之人與此處宅者謂致仕者正合不必以宅田為致仕者家

所受田為解

斯禁

鄉飲酒禮斯禁註云禁切地無足者疏斯澌也澌盡之名故知切地無足玉藻云大夫側尊用棜士側尊用禁彼註云棜斯禁也禮器云大夫士棜禁註亦云棜斯禁也疏又云大夫用斯禁士用棜禁竊謂卿大夫士並有禁名惟名異形同故禮器同名棜禁耳然則禮器云天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁陳氏祥

道曰天子諸侯之禁無足而卑大夫之棜士之禁有足而高無足謂之廢禁其說又不可通矣

無算爵

義疏說有二義一則終而復始與旅酬之有爵數者不同一則惟已所欲與旅酬之以次相酬者不同

乏

鄉射禮之參侯道註容謂之乏所以為獲者御(通禦)矢也壽按左氏云夫文反正為乏受矢為正故蔽矢為乏據鄭夾漈說又陳氏祥道曰正面北乏面南大夫士一侯一獲一容容謂之防容與防皆乏之異名疏云謂矢於此匱乏故云乏也非

豐

命弟子設豐註設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑弟子奉之設於兩楹之西又大射禮膳尊兩甒在南有豐註豐以承尊也若井鹿盧(即轆轤)為字作豆曲聲疏豐者象形是以豐(今誤作曲)年之字曲(今誤作豐)下着豆若在宗廟或兩君燕謂之坫致爵在於上必用豐為坫者以其時和年豐萬物成熟粢盛豐備神歆其祀祝嘏其福至鄉飲鄉射燕禮大射家富民足人情優暇旨酒嘉肴盈尊滿俎獻酬侑酢至無算爵上下相歡勸飲為樂故也按鄉射禮徹豐與觶註設豐者反豐于堂西執爵者反觶于篚似不得竟以豐為坫矣豐蓋承尊器非反爵地也說文豐部豐豆之豐滿者也從豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者聶崇義三禮圖

云罰爵作人形豐國名坐酒亡國戴杅戒酒崔駰酒箴曰豐侯沈酒荷罌負缶自戮於世圖形戒後李伯仁(尤)豐侯銘豐侯醉亂乃象其形

豫

豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖注鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周以虞庠為鄉學鄉飲酒義迎賓于庠門外是也庠之制有堂有室今言豫者謂州學讀如宣榭災之榭周禮作序凡屋無室曰

榭。今文豫為序。疏鄉庠有室有堂。州榭有堂無室。

物

射自楹間物長如笴。注物射時所立處也。謂之物者。物猶事也。君子所有事焉。按說文牛為大物。故物從牛。今射時履足處設金犉形者即此。聶氏三禮圖畫作十形。大射儀云若丹若墨度尺而午註一縱一橫曰午。謂畫物也。

遵

遵者降席。鄭註遵者謂鄉之人仕至大夫者也。主助

主人樂賓主人所榮而遵法者。故云遵。今文遵作僎。

相為司正

作相為司正。為有倦怠失禮。立司正以監之。察儀法也。按上經云一相出迎于門外。鄭註相主人家臣擯贊傳命者。下文乃息司正。註訓庭長焉。按鄉射又曰司正為司馬。註以為兼官由便。當如國語韋昭註所云司正正賓主之禮。其職無常官耳。

閭中

鄉射禮于郊閭中。按逸周書王會篇北唐以閭。羣經補義謂閭即今之驢。成王時北唐之君獻之。射禮因以其形為射算之中。按山海經縣雍之山其獸多閭麋。郭注閭即羭也。似驢而歧蹄。一名山驢。羅願爾雅翼亦以驢與閭為二。

觶觚

鄉飲鄉射大射舉觶。奠觶實觶洗觶卒觶取觶。皆作觶。燕禮取觚奠觚洗觚受觚送觚。俱作觚。于主人坐

奠觚興。註古文觚皆為觶。于主人降賓洗南坐奠觚。注此以下觚皆為爵。于賓降洗升媵觚于公。註云此當言媵觶。言觚者字之誤也。古者觶字或作角旁氏。由此誤耳。公坐取賓所媵觶。註則又云今文觶又為觚。焉按燕禮言觶而又言觚又言爵。先後參錯互見。媵古本作騰。公食大夫禮衆人騰羞。註云騰當作媵。其證也。騰觶猶言揚觶。揚即舉也。騰羞之媵則訓送。冬官梓人勺一升。觚三升。獻以爵而酬以觚。馬融

曰觚當為觶竊按韓詩說爵盡也二升曰觚觚寡也飲多寡少三升曰觶觶適也飲當自適四升曰角角觸也五升曰散散訕也總名曰爵似觚與觶未可混矣賈公彥曰時人多聞觚寡聞觝是以誤為觚也又按觶觗觝䚈字同

新宮

燕禮下升歌鹿鳴下管新宮鄭注小雅逸篇按昭二十五年傳宋公享昭子賦新宮註逸詩鄭以為小雅

逸篇以燕禮及鄉飲酒升歌笙歌閒用小雅知新宮必小雅篇也笙詩無辭而左傳言賦則笙詩似亦有辭矣

僕人正

大射儀僕人正徒相太師僕人師相少師僕人士相上工鄭註僕人正僕人之長師其佐也士其吏也太師少師工之長

純

二算為純一純以取純猶全也十純則束而委之每委異之註易枝數壽按枝當作校或作枚非明永懷堂葛板作效似誤鄉射注本作挍

貍首

奏貍首閒若一註貍首逸詩曾孫也鄭註貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇義疏射義曾孫句後人附會為之騶虞采蘩采蘋不必詠射事也直以之為節耳壽按劉氏敞七經小傳以貍

首為鵲巢篆文貍似鵲𦣻似巢此則傅會之過

只當作[⿰羽只]

聘禮釋幣制元纁束註朝貢禮云純四尺制丈八尺賈疏純謂幅之廣狹制謂舒之長短壽按只當作[⿰羽只]或作咫純一作淳周禮內宰註引逸巡狩禮制幣丈八尺純四[⿰羽只]鄭志趙商問尺長八寸四八三十二幅廣三尺二寸大廣非其度鄭答云古積畫誤為四三當為三三咫則二尺四寸矣[⿰羽只]與咫通

籔

聘禮十斗曰斛。十六斗曰籔。十籔曰秉。註今文籔為逾。八當作文論語疏包咸曰十六斗曰庾。蓋古字通。

七先鼎後

公食大夫禮旅人取七。甸人舉鼎。順出奠于其所。按敖氏集說云其出也亦七先而鼎後。原本脫先字

裨

覲禮侯氏裨冕。註衣裨衣而冠冕也。裨之為言埤也。

天子六服大裘為上。其餘為埤。疏云取裨陪之義。

異居同財

有東宮。有西宮。有南宮。有北宮。異居而同財。有餘則歸之宗。不足則資之宗。疏引內則云命士以上。父子異宮則不命之士父子同宮。今言四方之宮。故公彥云縱同宮亦有隔別也。

聲三啓三

既夕禮聲三啓三。註聲三三有聲存神。啓三三言啓告神也。舊說以為聲噫興。按興與歆同。

柲

既夕禮有柲。註柲弓檠也。弛則縛之於弓裏備損傷。以竹為之。詩云竹柲緄縢。古文柲作柴。壽按竹柲今詩作竹閉。古文柲作柴當作㭒。按今說文無柴字。疏名為柲者。若馬柲然。馬柲所以制馬。弓柲所以制弓。按上言有弭。下言有韣。俱言弓矢之事。象生時也。此則示不用耳。

虞祔練杖

士虞禮主人倚杖入。註引喪服小記曰。虞杖不入于室。祔杖不升于堂。然則練杖不入于門明矣。

墮

祝命佐食墮祭。註下祭曰墮。墮之猶言墮下也。今文墮為綏。特牲少牢或為羞。失古正矣。按周禮既祭則藏其墮。墮於文或為墮。有司徹刻作惰或為挼。特牲饋食祝命挼祭或為羞。少牢禮或為綏或為擩。儀禮或為擩又作換五字義通。

哀薦

〔按〕始虞曰哀薦祫事。再虞曰哀薦虞事。三虞曰哀薦成事。三薦皆曰哀。即上註喪祭稱哀。悲思不安之意。下文饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗亦此意也註圭潔也詩曰吉圭為饎凡吉祭饗尸曰孝子

實獸

特牲饋食禮。枡在其南南順。實獸于其上。鄭註獸腊也。賈疏特牲三鼎有豕魚腊。按周禮腊人。註小物全乾為腊。故知豕云牲。魚水物云獸。是腊可知。桐城姚氏駁之。引下文魚腊鼎註引少牢魚用鮒。腊用麋。士腊用兎。然則獸者兎也。疏云魚水物。以魚為獸誤矣。魚者川禽。可謂之禽。不可謂之獸。〔壽〕按姚氏誤會孔疏絕句之法。疏本以故知豕云牲。句魚水物。句云獸。句是腊可知。句所以證鄭注獸腊也之義。觀下文云舉牲鼎舉魚腊鼎可見。今姚以兎腊當獸尚可。若謂水物不可云獸。則考工記天下有大獸五。脂者膏者臝者羽者鱗者。鱗者獨非水物乎哉。

利

利洗散獻于尸。註利即佐食。散受五升。〔壽〕按上以黍稷為食。故名佐食。今進以酒。酒以供養。故名利。賈公彥云利即養也。

命食

少牢饋食禮。來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。尚饗。鄭註某妃某妻也。命食曰配。〔壽〕按命食未詳。當是合食之誤。

兼與黍

少牢饋食上佐食取黍稷于四敦。下佐食取牢一切肺于俎。以授上佐食。上佐食兼與黍以授尸。〔按〕與字當讀作舉。兼舉黍。言不僅舉肺。士虞禮佐食舉黍錯于席上。可作舉黍之証。

挑

有司徹。二手執挑。挑七枋以挹湆。注于疏七。註挑謂之歃。讀如或舂或抌之抌。今毛本誤作枕字或作挑者。秦人

語也。今文挑作抭。按詩注抭抒臼也。今作揄一作舀臽

鶴巢經戔卷七

元和宋清壽芥楣輯

法北斗為七政

禮記疏引禮緯斗威儀云。宮主君。商主臣。角主父。徵主子。羽主夫。少宮主婦。少商主政。是法北斗而為七政。七政之立是禮迹所興也。

三起

疏引皇氏云禮有三起。禮理起於太一。禮事起於遂

皇。禮名起於黃帝。遂一作燧

禮有三訓

疏禮理也。禮本於太乙。是天地未分之前已有禮也。其用以治則與天地俱興。鄭序云禮者體也。履也。統之於心曰體。踐而行之曰履。孔氏曰周禮為本。聖人體之。儀禮為末。賢人履之。故鄭序曰體之為聖。履之為賢也。蓺文志帝王為政世有損益至周曲為之防事為之制

若夫

陸德明釋文夫方于反丈夫也鄭註言若欲為丈夫也〔壽按〕疏引皇氏云上二事坐如尸立如齊丈夫為嚴恪之儀下二句禮從宜使從俗丈夫為君出使之法即用鄭說近人讀夫為扶朱子曰劉原父云此乃大戴記曾子事父母篇之辭曰孝子惟巧變故父母安之若夫坐如尸立如齊弗訊不言言必齊色此成人之善者也此篇蓋取彼文而若夫二字失於刪去〔又按〕下文夫禮者節釋文云夫音扶凡發語之端皆然何獨於若夫二字而疑之鄭氏乃謂為丈夫之事誤矣

撙

曲禮恭敬撙節退讓註撙猶趨也陸氏釋文就也向也〔壽按〕荀子不苟篇恭敬縛屈仲尼篇尊貴之則恭敬而傳義當與撙同嘉定錢辛楣師云撙當作𠟭說文𠟭減也〔又按〕今說文無𠟭字

橋衡

奉席如橋衡鄭註橫奉之令左昂右低如有首尾然橋井上桔槔衡上低昂〔孔疏〕席舒則有首尾卷則無首尾言如有則實無首尾此言奉卷席之法陳顥集說謂如橋之高如衡之平本朱氏應氏謂橋為橋梁〔按〕古無橋梁之名以梁為橋自史記秦昭王初作河橋始詩云無逝我梁有鶖在梁鴛鴦在梁大雅造舟為梁均非以橋梁名史記禹山行乘橋亦作檋乃直轅車尚書鉅橋之粟乃積穀倉士昏禮笲加於橋乃橫格架名橋者皆非梁也衡與橫通用不必專作權衡解也

御案取鄭氏之說〔按〕桔槔本莊子

函丈

席間函丈註函猶容也講問宜相對容丈足以指畫也丈或為杖〔按〕釋文丈丈尺之丈王肅作杖疏言古人講說用杖指畫故或容杖也鄭氏以杖為非〔壽按〕文王世子凡侍坐於大司成者遠近間三席註間猶容也席之制三尺三寸三分容三席自是容丈矣

請業

註業謂篇卷也。[壽按]檀弓大功廢業。疏云業謂所學習業。一說業謂樂板也。詩虡業維樅。禮樂正司業註業謂詩書言樂官之長司主此業。[又按]爾雅大版謂之業。左氏昭九年傳學人舍業。樂之懸者當防其墜。故借為敬謹之義。書兢兢業業。詩赫赫業業。凡人所執之事亦當敬謹。故借為事業之義。易傳之進德脩業。禮記之敬業樂羣是也。

五行六陰

主人延客祭。註延道也。祭祭先也。君子有事不忘本也。釋文飲食必祭示有所先也。[按]干寶註周禮云祭五行六陰之神與人起居。

量鼓

註量鼓量器名。隱義云樂浪人呼容十二石者為鼓。[按]隱義射慈撰。釋文射慈字孝宗彭城人。今本射作謝誤。昭二十九年傳遂賦晉國一鼓鐵。註共鼓石為鐵。服虔云鼓量名。

騎

前有車騎則載飛鴻。[疏]古人不騎馬。經記正典無言騎者。當是周末時禮。[壽按]緜詩來朝走馬。是商時已有單馬出走之事。春秋邲之戰趙旃以其良馬二濟其兄與叔父。魯昭公在齊左師展將挾公使乘馬而歸。公羊傳載齊景唁昭公以鞌為几。皆騎馬之証。不當以趙武靈王好騎射為騎馬之始也。

策彗卹勿

曲禮國中以策彗卹勿驅塵不出軌。註入國不馳。彗竹帚。卹勿搔摩也。疏云不用鞭策。但取竹帚帶葉者為杖。形如埽帚。故云策彗。云卹勿者以策微近馬體不欲令疾也。但僕搔摩之時其形狀卹勿然。朱子云策彗疑謂策之彗。若今鞭末韋帶然。姚氏以策彗卹絕句。勿驅絕句。謂彗埽也。卹恤也。彗埽而加存恤焉。勿急策以驅前。

眕

眕於鬼神。註云眕致也。眕或為祇。張揖埤蒼曰。眡告也。禮記曰眡於鬼神。玉篇亦引之 則祇當作眡矣。按爾雅云眕告也。則眕本有告義。與祝史致鬼神意本合。方氏愨曰望秩之祭。必於野外。故以眕言之。眕田間道也。祭於眕而謂之眕。猶祭於郊而謂之郊也。

登假

天王登假。呂氏讀假為格音。引王假有廟。來格來享。

言精神升至於天。陳可大謂遐乃遠遐之義。登遐言所升高遠。猶漢書稱大行。行去聲 以其往而不反故曰大行也。韋昭說 風俗通。新崩未有謚法。故稱大行。

五官

天子之五官。註此殷時制也。周則司士屬司馬。太宰司徒宗伯司馬司寇司空為六官。疏齊立六官以法天之六氣。此又置五官以象地之五行。又五官尊陽故一卿以攝衆地官卑陰。故五卿俱陳也。天言六典。地言五衆。互言也。按周禮惟司徒屬地官。餘四官似不得以地言。惟疏言用此五官各守所掌。似合衆民言之。則所掌者為民事耳。

若干

疏若干尺謂或五尺或六尺。隨長短而言之。古者謂數為若干。故鄉射大射數射算云若干純若干奇若如也。干求也。言事本不定。常如此求之也。按干從一從十。凡數始於一而成於十。謂或如一或如十。凡未

定之數皆可言耳。

蟜固

檀弓季武子寢疾。蟜固不說齊衰而入見。鄭註武子世為上卿。强且專政。國人事之如君。蟜固能守禮不畏之。熊氏云或有人矯武子。固陋以蟜為矯失之遠矣。

服縣畿

王制天子之縣內。鄭註縣內夏時天子所居州界名

也殷曰畿周亦曰畿疏殷周稱畿唐虞稱服此云縣內則夏法也[按]夏時無云縣者小司徒註百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸是謂畿內大國百里次國五十里小國二十五里並不言縣內當作畿內解也或云縣古通寰

因國

祭因國之在其地而無主後者註謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絶無後為之祭主昔夏后

氏郊鯀至杞為夏後而更郊禹晉侯夢黃能入國而祀夏郊此其禮也疏謂若天子因先公之後亦祭先公若諸侯因先王之後亦祭先王按註疏於因國二字未甚合古左傳昭元年子產對叔向遷閼伯於商邱主辰商人是因遷實沈於大夏主參唐人是因又昭公三十年傳齊晏嬰對景公曰昔爽鳩氏始居此地季萴因之有逢伯陵因之蒲姑氏因之而後太公因之此即因國之証又[按]周禮都宗人註都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀彼註亦載因國之文

五行異性

五方之民皆有性也王制疏性者生之質木性仁金性義火性禮水性信土性智鄭注中庸同[按]樂記道五常之行疏則以為水性智土性信與王制疏異宋儒因之乾鑿度曰水土二行兼信與知

選士進士

鄉學秀者之升曰選士用為鄉遂之吏而選用之權在司徒國學秀者之升曰進士命為朝廷之官而爵祿之權在司馬庶人仕進亦有二道可為選士者司徒試用之若司徒升之國學則論選之法與國子同說本劉氏

東膠

周人養國老於東膠註東序東膠亦太學膠之言糾也膠或作絿[按]膠或作絿絿當作糾

周尺

古者以周尺八寸為步。今以周人六尺四寸為步。鄭註按禮制周猶以十寸為尺。若玉人鎮圭尺二寸桓圭九寸之類六國時多變亂法度。或言周尺八寸。則步更為八八六十四寸。疏鄭以今周尺八寸為尺。八尺為步。則今步皆少於古步一十六寸。壽按孔疏又云今步比古步每步剩出一十二寸。與古數似不相應。故鄭註以為周尺之數未詳聞也。義疏按蔡邕獨斷曰夏以十三月

為正。十寸為尺。律中太簇。商以十二月為正。九寸為尺。律中大呂。周以十一月為正。八寸為尺。律中黃鍾。據蔡說則商尺得夏九寸周尺得商八寸矣後人據此。遂以周尺為八寸。恐未必然。古人用尺無不以十寸為定。說苑度量權衡以粟生一粟為一分。十分為寸。積十為尺。漢書度者所以度長短也。本起黃鍾之長。以黍度之而五度審矣。又考周時尺與漢晉時尺長短正同。汲冢得古周時玉律。即玉尺也。又按此申前制農田百畝之意。明古今授田有異數。無異實。由周言古。則古謂商。由周言今。則今謂漢。周法布指知寸。布手知尺。引肘知尋。以一指之廣為一寸。兩手之廣為一尺。引伸兩手為一尋。又古之積步皆起於車。周車廣六尺六寸。故以六尺六寸為步。漢車六尺四寸。故以六尺四寸為步。步廣則畝數少。步狹則畝數多。故商之七十畝。於周為百畝。而周之百畝。於漢為百五十六畝二十五步也。

月令非周公作

陸釋文曰此呂氏春秋十二紀之首。後人刪合為此紀。蔡邕王肅俱以為周公所作。賈逵馬融之徒亦然。壽按篇中官名時事多不合周法。孟夏命太尉。而太尉為秦官。秦建亥為歲首。月令為來歲受朔日。即是九月為歲終。又周有六冕。郊天迎氣用大裘乘玉輅。建大常日月之章。月令服色車旗並依時色。其非周公之書明甚。

元辰

月令擇元辰躬耕帝籍。疏耕用亥日故曰元辰。陰陽式法正月亥為天倉皇氏云正月建寅日月會辰在亥故耕用亥也。蔡邕月令章句曰幹也辰支也有事於天用日有事於地用辰此漢儒之說又擇元日命民社註祀社日用甲正義召誥戊午乃社於新邑用戊者非常祭也。邱光庭兼明書據召誥則周人不用甲也郊特牲云甲者當是異代之制。

習舞用萬

上丁習舞夏小正丁亥萬用入學。引之干舞稱萬者何休註公羊云周武王以萬人服天下商頌萬舞有奕蓋殷湯亦以萬人得天下夏書小正亦云萬者禹以萬人以上治水故樂亦稱萬

蠲

腐草為螢明堂月令曰腐草為蠲說文曰馬蠲也時則訓作腐草化為蚈高誘註蚈馬蚿一曰螢火

來賓

季秋鴻鴈來賓鄭註言客止未去有似賓客故曰來賓許愼註淮南子謂先至為主後至為賓高誘註呂氏春秋以鴻雁來為句賓字屬下爵入大水為蛤讀以仲秋來者是其父母其子䨏古羽字翼力弱不能隨從故九月方來也賓爵乃老雀常栖人堂宇有似賓客按賓爵二字雖見古今注而夏小正爵入於海為蛤上無賓字當以鄭讀為是伏讀

欽定禮記義疏雁非中國之鳥也月令紀雁為詳以生於陰而能從陽非中國而知有中國故重之重之故詳之十二月雁北鄉則七月雁南鄉可知鄉之未啟行也正月鴻雁歸啟行未至北也八月鴻雁來啟行未至南也九月則若賓之至矣九月來賓則三月至其鄉可知而詳於南其所見也畧於北其所不見也於北曰鄉曰歸鄉其鄉歸其鄉也於南曰來曰來賓客之也以雁固非中國之鳥也爵亦號嘉賓高氏

賓爵之訓不為無據。而春秋孟仲皆言鴻雁來。則詞複不若來賓之義正也

麈角。

麈說文麈麋屬。埤雅麈似鹿而大。其尾辟麈。名苑鹿大者曰麈。羣鹿隨之。視麈尾所轉。古時談者揮焉。蔡氏鹿遊山角解從陽退也。麋遊澤角解從陰退也。時有早晚。故夏小正十一月十二月俱隕麋角。按五月鹿角解。仲冬當作麈角。謹遵

御集栞正字體。

九齡。

文王世子疏引皇氏云。以九齡謂鈴鐸。謂天以九鈴鐸與武王。以齡為鈴。於理未合。且與本文古者謂年齡齒亦齡也之義有違。壽按廣雅曰齡年也。說文本無齡字。徐鉉新附本有之。案禮記夢帝九齡。疑通作靈。陸德明釋文齡作聆。本或作齡。石經作秢。漢斥彰長田君斷碑曰身歿名立。永載萬零。隸續以零為齡。樊毅修華嶽碑垂耀億萬一作聆。則以聆為齡矣。壽曰漢碑齡皆作聆。吳仲山碑望零有知。隸釋以零為靈。則古時零靈聆聆秢字均與齡通矣。

三老五更

鄭注三老五更各一人。皆年老更事致仕者。名以三五取象三辰五星。羣老無數。其禮亡。壽按孔疏蔡邕以更字為叟。叟長老之稱。叟與更字相似。列子黃帝篇禾生子伯宿於田更商邱開之舍注云更當作叟比與蔡氏以更為叟之說同蔡又以三老為三

人。五更為五人。非鄭義也。宋均以三老謂知天地人事。五更知五行更代。康成注樂記又謂知三德五事者。皆以意擬之耳。黃氏東發按秦漢置三老。鄉一人新城三老董公遮說漢王又壺關三老茂上書明戾太子之冤漢書百官公卿大夫表鄉有三老有秩嗇夫有游徼。三老掌教化。嗇夫掌獄訟。游徼掌盜賊。則必非三人而後為三老也。

匹士

禮器云匹士。疏庾云士微賤不得特使為介乃行。故

云匹也。白虎通云。庶人稱匹夫者。匹偶也。與其妻偶。陰陽相成之義也。釋文匹士本或作正士。恐誤。

室事堂事

室事交乎戶。堂事交乎階。鄭註。室事祭時。堂事儐尸。疏室事謂正祭之時。事尸在室。外人將餕至戶。內人於戶受餕。設於尸前。相交承接。故云在戶也。堂事謂正祭之後。儐尸於堂。故云堂事交階。謂堂下之人送餕至階。堂上人在階受取。是交階也。陳顥因之。

鶴巢經戔卷八

元和宋清壽芥楣輯

伊耆

郊特牲。伊耆氏始為蜡。後鄭以為古天子號。孔穎達明堂位疏。遂以神農當之。陳氏集說以為堯也。壽按。周禮秋官之屬。有伊耆氏。陳用之援壺涿銜枚為一例。則非古天子之號矣。自冥氏以下十三官。皆掌攻取昆蟲鳥獸草木之官。而伊耆即次其後。正與下文

昆蟲無作草木歸澤義合。

八蜡

鄭氏謂先嗇一。司嗇二。農三。郵表畷四。貓虎五。坊六。水庸七。昆蟲八。壽按。昆蟲毋作乃祝辭。焦弱侯竑曰。八蜡中百種居第三。而昆蟲不與。此經之明文。鄭氏增昆蟲而去百種。非也。

由辟

祭有祈有報。有由辟。註。由用也。辟讀為弭。謂弭災兵

遠皐疾也丹鉛總錄楊氏升庵曰由辟即今醫家十三科有祝由通禁方能弭裁遠疾〔疇按〕與周禮小祝掌祝號祈福祥弭烖兵遠皐疾意合〔又按〕說文示部䄙祝䄙也惠氏士奇曰素問黃帝曰古之治病可祝由而已祝由即祝䄙也玉篇古文作䄂

后王

內則后王命冢宰鄭氏以后為天子王為諸侯盧氏云后王后也王天子也說經家以家人之義女先乎男斯干之詩妣先乎祖易言陰陽書有坤乾皆其証也〔按〕盧氏以后謂天子之配若是后妃惟主內事不得降德於衆兆民其義非也

芝栭

賀氏以芝栭為二物芝木椹栭軟棗盧氏曰芝一作水芝也說文萸木耳也從草耎聲一曰萮茈王肅云無華而實者名栭陳氏集註芝如今木耳之類栭韻會註云江淮呼小栗為栭栗〔疇按〕自牛脩至薑桂鄭注三十一物則芝栭應為一物庾蔚云無華葉而生者曰芝栭

魚須文竹

玉藻笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也〔按〕魚須文竹古制莫考盧氏崔氏以魚須文竹為二物陸氏音須為班疏引庾氏說以鮫魚須飾竹成文應氏以爾雅魚曰須蓋魚之所以鼓息者在須此以魚須飾竹或有謂刻魚須形以為飾姑並存其說

明堂

蔡邕明堂月令章句明堂者天子太廟所以祭祀饗功養老教學選士皆在其中鄭注以為各異袁準正論宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉饗射其中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉路以處其中非其類也射侯辟雍人物衆多又非宗

廟之中所能容也。竊按明堂之禮有三。一曰會同。戴記及逸周書所載是也。一曰聽朔。玉藻月令所記是也。一曰宗祀文王孝經樂記祭義所稱是也。而其制則朱子所云當如井田之制。東爲青陽。南爲明堂。西爲總章。北爲玄堂。中央爲太廟太室。隨其時之方位開門耳。尸子曰。神農曰天府。黃帝曰合宮。堯曰衢室。舜曰總章。夏后氏世室。殷人重屋。周人明堂。白虎通明堂布政之宮在國之陽。丙巳之地。上圓法天。下方法地。

八牕象八風。四闥法四時。九室法九州。十二坐法十二月。三十六戶法三十六雨。赤綴戶 七十二牖法七十二風。白綴牖凡九室每室四戶八牖

夫襓

少儀加夫襓與劍焉。註夫襓劍衣。熊安生謂以木爲劍衣。壽按襓字從衣旁。當以緇錦爲之。孔疏良是。然則熊氏亦因廣雅以木爲之說而誤耳。

建櫜

倒載干戈包之以虎皮。將帥之士使爲諸侯。名之曰建櫜。鄭註建讀爲鍵。字之誤也。兵甲之衣曰櫜。鍵櫜言閉藏兵甲也。孔疏鍵是管籥。閉藏之名。史記集解引王肅云所以能櫜弓矢而不用者。將率之士力也。故建以爲諸侯。謂之建櫜也。後漢馬融廣成頌云。命師於鞬櫜。偃伯於靈臺。李注鞬以藏箭。櫜以藏弓。壽按李注本僖二十三年傳櫜鞬杜注。按說文革部鞬所以戢弓矢。從革建聲。金部鍵鉉也。一曰車轄。從金

建聲。木部楗限門也。從木建聲。臧氏以建字當從楗字。愚謂王肅義固迂曲。不若從鄭說直捷。陳氏集說又云此句當在虎皮之下。說經家謂櫜與臯同。以虎皮包覆干戈也。莊十年傳注臯比虎皮。僖二十七年傳胥臣蒙馬以虎皮。或又引襄十年傳狄虒彌建大車之輪而蒙之以甲以爲櫓。作證似亦穿鑿。義疏考家語史記韓詩外傳文並與此同。安得四處同錯簡乎。蓋名者命也。武王既告武成。大封諸侯而命之曰

自此鍵兵櫜弓無復事矣。然後天下知武王不復用兵也。

相近

祭法相近於坎壇。鄭註相近當為禳祈。聲之誤也。禳却也。祈求也。寒於坎。暑於壇。壽按王肅作祖迎。孔叢子書論云祖迎於坎壇所以祭寒暑也。與肅同

契冥

祭法冥勤其官而水死。注冥契六世孫。孔疏案世本契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生遭圉。遭圉生根國。根國生冥。是六世孫也。壽按左氏僖三年湯不先契注。引殷本紀契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。據左氏疏則冥為契五世孫。與鄭說不合。曹圉又為遭圉。又脫去根國一代。竊謂六代當從禮疏。曹圉當從本紀。為是。

嚌

祭統君執鸞刀羞嚌。註嚌嚌肺祭肺之屬也。疏嚌者嚌肝肺也。按嚌有二時。一是朝踐之時。二是饋熟之時。羞亦有二義。一說君以鸞刀割制所羞嚌肺橫切之使不絕。亦奠於俎上。一說羞進也。謂君用鸞刀制此嚌肉以進之。

彈畫

經解規矩誠設。注陳設謂彈畫也。壽按彈畫二字當作上文繩墨誠陳。註舊本當有誤。孔疏亦未有彈畫字。

服體

仲尼燕居諸侯朝萬物服體。而百官莫敢不承事矣。註服體體服也。謂萬物之符長皆來為瑞應也。按陸氏釋文引隱義云服符謂甘露醴泉之屬。長謂麟鳳五靈之屬。壽按隱義射氏慈撰。

子言之子云

坊記孔疏此篇凡三十九章。三十八章悉言子云。一章稱子言之。以是諸章之首一篇總要故重之特稱

子言之也。餘章其意稍輕。故皆言子云也。表記言子言之凡八。子曰者四十。皇氏云若發端起義事之頭首記者詳之。故稱子言之。皆於子言之下更廣開其事或曲說其理。則直稱子曰。壽按皇孔之說近鑿。

葉公

緇衣葉公之顧命。註以為沈諸梁。按汲冢周書此數句在祭公解疾革時告穆王之言。祭誤作葉。

資至

緇衣小民惟曰怨資。註資當為至。齊魯語聲之誤也。祈之言是也。解冬祈寒句 齊西偏之語。

割言蓋

緇衣君奭曰在昔上帝周田觀文王之德。註古文周田觀為割申勸。今博士讀為厥亂勸。割之言蓋也。言文王有誠信之德。天蓋申勸之集大命於其身。壽按爾雅釋言文蓋割裂也。則蓋割固聲相近矣。博士讀為厥亂勸者。乃今文尚書誤讀耳。申作由字之誤也。

疏以為皆字體相涉。今古錯亂是也。至以割謂割制之義失之鑿矣。

綼緆

深衣純袂緣純邊。註純謂緣之也。緣袂謂其口也。緣緆也。疏緣緆謂深衣下畔也。既夕禮明衣綼緆。鄭註在幅曰綼。在下曰緆。按今註云緣緆。則深衣之下緣無疑。

儒訓優和柔濡

儒行陸氏釋文鄭云以其記有道德之所行。儒之言優也。和也。或作柔 也。言能安人能服人也。儒行之作。蓋孔子自衛反魯之時。疏儒行不同。或以遜讓為儒。或以剛猛為儒。其與人交接常能優柔。故以儒表名。孔子說儒凡十七條。十五條明賢人之儒。溫良節以上 第十六條明聖人之儒。其十七條之儒明夫子自謂也。壽按篇目疏儒者濡也。以先王之道能濡其身。則與柔同義矣。

三光

鄉飲酒義立三賓以象三光。註三光言大辰也。天之政教出於大辰。馬公羊傳大火（心）伐（參）北辰（北）神為大辰。〔壽按〕方氏慤據漢文帝詔上以累三光之明。顏師古注謂日月星。則與設介僎以象日月義複。

聖言通言生

鄉飲酒義仁義接賓主有事俎豆有數曰聖。註聖通也。所以通賓主之意也。春之為言蠢也。產萬物者聖也。註聖之言生也。疏聖之言升也。東方產育萬物。（升當是生之誤）以生物於春。如通明之聖。故東方為聖也。

四正

四正具舉。鄭註謂正爵四行。獻賓獻公獻卿獻大夫。乃樂作而射也。黃氏日抄引孔氏云。蓋天子諸侯卿大夫士之正。正亦鳥名。所謂正鵠之正也。

諸子庶子

燕義鄭註庶子猶諸子也。卒讀為倅。諸子副代父者也。下註鄭又云國子諸子也。國子存游卒。注游卒未仕者也。〔壽按〕孔疏以天子謂之諸子。諸侯謂之庶子。而以適子衆多。遂以適子為庶子。則其說甚謬。本文明言天子之官有庶子官矣。何得遽分天子諸侯也。周官多繼士而言庶子長受爵。故後士也。以其衆謂之庶子。以為父副貳。故謂之倅。受敎於國學。故從國子。亦謂之學士。以未仕故謂之游倅。

孚尹

聘義孚尹旁達。信也。鄭註孚讀為浮。尹讀如筠。浮筠謂玉采色也。孚或作姇。或為扶。〔疏〕筠若竹箭之筠。筠亦潤色在外者。

鶴巢經戔卷九

元和宋清壽芥楣輯

未脩春秋

昭二年韓起聘魯見魯春秋。外傳晉語司馬侯對晉悼公曰羊舌肸習於春秋。楚語申叔時論傅太子之法云教之以春秋。則未脩之時舊有春秋之目。莊七年傳云不修春秋曰雨星不及尺地而復。何氏云謂史記也。即鄭夾漈所云未經筆削之春秋也。

春秋通稱

春秋乃史之通稱。古文有夏商春秋。又有晉春秋。晏子春秋。至後世多以春秋名其書。若虞卿春秋。呂氏春秋。陸賈春秋。吳越春秋。唐春秋之類。晉世避簡文鄭太后號。改春秋為陽秋。

左氏

朱子謂左氏乃左史倚相之後。故其書說楚事為詳。司馬君實謂左氏欲傳春秋。先作國語。李仁父從之。王荆公以為六國時人。

法陰陽

賈逵云取法陰陽之中。春為陽中。萬物以生。秋為陰中。萬物以成。賀道養曰春貴陽之始。秋取陰之初。計春秋之名理包三統。賈賀之說未免乖於正耳。唐孔氏所謂據周以建子為正。則春秋非陰陽中。據夏以建寅為正。則春非陽始。秋非陰初也。

五十凡

釋例終篇云。稱凡者五十。其別四十有九。蓋以母弟二凡。其義不異故也。壽按杜預序其發凡以起例皆經國之常制。周公之垂法。仲尼從而修之。序文言經之條貫。必出於傳。傳之義例。總歸諸凡。正義云釋例四十部。無凡者十五。然則周公之立凡例。非徒五十而已。蓋作傳時已有遺落。馬氏繹史云春秋書法有典冊之舊。禮全經之通例。傳所稱發凡五十是也。有一事之變例。特起之新義。傳所謂書不書稱不稱言

不言。先書追書。故書書曰之類。二百八十有五是也。經有事而傳無凡者多矣。又不止五十也。釋例終篇諸雜稱二百八十有五止有其數不言其目。疏文云舊凡語少經雖無事。亦連文引之。舊凡語多經無者則畧之。經有者則載之。發凡之體有二條一是特為策書一是策載國事按釋例所云母弟二凡宣十七年凡太子之母弟公在曰公子不在曰弟凡稱弟皆母弟也正義曰此例再言凡者前凡明稱母弟之文適子及妾子之等後凡明

書稱弟者皆母弟之義。困學紀聞云隋志有春秋五十凡義疏三卷

闕文

春秋之經文多不具。或時而不月。月而不日。亦有日不繫月。月而無時者二百四十二年有日無月者十四有月無時者二或史文先闕而仲尼不改或仲尼備文而後人脫誤如公羊隱二年之紀子伯穀梁桓五年之甲戌己丑桓五年之夏五桓四年七年無秋冬莊二十四年郭公二十九年新延廄不言作僖二十八年壬申有日而無月。宣元年夫人婦姜至齊不書氏。趙盾帥師救陳不言宋。昭十二年晉伐鮮虞不言將帥定十四年無冬皆闕文也

周正

改正者正為一歲之始。故歲首必以正月。夏正月建寅商正月建丑周正月建子是謂改正改朔者朔為一月之始十二月首皆有朔夏朔以平旦商朔以雞鳴周朔以夜半是為改朔胡氏安國以為夏時冠周

月以周正紀事程伊川亦以為改月不改時孔安國鄭康成以周人時月俱改。蔡九峯以為時月俱不改。按傳中當是雜取三正。如杞周夏正。宋用殷正。葢夏數得天百王所同。周雖改月改時。而授時出政。仍從夏令。如周禮或言正歲或言正月其言正歲則從周其言正月則從夏也似孔鄭之義為是劉知幾以為春秋諸國俱用夏正魯以天子禮樂獨用周正斯為臆說耳。困學紀聞春秋正月書王者九十二二月書

王者二十三。三月書王者十九。何休謂二月三月皆有王者。以存二王之後。先儒以為妄。

爵字名

祭伯來疏釋例曰。王之公卿皆書爵。祭伯凡伯是也。大夫書字。南季榮叔是也。元士中士稱名。劉夏石尚是也。下士稱人。公會王人於洮是也。然則大夫有爵。不可舍爵而書氏。卿而無爵不可越字而書名。蓋有卿士亦書字。大夫亦書爵也。

封人

潁谷封人。註典封疆者。疏傳言祭仲足為祭封人。宋高哀為蕭封人。論語有儀封人。此言潁谷封人。蓋職典封疆居在邊邑者。

羽數

衆仲言天子用八。杜註八八六十四人。諸侯用六。六六三十六人。大夫四。四四十六人。士二。二二四人。服虔以用六為六八四十八人。大夫四為四八三。十二人。士二為二八十六人。觀襄十一年鄭人賂晉侯以女樂二八為二佾之樂。便可見。

渝平

六年鄭人來渝平。杜註渝變也。和而不盟曰平。公穀二傳作輸。廣雅輸更也。按秦詛楚文變輸盟刺。謂變更盟刺。耳經書渝平傳曰更成。杜註自明。服虔曰公為鄭所獲釋而不結平。於是更為約束以結之。是服子慎亦以渝為更矣。壽按渝變也。本爾雅釋言文。若桓元年渝盟。則當訓為變耳。

胥命

桓三年夏齊侯衛侯胥命于蒲。註申約言以相命而不歃血也。左傳不盟也。公羊胥命者何相命也。何言乎相命。近正也。古者不盟結言而退。穀梁何言乎相命。不以齊侯命衛侯也。荀子大略篇曰春秋善胥命。程子胡文定皆善之。劉原父以為自相命。非正也。於是齊僖稱小伯。黎之臣子亦以方伯責衛宣。張氏洽

春秋集傳曰。蒲之胥命。正齊桓非命伯而專征之權輿王伯厚謂齊衛胥命。此伯者之始其末也齊魏會於徐州以相王。史記魏世家亦襄王。霜凝冰堅其來漸矣。

郱鄑郚

莊元年齊人遷紀郱鄑郚。註齊欲滅紀。故徙其三邑之民而取其地。釋例曰郱遷于夷儀則以自遷為文。宋人遷宿齊人遷陽則以宋齊為文。按此則與遷宿遷陽一例蘇氏云直取其地不取其民理或然也

杞侯大

四年杞侯大去其國。杜註大去者不反之辭。陳長方謂聖人蓋生名之大名也。若漢欒大是也。按儒林傳又有蘭陵諸大壽按胡和仲安國子名寗謂伊川先生以大者紀侯之名。罪其不能死社稷也。王伯厚以大為紀侯之名本劉質夫說。按質夫名絢程門弟子亦述其師說耳。

孑

楚武王荊尸授師孑焉。註引揚雄方言孑戟也。按方言戟謂之孑。郭景純謂取名於鉤孑也。戟是擊刺之兵有上刺之刃又有下鉤之刃。說文戛戟也。廣雅同。西京賦立戈迆戛。薛註戈謂句孑戟戛長矛。與許說不合。按頁頭也。謂戟之頭同於戈頭。壽按孑一作棘。禮明堂位越棘大弓。左傳隱十一年潁考叔挾輈以走。子都拔棘以逐之。周禮天官掌舍棘門。鄭司農曰以戟為門。史記賈誼傳鉏耰棘矜。皆與戟通。

伐齊納子糾

九年夏公伐齊納子糾。公穀二傳曰伐齊納糾。胡氏以公穀為正。孔氏謂告詞有詳畧故為文不同。而胡氏以子糾為不宜立。壽按史記謂襄公次弟糾次弟小白。明以子糾為兄也。公穀經文稱糾雖不繫子。而公羊謂糾宜君。穀梁謂糾可立。則以子糾為兄矣。惟薄昭與淮南王書謂齊桓殺弟章昭注子糾兄也言弟諱也。趙氏汸亦謂時漢文於淮南為兄故避兄言弟。程子及胡傳據公穀經文稱糾不言子。遂直以糾

為弟。朱子論語或問。引用程子書。而答潘友恭書又引荀卿桓公殺兄之語。以薄昭所云為未必然。蓋兩存之而未嘗偏主矣。又按杜氏預謂小白僖公庶子。子糾小白庶兄則糾與小白固僖公子也。穀梁謂無知殺襄公。公子糾公子小白出亡。而啖氏助趙氏匡謂襄被弒。二公子皆出奔。直以二公子為襄公之子。程子胡傳主之。似當以杜註為正。

蜚

莊二十九年秋有蜚。俞汝言春秋平義。有蜚負蠜。按爾雅負蠜乃草蟲。與蜚別。然洪範五行傳及左傳註。俱已訛合為一矣。

小穀非齊地

莊三十二年城小穀。杜註以為齊邑。濟北穀城縣城有管仲井。見酈道元水經注 元凱亦沿左氏之誤。按經文小穀不繫於齊。范注穀梁以為魯邑。春秋單言穀者甚多。公及齊侯遇于穀。莊二十三年 公以楚師伐齊取穀。僖二十六年 公及齊侯盟于穀。文十七年 公孫歸父會齊侯于穀。宣十四年 叔孫僑如會晉荀首于穀。成五年 齊國佐以穀叛。成十七年 晉士匄侵齊至穀。襄十九年 又昭公十一年傳曰。齊桓公城穀而置管仲焉。益知管仲所封邑定在濟北穀城。是年小穀自當屬魯地耳。

五侯九伯

僖四年五侯九伯。杜註五等諸侯九州之伯。疏引鄭玄以為周之制。每州以一侯為牧。二伯佐之。九州有

九侯十八伯。太公為東西大伯。中分天下者。當各統四侯半。一侯不可分。故宗五侯。其伯則各有九耳。按鄭説周制未詳所出。

瑕呂飴甥

晉侯使郤乞告瑕呂飴甥。註即呂甥。蓋姓瑕呂名飴甥字子余也。按晉國有瑕城。則呂是其氏。瑕當是食采之邑。按成公元年晉侯使瑕嘉平戎于王。瑕嘉即詹嘉。以邑為氏。瑕呂飴甥當同此。考竹書紀年惠王

十九年晉獻公滅虢命瑕父呂甥邑於虢都傳謂之陰飴孫者陰亦虢地或兼食之也。杜氏以瑕呂為姓似非。

爰田

晉於是乎作爰田。杜註分公田之稅。爰之於所賞之衆。服虔曰爰易也賞衆以田易其疆畔。國語爰作轅。賈逵曰轅車也。以田出車賦。說文曰爰籀文以為車轅(按)說文作䞣。趄田易居也。古者田三歲一易以同美惡。

固諫

僖二十二年大司馬固諫。註大司馬固莊公孫公孫固(按)大司馬當即子魚固諫言堅辭以諫也。定十年公若藐固諫。可以證固之非人名矣。

二叔

僖二十四年傳。富辰諫王曰昔周公弔二叔之不咸。杜註咸同也。謂周公傷夏殷之叔世。(按)鄭衆賈逵

皆以二叔謂管叔蔡叔。謂傷其不和睦而流言作亂。康成箋詩亦然.

三百

僖二十八年傳。距躍三百曲踊三百。註距躍超越也。曲踊跳踊也。百猶勵也(勵音邁)。(按)說文云躍迅也。踊跳也。則躍以向前越後踊則直上向下而已。勵猶勉也。蓋勉力為之。非合成六百跳也。古字仟伯作阡陌 陌者橫越而前也(又按)百與拍同說文拍拊也謂合手拍拊。然則距躍曲踊狀足勢三百者狀手勢也

行李

僖三十年傳註行李使人。按昭十三年傳云。行理之命杜云行理使人。周語云行理以節逆之。賈逵云理吏也。小行人也。與襄八年傳云一介行李。杜云行李行人通。

鶴巢經笺卷十

元和宋清壽芥楣輯

錫命

文元年傳天王使毛伯來錫公命。按三傳諸家皆以爲錫文公命宋崔子方春秋經解獨以爲錫僖公命。以其說迥異。

專會

文元年傳秋公孫敖會晉侯于戚。按此大夫專會諸

侯之始戚衛邑。公孫敖即穆伯。

廢六關

文二年傳家語云置六關。王肅云文仲置之以稅行者故云不仁廢與置古字通。公羊傳去其有聲者廢其無聲者。何休曰廢置也。

告朔

文六年傳閏月不告朔猶朝於廟。註文公以閏非常故闕不告朔雖朝於廟則如勿朝故曰猶。疏引鄭元註周禮太史云。天子頒朔於諸侯。諸侯藏之祖廟至朔朝於廟告而受行之。是用特羊告於廟謂之告朔。以此日聽視此朔之政。謂之視朔十六年公四不視朔僖五年公既視朔是也。亦謂之聽朔。玉藻天子聽朔於南門外是也。其日祭於宗廟謂之朝廟周禮謂之朝享。疏告朔禮大朝廟禮輕言猶以譏之。

羣舒

文十二年傳羣舒叛楚。夏子孔執舒子平及宗子。遂

圍巢。註羣舒偃姓。舒庸舒鳩之屬。今廬江南有舒城舒城西南有龍舒正義曰世本舒偃姓。舒庸舒蓼舒鳩舒龍舒鮑舒龔。以其非一故言屬以包之。壽按舒附庸之國。楚之屬也子爵春秋宣八年滅舒蓼。杜云二國不當作一國襄二十五年滅舒鳩。而僖三年徐人取舒。以舒爲楚屬國齊桓使徐取之所以破楚之黨然則魯僖從齊桓伐楚之時舒猶未滅也。宣八年傳楚爲衆舒叛故伐舒蓼滅之衆舒猶羣舒也。

贈策

文十三年傳繞朝贈之以策。註策馬撾。臨別授之馬撾。並示已所策以展情。服虔云繞朝以策書贈士會。按文心雕龍書記篇春秋聘繁書介彌盛繞朝贈士會以策子家與趙宣以書彥和所云亦本服子愼說。

蔿艾獵

宣十一年傳令尹蔿艾獵城沂。註艾獵孫叔敖也。服虔亦云艾獵蔿賈子孫叔敖也。按此傳言令尹蔿艾

獵。明年云令尹孫叔敖定是一人。世本謂艾獵為叔敖兄誤耳。

前茅慮無

宣十二年傳杜註慮無如今軍前有斥堠蹹伏見騎賊舉絳幡見步賊舉白幡備慮有無也。茅明也。爾雅釋言文或曰時楚以茅為旌幟。

尸

宣十二年傳屈蕩尸之。淳熙九經作户字。按漢書王嘉傳顏師古注昭明文選官者傳論。李善注引左傳皆作屈蕩户之。小爾雅廣詁户止也。户通作扈昭十七年傳扈民無淫註扈止也可證。

作邱甲

成元年傳三月作邱甲。註以為譏重斂故書。疏初稅畝言初此不言初者備齊難暫為之耳。

趙武

成八年傳武從姬氏畜於公宮。杜註趙武莊姬子。莊

姬晉成公女。十八年傳註武趙朔子。按史記趙世家趙朔娶晉成公姊為夫人。與杜氏異說服賈俱依杜義史記又稱有屠岸賈殺趙朔趙同趙括而滅其族龍門子長不知何所本而云然也。

夷庚

成十八年傳以塞夷庚。註夷庚吳晉往來之要道。按惠氏引繫欽辨惑曰吳人以船檝為車馬。以巨海為夷庚。臧榮緒晉書曰司徒王謐議曰夷庚未乂。棄輿

旋館陸機辨亡論曰旋皇輿於夷庚然則夷庚者通謂車馬往來之大道以其在彭城故屬之吳晉也

會吳善道

襄五年傳仲孫蔑衛孫林父會吳于善道杜註魯衛俱受命於晉故不言及吳先在善道二大夫往會之善道地闕疏十年會吳于柤十五年會吳于鍾離皆是吳在彼地往彼會之按公羊謂殊會以外之左氏無此義下文會吳人鄫人杜云不復殊會者吳來會

于戚

矢石

襄十年傳士匄親受矢石杜註躬在矢石間疏引服虔云古者以石為箭鏑引國語隼集陳庭楛矢貫之石砮為證若石為箭鏃何須矢石並言壽按杜言在矢石間則矢石明非一物矣鄭康成註周禮職金國有大故用矢石云石者檑雷之屬雷即礌也兵法守城用礌石以擊攻者齊高固桀石投人魏陳思王征蜀論曰下礌成雷榛殘木碎此其証也

七姓十二國

襄十一年傳七姓十二國之祖註晉魯衛鄭曹滕姬姓邾小邾曹姓宋子姓齊姜姓莒已姓杞姒姓薛任姓實十三國言十二誤也壽按服虔云晉主盟不自數杜云鄭與盟故同盟于亳城北不書鄭亳鄭地公穀作京

旆而疏陳

襄十八年傳晉人使司馬斥山澤之險雖所不至必

旆而疏陳之註疏建旌旗以為陳示衆也淮南子曰疏隊而擊之高誘曰疏分也司馬法曰凡陳行惟疏戰惟密

藥石

襄二十三年傳臧孫曰孟孫之惡我藥石也註猶藥石之療疾壽按飲藥以愈疾用石以砭疾疏謂治病藥分用石本草所云鍾乳礬磁石之類似泥東坡楚語引美疢不如藥石改美疢為美灸或疑灸為疢字

之誤。按左氏上有疾疢句則灸為疢之誤明矣。

踞轉

襄二十四年傳皆踞轉而鼓琴。杜註轉衣裝。正義踞謂坐其上也。壽按孔疏以轉為衣囊。定本作衣裝。傳遯曰轉當為軫。文選注引許慎淮南注曰軫轉也。或古軫字有作轉耳。方言曰軫謂之枕。郭璞曰車後橫木。

七穆

襄二十六年鄭七穆。註鄭穆公十一子。子然二子孔三族已亡。子羽不為卿。疏謂子展罕氏△公孫舍之子西駟氏△公孫夏子產國氏△公孫僑伯有良氏△良霄子太叔游氏△游吉子石豐氏△公孫段伯石印氏△印段按子羽穆公子其後即羽師頡非行人子羽也。

高鄭高偃是一人

襄二十九年傳齊人立高敬仲之曾孫鄭。昭十二年稱高偃。孔疏引世族譜以鄭與偃為一人。蓋鄭偃聲相近而字為二耳。但傳以鄭為敬仲曾孫。世本以鄭為敬仲元孫。世本有鄭無偃。昭十二年杜註高偃敬仲元孫。

設服離衛

昭元年楚公子圍設服離衛。杜註設君服二人執戈陳於前以自衛離陳也。正義服虔云二人執戈在國居離宮陳衛在門。按漢書五行志中上設服離衛。張晏注曰設服者設人君之服。離衛者二人執戈在前。

與本傳下文叔孫所云美矣君哉。鄭子皮云二執戈者前矣甚合。杜氏本以設服離衛為二事。正義又曰君服即執二戈似非杜義。

讒鼎

昭三年傳讒鼎之銘。疏服虔云疾讒之鼎。明堂位所云崇鼎是也。一云讒地名禹鑄九鼎於甘讒之地。

三塗

昭四年傳四嶽三塗。杜註三塗在河南陸渾縣南。服

注三塗太行轘轅殽黽也。謂三塗為三處。或曰伊闕太行轘轅三道。（按）杜于昭十七傳晉將伐陸渾。先有事於雒與三塗。注以三塗為一山。

十時當十位

昭五年傳日之數十。故有十時。亦當十位。註日中當王。食時當公。平旦為卿。雞鳴為士。夜半為皁。人定為輿。黃昏為隸。日入為僚。晡時為僕。日昳為臺。禺中日出闕不在第。尊王公曠其位。（按）七年傳天有十日。人

有十等。即歷言從王至臺十等之目。

供養三德

昭十二年傳供養三德為善。（壽按）上句云共。供當作共。董遇注本為共養。解云盡共所以養成三德。注以正直剛柔。疏引尚書洪範。似誤。應即承上文黃裳元三句為是。

陳蔡不羹

昭十二年傳楚靈王曰今我大城陳蔡不羹。子革即鄭丹對以四國專足畏也。杜註四國陳蔡二不羹。按楚語云靈王城陳蔡不羹。曰今吾城三國。劉炫謂古四字積畫三四當為三。以規杜失。（竊按）昭十一年傳楚子城陳蔡不羹。杜注襄城縣東南有不羹城。定陵西北有不羹亭。即二不羹也。漢書地理志潁川郡定陵有東不羹。襄城有西不羹。

墳典邱索

昭十二年傳註皆古書名。疏孔安國尚書序伏羲神

農黃帝書為三墳。言大道也。少昊顓頊高辛唐虞書謂五典。言常道也。八卦之說謂之八索。求其義也。九州之志謂之九邱。邱聚也。言九州所有土地所生風氣所宜。聚此書也。周禮外史掌三皇五帝之書。鄭元即以為三墳五典。（按）賈逵之解墳典與鄭氏同。其云八索則以為八王之法。九邱謂九州亡國之戒。延篤言張平子說三墳為三禮。禮為人防。爾雅墳大防也。三禮天地人之禮。五典五帝之常道。八索周禮八

議之刑。九邱周禮之九刑。以索與邱皆訓為空。空設之。馬融說三墳為天地人之三氣。五典為五行。八索為八卦。九邱為九州之數。

祈招

昭十二年傳。祭公謀父作祈招之詩。註祈父周司馬。世掌甲兵之職。招其名。正義尚書酒誥曰若疇圻父。是祈父為官名也。詩小雅有祈父之篇。毛傳云祈父司馬。祈既是官。故以招為其名。賈逵云祈求也。昭明

也。言求明德也。馬融以圻為王畿千里。王者遊戲不過圻內。昭明也。言千里之內足明德。壽按賈逵馬融二說皆迂遠。從杜為正。

五雉五工正

昭十七年傳疏引賈逵云。西方曰鷷雉。攻木之工也。東方曰鶅雉。摶埴之工也。南方曰翟雉。攻金之工也。北方曰鵗雉。攻皮之工也。伊洛之南曰翬雉。設色之工也。壽按樊光注爾雅說與賈同。惟翬雉不配工。況

考工尚有刮摩一工。而摶埴何以配東方。攻金何以配南方。且爾雅南方曰翯。與翟不同。宜杜氏僅指五種之雉。而不以五工分配。樊賈之說無所據。

靳

定九年傳王猛曰。吾從子如驂之靳。註靳車中馬。言已從書東郭書如驂車之隨靳。疏古人車用四馬。夾轅二馬謂之服。兩首齊。其外二馬謂之驂。驂首差退。說文云靳當膺也。則靳是當胷之皮。乃中馬之駕具。猛言

靳以輔驂。非相違而相從之義。

齊人取讙及闡歸邾子益于邾

哀八年傳。夏齊人取讙及闡。歸邾子益于邾。壽按宋戴溪春秋講義說。齊與邾有甥舅之好。遂伐取二邑。魯懼兩疆之合。而念所以召寇者在益。於是歸之。又按齊取讙闡。左傳謂魯不以季姬與齊。故齊怒而取邑。原文從公羊立說。與左傳異。又公羊謂魯以二邑賂齊。非齊來伐。左傳則謂齊鮑牧伐取二邑。原文從左

吴城邗溝通江淮

哀九年傳秋吴城邗溝注於邗江築城穿溝東北通射陽湖西北至宋口入淮通糧道也今廣陵邗江是按宋口當是末口之誤酈氏水經注淮水東逕淮陰縣北中瀆水出白馬湖東北注之云縣有中瀆水首受江水於廣陵郡之江都縣昔吴將伐齊北霸中國自廣陵城東南築邗城城下掘深溝謂之邗江亦曰邗溟溝自江東北通射陽湖地里志所謂渠水西北至末口入淮

鶴巢經戔卷十一

元和宋清壽芥楣輯

公羊源流

文獻通考戴宏序云子夏傳公羊高高傳子平平傳子地地傳子敢敢傳子壽至漢景帝時壽乃與弟子胡毋子都著以竹帛其後傳董仲舒以公羊顯又四傳至何休篇中有子沈子子司馬子子女子(音汝)子北宮子皆其師也按公羊有嚴顏二家蔡邕石經所定者乃嚴氏春秋何邵公所注者乃顏氏春秋康成六藝論治公羊者胡毋生董仲舒仲舒弟子嬴公嬴公弟子眭孟眭孟弟子莊彭祖(即嚴彭祖)及顏安樂安樂弟子陰豐劉向王彥劉子政從顏公孫受公羊本傳不載又按劉向封事多用公羊說

古今學

公羊疏左氏先著竹帛故漢時謂之古學公羊漢世乃興故謂之今學按公羊疏徐彥撰長洲何氏云以

其中經古文故謂之古學。公羊家已行於世。以今文
教授故謂之今學。

三科九旨

科段也。旨意也。三科九旨者、新周故宋。以春秋當新
王。此一科三旨也。所見異辭。所聞異辭。所傳聞異辭。
二科六旨也。內其國而外諸夏。內諸夏而外夷狄。三
科九旨也。文謚例云春秋五始三科九旨七等六輔
二類之義。五始者、元年春王正月公即位是也七等

者州國氏人名字子是也。六輔者公輔天子。卿輔公。
大夫輔卿。士輔大夫。京師輔君。諸夏輔京師是也。二
類者、人事與災異是也。

士

宰咺傳宰士也。註天子上士以名氏通。中士以官錄。
下士略稱人。

尹氏

三年傳其稱尹氏何貶。譏世卿。註君子絕其末。則正

其本。明案見勞授賞。則衆譽不能進無功。案見惡行
誅則衆讒不能退無罪。按尹氏左氏作君氏。謂聲子桓公母
穀梁以為隱妻。胡氏以尹氏為周卿士。與公羊同。

質家文家

桓二年納太廟。註質家右宗廟上親親。文家右社稷
上尊尊。又十一年註質家爵三等。法天三光也。文家
爵五等法地五行也。按句皆本春秋說文。

大雩

桓五年註雩旱請雨祭名。使童男女各八人舞而呼
雩。故謂之雩。解云論語云冠者五六人。童子六七人。
春秋說文冠者七八人。童子八九人。蓋天子雩也。舞
按當因周禮司巫職率巫以舞雩條而沿舊說之誤。

應十二子

八年祭公來。註天子百二十官。下應十二子。按疏春
秋說云立三台以為三公。北斗九星為九卿。二十七
大夫內宿部衛之列。八十一紀以為元士。凡百二十

焉非直上紀星數。亦下應十二辰。

重書日

春秋桓公十二年丙戌。公會鄭伯盟于武父。丙戌衛侯晉卒。重書日者二事皆當繫日。先書公者先內後外也。郤氏國賢名寶曰一是即書。一是追書。即書者紀事之職。追書者承赴之體。

州不若氏

莊十年傳州不若氏。氏不若人。人不若名。名不若字。

字不若子。註文備七等以進退之。按春秋說題辭曰北斗七星有政。春秋亦以七等宣化運斗樞曰貶絕錄行應斗屈伸。即北斗七星主賞罰之義。

麋蜮

十七年冬多麋。何以書。記異也。十八年秋有蜮。何以書。記異也。按公羊何注麋之為言迷也。象魯為鄭瞻所迷。蜮之猶言惑也。象魯為鄭瞻所惑。言多以多為異。言有以有為異也。

專對

十九年傳遂及齊侯宋公盟。大夫無遂事。此其言遂何。聘禮大夫受命不受辭。出竟有可以安社稷利國家者。則專之可也。按此可補專對義疏。

曹羈出奔陳赤歸于曹郭公

二十四年公羊以曹羈為曹大夫。以赤為郭公。杜元凱駁經文與突歸于鄭鄭忽出奔衛相似。以羈為曹之世子。以赤為曹僖公。考僖公名夷不名赤。長洲惠

氏謂鄭伯寤生卒。世子在位未踰年故稱名。曹伯射姑卒。世子在位已踰年當書曹伯。羈出奔陳不稱伯則曹羈非君也。安可與鄭忽同例。

後服先叛

四年屈完來盟于師。盟于召陵。傳師在召陵則曷為再言盟。喜服楚也。孔子曰書之重。辭之複。嗚呼不可不察。其中必有美者焉。何言乎喜服楚。楚有王者則後服。無王者則先叛。夷狄也而亟病中國。中國不絕若綫。桓公救中國而攘夷狄。

卒帖荆以此為王者之事也按此即公羊之序績謂
累次桓公之功德莫大於服楚也

提月

十六年春正月霣石于宋五是月六鷁退飛過宋都
公羊傳曰是月者何僅逮是月也何邵公註是月邊
也魯人語也在正月之幾盡故曰劣及是月也陸釋
文云是月如字或一音從兮反作提則是月當從提月
壽按徐堅初學記晦日條引此作提月陸佃註鶡冠

子王鈇篇家里用提云提零目也亦引公羊為証韓
鄂歲華記麗注亦作提月近人但知是月並不知為
提月矣

接菑玃且

文十四年晉納接菑于邾婁邾婁人言曰接菑晉出
也玃且齊出也子以其指則接菑也四玃且也六疏
以其手指相似則接菑猶人之四指玃且猶人之六
指右手將指連左手言則為第六指離左手言則為
第一指故下文云玃且也長註四不如六故長者宜
立

五星

三年疏滅蒼者翼堯翼之星精滅翼者斗舜斗之星
精滅斗者參禹參之星精滅參者虛湯虛之星精滅
虛者房文王房星之精五星之謀是其義

乃

八年傳曷為或言而或言乃乃難乎而也註言乃者

內而深言而者外而淺按言人子之情重難有淺深
故也

取蘱

十年公孫歸父帥師伐邾婁取蘱按蘱左氏作繹

井田

十五年初稅畝註五口為一家公田十畝即什一而
稅也廬舍二畝半凡為田一頃十二畝半八家而九
頃共為一井故曰井田廬舍在內貴人也公田次之

重公也。私田在外。賊私也。因井田以為市。故俗語曰市井。多於五口名曰餘夫。餘夫以率受田二十五畝。十井共出兵車一乘。司空謹別田之高下善惡。分為三品。上田一歲一墾。中田二歲一墾。下田三歲一墾。肥饒不得獨樂。墝埆不得獨苦。在田曰廬。在邑曰里。春夏出田。秋冬入保。男女有所怨恨。相從而歌。饑者歌其食。勞者歌其事。故王者不出牖戶。盡知天下所苦。不下堂而知四方。

眛雉彼視

襄二十七年傳。公子鱄挈其妻子而去之。將濟河。與之盟曰。苟有履衛地食衛粟者。眛雉彼視。註眛割也。時割雉以為盟。猶曰視彼割雉。負此盟則如彼矣。按此倒裝文法

因諸

二十一年傳。若曰因諸者。然何休註因諸齊故刑人之地。疏引博物志周曰囹圄。齊曰因諸。即周禮所謂圜土也。

鸛鵒

二十五年。有鸛鵒來巢。按左氏作鸜鵒。郭璞山海經鸜鵒鴝鵒也。考工記鸜鵒不踰濟。濟經齊魯之界。正義魯在汶水南。鸜鵒北方之鳥。南不踰濟。公羊傳疏引運斗樞云。有鸛鵒來巢于榆。此經不言于榆者。欲道來巢即為異。不假指其處耳。此鳥本穴居。今來魯而又巢居。故左傳曰書所無。按今公羊但稱鸛鵒來巢。而亦不云來巢于榆。

負檉謝過

三十一年。季孫隱如會晉荀櫟于適歷。註時晉侯使荀櫟責季氏不納昭公。為此會也。季氏負檉謝過。欲納昭公。昭公創惡季氏不敢入。按檉本一作箠。疏負檉者聽刑之禮

襄城

定元年。晉人執宋仲幾于京師。傳仲幾之罪。不襄城

也。註若今以草衣城是也。困學紀聞載五行志。董仲舒以為宋仲幾亡尊天子之心而不衰城。顏師古注衰城。謂以差次受功賦也。按左氏傳昭三十一年。云遲速衰序。於是焉在。定元年又云宋仲幾不受功。則蓑字當從漢志作衰。又按公羊音義本作不衰城。與左氏音義衰序音正同。何休說似非。公羊音義蓑素戈反。一或音初危反。當作初危為正。

酌酒切肺

定四年朋友相衛而不相迿。疏散宜生等受學於太公太公除師學之禮酌酒切肺約為朋友。壽按語本書傳言太公知其為非常人。遂除師學之禮。以友相待之也。不迿言不當先相擊刺

鶴巢經箋卷十二

元和宋清壽芥楣輯

穀梁授受源流

穀梁名淑。字元始。一名赤。受經於子夏。傳孫卿。孫卿傳魯人申公。申公傳博士江翁。其後魯人榮廣善穀梁。又傳蔡千秋。漢宣帝好穀梁擢千秋為郎。先是劉向亦注意穀梁。其外著穀梁者十家。魏晉以來。有尹更始唐固麋信孔演江熙程闡徐仙民徐乾劉瑤胡

訥。見范甯字武子集解序。楊士勛疏。壽按經典序錄云穀梁有段肅注十二卷。不詳何人。隋經籍志穀梁傳十四卷。段肅注。後漢班固傳固奏記東平王云宏農功曹吏殷肅達學洽聞才能絕倫章懷注云固集段作殷。則殷肅即段肅矣

元年正月

疏元者氣之本善之長。人君當執大本長庶物。欲其與元同體。故年稱元也。正月直方之間語直其行方

其義。入君當秉直心。仗大義。欲其常居正道。故月稱正也。又二年春註凡年首月承於時。時承於年。文體相接。所以見王者上奉時承天而下統萬國之義。若事在時例則時而不月。月繼事末則月不書王。他皆放此。

仲子

左氏公羊皆以仲子為桓母。穀梁以為孝公妾惠公母。非。

厲樂

隱五年初獻六羽。始厲樂矣。按釋詁云厲作也。郭璞引此傳以証之。左傳云將萬焉。公問羽數於衆仲。則厲字當作萬。萬舞也。古萬厲字相似而本通。始萬即初獻也。

厶

桓二年蔡侯鄧伯會于鄧。范注鄧厶地。陸氏釋文不知其國。故曰厶地。篇海厶義同某。困學紀聞某或作厶。

兼甸

十四年乙亥嘗。傳甸粟而納之三宮。三宮米而藏之御廩。夫嘗必有兼甸之事焉。按兼甸一作兼旬。謂十日。觀上文疏言納粟者甸師。而夫人親舂。是兼之也。

三合然後生

三年傳三合然後生。註萬物負陰而抱陽。冲氣以為和。然則傳所謂天。蓋名其冲和之功。而神理所緣也。

會二氣之和。極發揮之美者。不可以柔剛滯其用。不得以陰陽分其名。故歸於冥極而謂之天。凡生類稟靈知於天。資形於二氣。故曰獨天不生。必三合而形神生理具矣。

昔

七年辛卯昔恒星不見。按昔左氏作夜。釋文或作㫺。一作昝。傳曰日入至於星出謂之昔。

兵車會

二十七年傳。衣裳之會十有一。未嘗有歃血之盟也。信厚也。十三年會北杏十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴即首止七年會甯母九年會葵邱兵車之會四。未嘗有大戰也。愛民也。僖八年會洮十三年會鹹十五年會牡邱十六年會淮范注云此則以兵車會而不用征伐明桓公固不以兵車矣。

楚人伐鄭

僖元年楚人伐鄭。疏楚雖荊蠻漸自通於諸夏。國轉

彊大與中國抗衡。故不復州舉之。或以為言楚所以駁鄭者非也。何邵公云。稱楚人者為僖公諱與夷狄交婚。故進之使若中國也。〔按〕穀梁亦無交婚之事。杜預云荊始改號曰楚。則漸通諸夏之說似可從。

涖盟

三年冬公子季友如齊涖盟。註傳例曰涖位也。內之前定之盟謂之涖。外之前定之盟謂之來。〔按〕此本昭七年傳文。

用致夫人

八年七月禘于太廟用致夫人。〔按〕註引劉向語以夫人為成風。左氏以為哀姜。若公羊以為齊之媵女。則非是。觀本傳云一則以宗廟臨之而後貶焉。一則以外之弗夫人而見正焉。愈見立妾之辭為非正矣。

雩得雨

十一年秋八月大雩。傳雩月正也。雩得雨曰雩。不得雨曰旱。疏雨月雩者書月以見正。餘月雩者書時以

見非正。

伐厲

十五年七月齊師曹師伐厲。註齊桓威攝羣后。政行天下。其得失皆治亂所繫。故春秋重而詳之。錄所善而著所危云爾。〔按〕左氏以厲為楚屬國。故伐厲以救徐。何休以葵邱之會叛者九國。厲亦在叛者之內。故伐之。范氏引徐邈語曰于時霸業已衰。勤王之誡替于初。震矜之容見于外。禍釁既兆。動接危理。然則註

案齊桓末年用師及曾皆危之。而月。與何休之說同。
疏云著日以極美書月以見衰即此旨也。

滅項

十七年夏滅項。傳孰滅之桓公也。何以不言桓公。為賢者諱也。桓公知項之可滅也。而不知己之不可以滅也。註霸者存恤鄰國。抑彊扶弱。義不可滅人之國。
按左氏以為魯滅。

四卜郊不從乃免牲猶三望

三十一年傳。疏三王之郊一用夏正。魯不得冬至祭天。故傳卜三正從周正月至於三月皆郊之時。月各一卜。故云三卜禮也。四月非時。故云四卜非禮。左氏以為禮不卜常祀。郊既魯之常祀。故一卜亦為非禮。公羊以為天子不卜郊。魯郊非常禮。故卜之。求吉之道不過三。故四卜非禮。是三傳各異說也。猶三望註引鄭元說謂海岱淮非其疆界。則不祭。公羊以三望為泰山河海。賈逵杜預註左氏以為分野星。國中山川。似不及范注引鄭之確。

戰于邲

宣十二年晉荀林父帥師及楚子戰于邲。疏云公羊稱荀林父稱名氏先楚子者。惡林父也。若然城濮之戰後子玉豈善子玉乎。按徐邈以先林父為內晉外楚良是。

郪

六年取郪。傳郪國也。按公羊以郪為邾之邑。

諱

九年傳為尊者諱恥。為賢者諱過。為親者諱疾。按疏引春秋諱有四事。一曰為尊者諱恥。二曰為魯諱敗。三曰為賢者諱過。四曰為同姓諱疾。

囿

十八年築鹿囿。范注以鹿為地名。與何休徐邈同。天子囿方十里。伯方七里。子男方五里。言魯先有囿今復築之。故書以示譏。毛詩傳云囿者天子百里。諸侯

三十里。與徐何異說。

善稻

襄五年仲孫蔑衛孫林父會吳于善稻。傳吳謂善伊謂稻緩號從中國名從主人。註不言伊緩而言善稻。人名當各從其本俗言。按善稻左氏作善道。昭元年大鹵為太原。昭五年蚡（穀梁作賁）泉為矢胎（本傳作失胎）例同。

孔子生

公羊傳於襄二十一年十有一月庚子孔子生。穀梁

傳於二十一年十月云庚子孔子生。司馬遷孔子世家云魯襄公二十二年生。杜註從史記。壽按公穀春秋于二十一年冬十月庚辰朔。則十有一月無庚子。晉書臧榮緒以宣尼生庚子日陳五經拜之宋王伯厚謂以年。則公穀史記有一年之差。以月。則公穀有一月之差。明宋景濂有孔子生卒歲月辨。生主公穀歲巳酉卒主左氏歲壬戌相距七十四年。似與歷傳孔子年七十三者不合。孔庭纂要謂周靈王二十一年庚戌。即魯襄二十二年冬十月庚子先聖生。俗以為今八月二十七日也。據纂要則年從史記日月用穀梁矣。

南北燕

二十九年傳齊高止出奔北燕。註南燕姞姓。在鄭衞間。北燕姬姓。在晉之北。

取鄆

昭元年取鄆。杜註鄆莒邑。范注穀梁以為魯邑。按左

傳季武子伐莒取鄆。莒告于會。則明是莒邑矣。蓋魯有兩鄆。此鄆本莒邑魯奪取之。按文公居于鄆之鄆與此異范註雖據公羊之說非也。

衞齊惡

昭七年傳鄉曰衞齊惡。（在元年）今曰衞侯惡。此何為君臣同名也君子不奪人名不奪人親之所名重其所以來也。

求請

定元年九月大雩。傳雩者為旱求者也。求者請也。焉請哉。請乎應上公。古之神人。有應上公者通乎陰陽。其禱辭曰方今大旱野無生稼寡人當死百姓何誇不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀禱亦請也此請辭也。夫請者非可詒託而往也。必請之者也。疏天子雩上帝。諸侯雩上公。

三盜

哀四年傳春秋有三盜。微殺大夫謂之盜。十三年冬盜殺陳夏區夫非所取而取之謂之盜。定八年陽貨取竊玉大弓辟中國之正道以襲利謂之盜。哀四年盜殺蔡侯申

廣大悉備

十四年西狩獲麟。註春秋之文廣大悉備。義始於隱公。道終於獲麟。

鶴巢經炙卷十三

元和宋清壽芥楣輯

學庸章句

王伯厚曰淳熙十六年二月甲子朱文公序大學章句。戊申序中庸章句。世遂以单行為程朱始。按漢志有中庸說二篇。隋志有梁武帝中庸講義。唐人有大學專本。宋仁宗亦曾以大學專本賜及第進士。則单行不始於程朱矣。又按元仁宗朝始用朱子章句取士。直刪去禮記中二篇而僅存其目。明永樂時詔頒學宮皆以大學為冠。

學庸先後序

禮記中庸第三十一。劉向所輯。大學第四十二。馬融所增。以故司馬光等六家有中庸大學解義。蔡氏淵中庸大學思問。李起渭中庸大學要語。牟少真中庸大學發蒙。戴景魏中庸大學纂説。俱仍禮經之舊。朱子於章句嘗引溫公之言。謂平生精力盡在此書。而

當日復齋陸氏東磵湯氏咸謂朱子中庸大學其傳不遠抑又何也宋真德秀始以大學中庸論孟爲序作四書集編趙順孫四書纂疏宗之元劉因四書集義精要二十八卷（本三十卷今佚二卷）胡柏又作四書證二十六卷俱足以發明朱子之説

格物

鄭氏註格來也知於善深則來善物知於惡深則來惡物言事緣人所好來也司馬公謂鄭氏未盡古人

之意其釋格物曰格猶捍也禦也能捍禦外物而後能知至道也姚江王氏宗之朱子謂格至也物猶事也其答陳齊仲論格物之義云其格之也須有緩急先後之序而非兀然於一草木一器用之間（按）朱子或問曰以其至切而近者言之則心之爲物實主於身次而及於身之所具又次而及於身之所接外而至於人遠而至於物極其大則天地古今之變盡於小則一塵一息是身以內之物曰心曰意曰知身以

外之物曰家曰國曰天下也程子曰格物莫若察之於身其得之尤切又曰今日格一物明日又格一物焉積習既多然後曉然有貫通處則程朱未嘗不合也宋黎氏立武發微云格物者格其物有本末之物致知者致其知所先後之知王心齋説同足破學者之疑朱子或問中亦嘗及之（又按）文選注引倉頡篇曰格量度之也量度事物致知之道

淇澳

毛傳澳隈也爾雅釋邱曰隩隈又曰厓內爲隩外爲隈李巡曰厓內近水爲隩其外爲鞫此即詩汭阸之即之阸古通鞫也陸氏璣曰二水名以毛説隩隈爲誤後漢郡國志引博物記云有奥水流入淇水經注曰肥水謂之澳（按）即詩所云肥泉也則淇澳明是二水矣

菉竹

毛傳綠王芻竹篇竹爾雅注菉鹿蓐也今呼鴟（一作白）

脚莎。本草曰菉一名藎草。一名莀草。一名盭草。說文曰莀草可以染黃。陸璣草木疏云。有草似竹。青綠色。高五六尺。淇水側人謂之菉竹。孔氏正義曰。非也。詩有終朝采綠。則綠與竹別草。故毛傳分為二。又郭註竹萹蓄云。似小藜。赤莖節。好生道旁。可食。韓詩竹作藩。云萹筑也。說文亦同。但據戴凱之言淇園衛地。殷紂竹箭園。而竹譜以為籓竹者。猶考之未精也。

赫咺

釋文。喧亦作咺。韓詩作赫兮宣兮。說文解字作赫兮愃兮。毛晃增修禮部韻略。作赫兮烜兮。易林坤之巽作赫諠。君子。毛傳赫有明德赫赫然。咺威儀容止宣著也。壽按。令朱子章句云。赫咺宣著盛大之貌。固甚渾融。若題出咺兮。似當以宣著作解。用毛氏及韓詩宣顯也義。分貼為妥。

胖

心廣體胖。集註訓安舒。鄭注胖猶大也。閻氏百詩謂胖無解作安舒者。壽按。新唐書裴耀卿傳。胖肆自安。李朝傳胖然無避。屈吐蕃傳從容胖肆。均與安舒意相近

辟

所謂齊其家章。唐石經五辟字皆書作譬。釋文謂譬喻也。朱子文集答張敬夫書。昨夕看大學舊說。人之其所親愛而辟焉處。依古注讀作譬字。於下文意思不屬。此只合讀作僻字。蓋言常人於好惡之私。常有

所偏而失其正。如此讀之。文理極順。壽按。語錄曰古註辟音譬。窒礙不通。敖惰非美事。如何譬得。

中庸綱領

吳草廬中庸綱領。分為三十四章。與朱子頗有異同。

鏤心

困學紀聞。徐彥伯樞機論。中庸鏤其心。左階銘其背。中庸鏤心未詳所出。按。中庸但有拳拳服膺語。閻氏以鏤心為即彥伯澀體。芻狗卉犬竹馬篠驂之類。

傃

鄭註素隱行怪。素讀為攻城攻其所傃之傃。傃猶鄉向也。按漢書藝文志引孔子曰索隱行怪。顏師古曰索隱求索隱暗之事。朱子或問取之。洪武正韻素位亦作傃位。未是。

費

費而隱釋文費本又作拂。鄭注費猶佹也。道不費則仕。正義曰言君子遭值亂世。道德違費則隱而不仕。道不費則仕。四書通曰費字有三切。兵媚切邑名。符味切姓也。芳味切說文散財用也。章句以為用之廣。當從芳味切。按費有四切。胡氏似遺扶弗一切。

壹戎衣

鄭注衣讀如殷聲之誤也。齊人言殷聲如衣。壹戎衣壹用兵伐殷也。又康誥殪戎殷。書武成一戎衣。尚書依字讀謂一著戎衣而天下定。司馬光中庸廣義云蓋言武王取天下之易耳。豈得以孟津還師為嫌。改

易舊文以衣為殷乎。

追王

鄭氏註追王是改葬。非止改號也。壽按大傳云武王追王。此云周公追王。言武王伐紂追王布告天下。周公追而改葬。故不同也。

下為上

禮記正義曰。卑下者先飲。是下者為上。為讀如字。毛氏中庸說所謂下為上者。祭以神為上。祭者為下。尸自正其爵而使均惠于在庭。是下反為上所酬也。亦讀為為如字。錄此以備一解。

方策

聘記云百名以上書於策。不及百名書於方。註名書文也。今謂之字。策簡也。方版也。疏云鄭作論語序云易詩書禮樂春秋策皆尺二寸。孝經謙半之。論語八寸策者三分居一。又謙焉。

蒲盧

朱子章句引沈存中說。以為蒲葦。鄭注蒲盧蜾蠃謂土蜂。詩曰螟蛉有子。蜾蠃負之。螟蛉桑蟲。蒲盧取桑蟲之子去而變化之。以成為己子。政之於百姓。若蒲盧之於桑蟲然。孔疏謂善為政者。化養他民以為己民。若蒲盧然也。家語蒲盧句下有化民而成四字。黄東發謂戴氏景魏中庸大學要義。其發明先儒未及處極多。惟以蒲盧為蜾蠃。雖本爾雅。然蜾蠃蟲類。恐與地道敏樹不相應。

既稟

章句既稟稍食也。既讀為餼。本鄭注。按說文既△小食也。亦作槩。小食即稍食。說文又云稍稍給之。亩△賜穀也。疏云既稟為飲食糧稟。俗謬以為牲牢。不知凡食料皆得稱餼。勿認作周禮掌客饔餼之餼。

華嶽

爾雅釋山。河南華。註華陰山 河西嶽。註吳嶽 釋地云。河南曰豫州。華在豫州故曰河南華 河西曰雍州。嶽在雍州故曰河西嶽 周官職方氏九鎮。河南曰豫州。其山鎮曰華山。正西曰雍州。其山鎮曰嶽山。按周以嶽山為西嶽。則華當為中岳。故郭註不從李巡。俱以為華陰山也。職方雍州山鎮曰嶽山。俗謂之吳嶽。吳或作虞。史記封禪書誤分吳山吳嶽為二。釋山又云。泰山為東嶽。華山為西嶽。霍山為南嶽。恒山為北嶽。嵩高為中嶽。此後世所稱之五嶽耳。

祖述

鄭註謂以春秋之義。說孔子之德。孔子祖述堯舜之道。而知春秋斷以文王武王之法度。此孔子兼包成德。著春秋以俟後聖也。律述也。述天時。謂編年四時具也。襲因也。因水土。謂記諸夏之事。山川之異。

尚絅

釋文絅。詩作褧。正義曰。玉藻禪為絅。絅與褧義同。伏勝尚書大傳引詩衣錦尚顈。註讀為絅。說文解字引詩衣錦檾衣。羅願爾雅翼。檾枲屬。或作蘏。又作苘。古

作額。字書茁或作茼。然則數者同一物也。

大經大本

困學紀聞鄭註大經春秋也。大本孝經也。蓋泥於緯書志在春秋行在孝經之言。

綍

文選甘泉賦。上天之綍。李善注曰。毛詩上天之載。綍與載同禮中庸鄭注讀曰栽謂生物也與鄭箋詩異。

鶴巢經戔卷十四

元和宋清壽芥楣輯

論語三家

正義曰漢興傳者三家。魯論語魯人即今所行篇次是也。龔奮夏侯勝韋賢韋元成夏侯建蕭望之齊論語。齊人所傳別有問王知道二篇。古（無）論凡二十一篇其二十篇中。章句頗多於魯論。王吉朱畸貢禹五鹿充宗庸生古論語出孔氏壁中。凡二十一篇有兩子張。分堯曰下子張問為一篇。篇次不

與齊魯論同。孔安國傳馬融注按張禹受魯論於夏侯建。又從庸生王吉受齊論。擇善而從。號張侯論。鄭元就魯論張包周之篇章。考之齊古為之注。魏何晏集諸家之說。并下已意為集解。

有子曾子

論語首篇之次章四章。即述有子曾子之言。程子謂此書成於有子曾子之門人。故獨以子稱。

學而首章

疏引白虎通學覺也覺悟所未知也皇侃云學有三時一身中時二年中時三日中時真德秀言曰二十篇中莫非仁也姑以首章言時習之説以熟乎仁而説也朋來之樂以輔乎仁而樂也至不知而不慍則庶幾安乎仁矣按首篇之次章即述有子孝弟為仁之本語繼聖言而立則開口便與諸賢不同

犬馬

包咸舊注云犬能守禦馬能服乘皆養人者按包氏以犬馬指人子言唐馬周上疏云臣少失父母犬馬之養已無所施宋王豐甫辭免彭慶表云犬馬之養未伸俱貼人子講

輗軏

包咸注論語曰輗者轅端橫木以縛軛軏者轅端上曲以鉤衡大車有三等考工記車人大車崇三柯羊車二柯有參分柯之一柏車二柯鄭氏訓羊為善亦駕牛之車非以駕羊也車人轍廣六尺鬲長六尺先鄭云鬲謂轅端厭牛領者毛氏曰以其鬲牛不使之外縱故謂之鬲薛氏曰大車兩轅其鬲與衡不同兩轅之車一牛在轅內故鬲短而轍狹一轅之車兩服在轅外故衡長而轍廣小車有三等田車兵車乘車考工輈人為輈鄭注輈車轅也國馬之輈深四尺有七寸田馬之輈深四尺駑馬之輈深三尺有三寸鄭注國馬高八尺衡高八尺七寸田馬高七尺衡高七尺七寸駑馬高六尺衡高六尺七寸除馬之高餘七寸為衡頸之間按衡下有軛亦曲木為之左氏謂之軥以其句曲故曰軥以其扼馬領故曰軛而軏其異名蓋大車之鬲與兵車乘車之衡用相似而實不同鬲則直駕牛領而衡則所以縛軛也牛車之轅直而平馬車之轅曲而向上以牛頸低馬頸高也然則鬲與軛即論語之輗軥與軛即論語之軏一取厄牛頸一取厄馬頸朱子沿包注之舊

問社

春秋正義。哀公問主於宰我。古論語及孔鄭。皆以爲社主。張禹包咸周烈並以爲廟主。按集註但言建邦立社。各以其土所宜之木。不言社主。陸氏釋文問社如字。鄭本作主。云主田主謂社也。正義社主之說不爲無本。

三歸

劉向說苑。桓公以政歸管仲。仲築三歸之臺以自傷於民。按國策宋君奪民時以爲臺而民非之。無忠臣以掩蓋之也。子罕釋相爲司空。民非子罕而善其君。齊桓宮中女市女閭七百。國人非之。故爲三歸之家以掩桓公。非自傷於民也。鮑彪注婦人謂嫁曰歸。夫家曰家。仲蓋三娶女。舊註包咸謂三歸娶三姓女。疏謂禮大夫雖有妾媵。嫡妻惟娶一姓。今管仲娶三姓女。故曰三歸。王厚齋所謂惟正已可以格君。管仲有三歸不能諫六嬖之惑是也。黃氏日抄云說苑謂管仲避得民而作三歸。殆大爲之臺。以處三歸之婦人。

故以爲名歟。此如詩衛宣公築新臺娶齊女。左傳魯莊公築臺臨黨氏娶孟任之類。至三歸算法之說。斷不可從。

坫

坫有三。有在兩楹之間。即明堂位反坫出尊。及論語反坫是也。有堂下之坫。即明堂位所云崇坫康圭者是也。有房中之坫。即內則閣食之制士於坫一者也。堂隅之坫亦有二。近奧者西坫。近窔者東坫。爾雅垝謂之坫。郭氏訓爲端者是也。至屏墻之坫亦曰反坫。郊特牲臺門旅樹反坫是也。是乃以外向爲反。黃東發以反坫與旅樹相連。遂以反坫與塞門相連。而以爲宮室之僭則非也。賈氏既謬以累土之坫謂是廟中。又誤以豐爲坫。不知豐用木。坫用土。豐形如豆。故字從豆。坫以土。故字從土。至周書四阿反坫。註以爲外向之室。則亦是屏墻之坫耳。

五至衛

孔子生平凡五至衛。第一去魯司寇輒適衛。第二將適陳過匡過蒲皆不出衛境內而反衛。第三過曹而宋而鄭而陳仍適衛。第四將西見趙簡子未渡河而反衛。第五如陳而蔡而葉復如蔡而楚仍返乎衛。儀邑在今開封府蘭陽縣西北二十里。乃衛西南境。不知孔子先至國而後儀邑或由儀邑而之國皆不可知。閻氏以為第一次適衛時事。定公十四年適衛。此初至衛哀公十年自楚反衛。此終至衛。

居蔡。

山節藻梲施于居蔡。所謂媚神以邀福也。家語文仲一年而為一兆。武仲一年而為二兆。孺子一年而為三兆。似世為魯國守蔡之大夫。武仲奔防納蔡求後。以其為世守也。蔡一名僂句。本左傳陸佃註以為繁弱。按農師以傳有封父之繁弱。誤以明堂封父龜當之。不知繁弱乃弓名非龜名也。註謂蔡國君之守龜。出蔡地因以為名。考荊州九江納錫大龜。楚地與蔡近則舊注非無據也。漢人說居蔡為僭國君之禮。山節藻梲為僭天子之禮。與朱註異。

束脩

後漢書杜詩薦伏湛云。自行束脩。訖無毀玷。註云謂年十五以上。延篤傳吾自行束脩以來。註云謂束帶脩飾。又桓寬鹽鐵論桑宏羊曰臣結髮束脩。得宿衛。桓範薦管寧束脩其躬。馮衍傳圭潔其行。束脩其心。則本文自行束脩以上言能飭躬者皆可教也。孔安

國註言人能奉禮自行束脩以上。則皆教誨之。邢疏書傳言束脩者多。皆謂十脡脯也。檀弓曰束脩之問不出竟。少儀曰其以乘壺酒束脩一犬賜人。穀梁束脩之問不出竟。此禮之薄者。厚則有玉帛之屬。故言以上包之。

三月

三月不知肉味。程子本韓退之說。以三月為音字之誤。壽按史記云聞韶音學之三月似不得以三月為

音字之誤。

執鞭

鄭注若於道可求者。雖執鞭之賤職。我亦爲之。邢疏周禮秋官條狼氏掌執鞭以趨辟。序官云條狼氏下士。故云執鞭賤職。壽按邢疏以條狼下士爲賤職。尚與求富意無關。考周禮地官司市云凡市入則胥執鞭度守門。又胥二肆則一人。各掌其所治之政。執鞭度而巡其前。比疏義較確。

五十

五十以學易。註云易窮理盡性以至于命。年五十而知天命。以知命之年。讀至命之書。故可以無大過。疏加我數年方至五十。謂四十七時。按集註劉忠定言五十作卒。蓋字相似誤分也。史記云吾於易則彬彬矣。集註考證謂篆文五十與卒字。其中皆有交互之形。當是吾字之誤。孫氏曰是以五十之理數學易。大衍之數五十。河圖中之所虛惟五與十。參天兩地而倚數。合參與兩成五。衍之成十。五者十其五。十者五其十。參伍錯綜而易之理數盡於是矣。

執禮

困學紀聞石林解執禮云。猶執射執御之執。記曰秋學禮執禮者詔之。古者謂持禮書以治人者皆曰執。按周官大史大祭祀宿之日。讀禮書。祭之日執書以次位常。輔氏慶源曰詩書唯解誦讀。禮則全在人執守而行之。又按周禮大會同朝覲以書協禮事。將幣之日執禮以詔王。此執禮事之詳著於經者也。足以補王氏所未備。

司敗

按文十年左氏傳臣歸死于司敗。杜註陳楚名司寇爲司敗。子西畏讒言不敢之商縣。故正義言歸死于刑官也。又按定公元年唐人竊馬而獻子常子常歸唐侯。自拘于司敗。言竊馬者。是唐亦有司敗也。春秋時列國官制相仿。爲之如楚有芋尹。陳亦有芋尹。宋有褚

師。鄭亦有褚師。衛亦有褚師。宋有司城。曹亦有司城。陳亦有司城。則楚陳與唐有司敗同此例也。論語鄭註以司敗為人名。齊大夫。不知何據。

誄

鄭康成小宗伯註。引讄曰禱爾于上下神祇。又太祝作六辭。其六曰誄。鄭注誄謂積累生時德行以錫之命。或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇。賈疏曰人生有疾亦累列其德行而為辭。壽按說文解字曰

讄禱也。則誄當從讄為是。玉篇廣韻等書。誄讄皆各為韻。惟毛晃增脩韻畧。始言誄與讄同。而鄭氏於小宗伯太祝二註兩引何也。

宋清壽芥楣輯

韞匵

毛氏曰。以皮包物曰韞。故從韋。以木包物曰櫝。故從木。古櫝匵通。按陳琳賦云。山節藻梲既櫝且韞。則韞櫝分對明是兩物矣。

沒階趨

人臣降西階。自西而至庭中。則必趨。自西階而至阼

階之前亦必趨。

復其位

孔注曰。此來時所過位也。向從此來。今復之也。其說非也。按過位之位屬君。復位之位屬臣。或以為朝士所掌九棘之位。孤卿大夫在焉。孔子嘗攝相事。其位當在是。何氏駁之。據匠人鄭注九室如今明堂。諸曹治事處。謂列在治朝堂下。降階即是。則復位當在是。蕭山毛氏駁之。獨以位為燕朝中庭之位。據燕禮大

射禮位役之孔子為小司空就大夫位位庭中北面進為大司寇就卿位位阼階前西面上文之出言退而下堂即謂之出非出門之出也其說似可采

執圭

當主瑑圭解周官典瑞曰瑑圭璋璧琮以頫聘又考工玉人註瑑文飾也按人臣出聘不用君之所執無桓信躬圭之文所執降其君一等瑑圭八寸與命圭之九寸七寸如其命數者不同朱註仍包咸命圭之誤未及改耳

紺緅

邢疏紺元色緅淺絳色非也孔氏注一入為緅考工記鍾氏染羽三入為纁五入為緅七入為緇注云染纁者三入而成又再染以黑則為緅緅今作爵言如爵頭色又再染以黑為成緇賈公彥云三入之纁入赤汁則為朱若不入赤而入黑汁則為紺更以此紺入黑則為緅紺緅相類之物故連文曰不以飾也按

今說文紺深青揚赤色新附文緅青赤色鄭司農據爾雅一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁（赤與黃共為纁）鄭注云元色在緅緇之間其六入者歟則一入為緅之說無據又云緅者三年練服則似讀緅為縓按檀弓云練衣黃裏縓緣注云縓為飾喪服也竊謂齊用元練用縓則齊服練服之說並非說文緅為青赤色紺為深青色則紺黑于緅鄭賈之徒謂纁入黑則為紺紺入黑則為緅而陳氏用之以為不可考謬矣沈氏據說文絳大赤遂疑四入為朱五入謂之絳若四入為紺則五入為緅雖同五入一是染絳一是染黑不可以緅為絳也深衣云純以繢純以青純以素言飾必用正色紺緅疑皆赤黑之間色緅又黑于紺君子不以飾者為其非正色也與下文紅紫句似合

必

困學紀聞聖人毋必而鄉黨言必者十有七記必為之事也

共之

邢疏訓共之為共具集註據石經則以共之為共執壽按上文曰色斯舉矣二句則子路之共即子路之以色向雉也為政章衆星共之註共向也以向訓共見子路以色相向而雉即三嗅作耳與上文色斯舉矣較合

退朝

魯語天子及諸侯合民事於外朝合神事於内朝自

卿以下合官職於外朝合家事於内朝然則卿大夫亦二朝也又公父文伯之母謂季康子曰外朝子將業君之官職焉内朝子將庀季氏之政焉按朝分内外者外朝與私臣議公家之政事故曰業官職内朝與家臣議私家之政事故曰庀家政九經考異冉子内府本作冉有朱子或問曰論語中閔子冉子亦或稱子因其門人所記而失之不革也

駢邑三百

孔氏云伯氏食邑三百家按左傳歸我衛貢三百家此言三百不定以家言當言三百邑耳襄二十七年傳公與免餘邑六十辭曰惟卿備百邑又宋左師請賞公與之邑六十昭五年傳豎牛取東鄙三十邑與南遺周禮小司徒曰四井為邑杜預於襄二十七年引司馬法成方十里出革車一乘此一乘之邑竊以四井為邑計之三百邑當一千二百井九千六百家又昭十五年傳書社五百註二十五家為一社籍書

而致之荀子仲尼篇齊桓公立管仲為仲父與之書社三百而富人莫之敢距也春秋謂以社之戶口書於版籍也則以三百為三百社亦通駢地名而以伯氏駢為人名者非水經巨洋水注臨朐縣故城古伯氏駢邑或云即春秋莊元年齊師遷紀郱之郱陳士元類考謂書其邑之人名使相駢連易於稽察故謂之駢邑似鑿

九合

邢疏史記兵車之會三。乘車之會六。穀梁傳云。衣裳之會十有一。范注十三年會北杏。十四年會鄄。十五年又會鄄。十六年會幽。二十七年又會幽。僖元年會檉。二年會貫。三年會陽穀。五年會首止。七年會甯母。九年會葵邱。凡十一會。不取北杏及陽穀為九也。朱子以九為糾。蓋據春秋傳文。

七人

作者七人。包注謂長沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人楚狂接輿。王弼謂伯夷叔齊夷逸朱張柳下惠少連。鄭康成言伯夷叔齊虞仲辟世者。荷篠長沮桀溺辟地者。柳下惠少連辟色者。荷蕢楚狂接輿辟言者。疏謂鄭氏七人改作十。為字之誤矣。

闕黨

家語顏繇字季路。少孔子六歲。孔子始教於闕里而受學。北史宋板王肅注本七十二弟子解。顏由回父字季路。孔子始教學于閭里而受學。作閭不作闕。朱子集註削去闕里字。而作始教而受學。按闕里曾見漢書梅福傳。東漢後方盛稱之。蓋緣魯恭王徙魯于孔子所居之里。造宮室有雙闕焉。人因名孔子居曰闕里。顧炎武謂闕黨即闕里之別稱。太原閻氏曰。闕里里名。闕黨黨名。荀子儒效篇。仲尼居于闕黨。闕黨之弟子罔不分有親者取多者予以化之也。居者暫居。正所謂所過者化。闕黨之子弟以化是也。

徼

惡徼以為知者。古注徼抄也。抄人之意以為已有。按曲禮勦說之勦同意。今朱註訓作伺察。

八士

包曰周時四乳生八子皆顯仕。故記之。董仲舒春秋繁露郊祭篇謂四乳得八男皆君子雄俊。天所以興周國。邢疏鄭元以為成王時。劉向馬融以為宣王時。按陶潛羣輔錄云△周八士見論語。賈逵以為文王時。漢古今人表載周八士作中上。列成叔武霍叔處

之前。周書和寤武寤二篇。云厲翼于尹氏八士。注云武王賢臣。又云尹氏八士咸作有績。晉語文王詢八虞。賈逵云周八士皆在虞官。汲冢周書克殷解。命南宮适振鹿臺之財。南宮百達與史佚遷九鼎三巫。又宣和博古圖武王時有南宮中。即突忽也。則以八士為南宮氏在文武時者。亦合。

區別

困學紀聞謂草木生于粟粒之萌。及其長大。雖陵雲蔽日。據山蟠地。初具乎一粒之內。而未嘗自外增之也。此讀作區萌之區。

鶴巢經戔卷十六

元和宋清壽芥楣輯

孟子自譔

集註序說引史記列傳。以為孟子之書。孟子自作。趙岐題辭孟子與高第弟子公孫丑萬章之徒難疑答問。又自譔其法度之言。著書七篇。壽按馬貴與文獻通考云。韓愈以此書為弟子所會集。與岐言不同。今考孟子所見諸侯皆稱謚。且惠王元年至平公之卒凡七十七年。始見惠王。目之曰叟。必已老矣。決不見平公之卒也。後人追為之明矣。又按孟子道性善註。門人不能悉記其詞。而朱文公答吳伯豐曰熟讀七篇。觀其筆勢如鎔鑄而成。非綴緝所就。則或自譔者多。而門人記錄之也。

音註

音有張鎰丁公著。註有趙岐。陸善經見孫奭序。音釋二家撰錄。俱未精當。張氏徒分章句。滿落頗多。丁氏則稍

識指歸僞謬時有。趙岐外有鄭元註七卷。梁綦毋邃九卷。

孟子外篇

趙岐題辭著書七篇。又有外書四篇。其文不能宏深。不與內篇相似。似非孟子本真。後世依倣而託之者也。困學紀聞集證引周禮大行人注。引孟子曰。諸侯有王禮。坊記引舜生五十而不失孺子之心。荀子大略篇引孟子三見齊王不言事。門人疑之。孟子曰。我

先攻其邪心。高子問孟子曰。衛女何以得編于詩也。孟子曰。衛女行中孝。慮中聖。權如之。何夫道二常之謂經。變之謂權。孟子曰。夫雷電之起也。破竹折木震驚天下。而不能使聾者卒有聞。日月之明。徧照天下。而不能使盲者卒有見。法言脩身篇。孟子曰。夫有意而不至者有矣。未有無意而至者也。說苑諫本篇孟子曰。人皆知以食愈饑。莫知以學愈愚。人皆知糞其田。而不知糞其心。桓寬鹽鐵論。孟子曰。吾於河廣知

德之至也。史記六國表註引孟子曰。禹生石紐。西夷人也。梁書處士傳序引孟子曰。今人之於爵祿。得之若其生。失之若其死。風俗通正失篇引孟子云。堯舜不勝其仁。桀紂不勝其惡。傳言失指。圖景失形。鮑照河清頌。孟子曰。千載一聖。猶旦暮也。文選曹子建送應氏詩註引太山之高參天入雲。廣韻圭字下注引六十四黍爲一圭。十圭爲一合。疑皆出外書。

釁鐘

註言殺牲取血塗其釁郤。（即隙）因以祭之曰釁。周禮太祝曰隋釁。逆牲逆尸。令鐘鼓。天府上春釁寶鐘。（原本作鎮趙氏誤）及寶器。［壽按］血祭之釁與釁器之釁當是兩事。趙注似併而爲一。古人釁禮甚多。左昭四年傳。叔孫爲孟鐘。饗大夫以落之。杜注以豭豬血釁鐘曰落。定四年傳。軍行祓社釁鼓。文王世子云。興（讀爲釁）器用幣。月令孟冬。釁龜筴。雜記成廟則釁之。雍人舉羊升屋南面。刲羊門夾室皆用雞。其衈皆于屋下。路寢成考

之而不釁。釁者交神明之道也。凡宗廟之器。其名者成。則釁之以豭豚。大戴禮亦有釁廟篇。其在周官。除趙注太祝天府外。春官有肆師之祈衈。小祝太師掌釁祈祝號。龜人上春釁龜。雞人禳釁共雞牲。夏官大司馬太師帥執事涖釁主及軍器。小子掌衈社稷祈五祀。釁邦器及軍器。羊人凡刉衈釁積共羊牲。圉師除蓐釁廄。秋官士師刉衈奉犬牲。犬人幾衈用駹。鄭注以用毛牲曰刉。用羽牲曰衈。皆取血以釁之事。又

秋官司約。若有訟者則珥而辟藏。註云殺雞取血釁其戶。先鄭讀釁曰徽。謂飾美之。考周官各職。則凡器物皆用釁。不止為塗其郤。其牲則以羊犬。亦用豚雞。獨未有言牛者。周氏云以牛釁鍾。明非禮之正。經謂釁之義有三。一祓除不祥。一彌縫罅隙。使完固。一取其膏澤。護養精靈。(周氏號柄中有四書辨正)長洲何氏曰。周禮夏官羊人凡釁積共其羊牲。而地官牛人無釁積之事。是釁鍾本不當用牛也。以羊易之。適得其當。故謂之

仁術。

折枝

趙註案摩折手節解罷枝也。四書辨疑曰。當是為長者屈折肢體。正是卑幼常用易行之禮貌耳。〔按〕四書質疑曰。或扶杖二字之誤。篆文相類。或云折枝即折腰也。古人腰支二字連。

雪宮

元和郡縣志。(李吉甫撰)齊雪宮故址。在青州臨淄縣東北

六里。晏子春秋所謂齊侯(景公)見晏子于雪宮。閻氏釋地云管晏孟子羞稱。茲忽及晏子對景公故實。蓋以此地為先齊君臣共游觀。以近事為鑒。則言易入。

轉附朝儛

管子作猶軸轉斛。晏子春秋作轉鮒朝儛。陳士元曰衛有朝歌。齊有朝儛。皆以俗好嬉遊。故名其地。趙註轉附朝儛皆山名。又言朝水名。正義據梁時顧野王釋云濰水名。出南陽。恐誤濰為儛。二山不知所在。趙

氏德南宋人有轉鮒屬萊州之說。亦無依據。竊意二山當在海東盡頭。登之可以望海。循行而南。乃至瑯邪耳。又景公傳云。轉附乃太公之墓。即武陵。朝儛乃桓公之墓。所謂穆陵也。按檀弓云。太公反葬於周。括地志謂管仲冢與桓公冢連在牛山上。則景公傳不足信矣。

褁糧

宋板作行者有褁囊也。按趙注云。乃積穀于倉。乃褁

盛乾食之糧于橐囊也。正義釋孟子之言云。故居者有穀積于倉。行者有褁糧于囊。然後可以曰方開道路而行。可見北宋作疏時當作行者有褁囊矣。今本改作褁糧。則與上文于橐句幾贅。

伐燕

黃氏日抄曰。史記齊伐燕有二事。齊宣王先嘗伐燕。燕文公卒。易王初立。齊宣王因燕喪伐之。取十城。是即梁惠王篇所載問答稱齊宣王者。此一事也。孟子作於宣王已沒之後。故以諡稱。齊湣王後又伐燕。燕王噲以燕與子之。齊伐燕。下燕七十城。是即公孫丑篇所載沈同問燕可伐者。此又一事也。止稱齊王者。時湣王尚在。未有諡可稱也。壽按孟子去齊在宣王伐燕後。則伐燕前後當俱屬宣王時事。

三鼎五鼎

正義曰。士虞禮陳三鼎于門外之右。北面北上。設扃鼏。是士用三鼎也。少牢饋食雍人陳鼎五。三鼎在羊

鑊之西。二鼎在豕鑊之西。是大夫五鼎也。三鼎牲鼎一。魚鼎二。腊鼎三。五鼎羊一。豕二。膚三。魚四。腊五也。楊氏曰。三鼎特豕而以魚腊配之。羊豕曰少牢。凡五鼎皆用羊豕而以魚腊配。少牢五鼎大夫常事。又有殺禮而用三鼎者。如有司徹乃升羊豕魚三鼎。腊為庶羞。膚從豕。去腊膚二鼎。陳於門外如初。以繹祭殺于正祭。故用少牢而鼎三也。又士禮特牲三鼎。有以盛葬奠加一等用少牢者。如既夕奠遣陳鼎五于門

外是也。

微仲

閻氏四書釋地謂微仲是微子之子微子有二子。長微伯死。不立微伯之子腯而立次子微仲。是蓋有見鄭氏禮註。謂微子適子死立其弟衍。遂疑衍是庶子為嫡子之弟。而不知微子世家無名腯者則衍固是微仲。是微子弟非子也。家語微子卒。其弟曰仲思名衍。繼微子及呂氏春秋云紂之母生微子啟與仲衍。

其時猶尚為妾。既而為妻後生紂。父欲立微子啟為太子。太史曰有妻之子不可立妾之子則微子微仲皆紂庶兄而紂又二人同母弟也。王肅論語注微國名子爵入為王卿士。蓋微是先王所封仲居微而微子為王卿士故曰入殷代傳嗣之法先傳及後傳世以兄弟相代為及也。按微在東平壽張春秋時屬魯所謂郿也。

置郵

字書。步遞曰置。馬遞曰郵。按顏師古漢書注傳若今之驛。古者以車謂之傳車其後單置馬謂之驛騎按馬遞皆駕車之馬非徒馬也。又考黃霸列傳。杜郵亭注。云行書舍傳送文書所止處如今之驛館矣集註訓郵為驛。似未是孫奭疏云郵驛名境上舍也。又云官名督郵主諸縣罰負說文曰境上行書舍也

告子

趙注告子名不害。又見國策注 王伯厚曰告子名勝則因

文選注引墨子語。或一為名。一為字是也。

孟施

孟施舍施似非發語聲。禮孔子食於少施氏而飽。則孟施當與少施同想是魯惠公子施父之後。

子襄

薛應旂人物考。以子襄為南武城人。未知何據。

惴

吾不惴焉。趙注惴懼也。音義丁本作遄。言自省而不

直。雖褐寬博之人。吾不敢輕往以敵之。即損卦已事遄往之往。閻氏釋地云。不豈不也。猶敢為不敢。如為不如之類。

汙

朱子語錄云。汙字當屬上文讀。容齋隨筆老蘇作三子知聖人汙論。謂三子之智不足以及聖人高深幽絕之境。徒得其下焉者耳。竊謂不然。夫謂夫子賢於堯舜。生民未有。可謂大矣。猶以為汙下。何哉。壽按。今

朱子集註仍以汙字屬下讀。

夫里布

周禮閭師。凡無職者出夫布。載師凡宅不毛者有里布。按集註脫卻夫布一條。

孤虛王相

保章氏疏。星備云。五星更王相休廢。其色不同。王則光芒。相則內實。休則光芒無角。不動。廢則少光色。順四時。其國皆當也。吳越春秋計硯曰。孤虛謂天門地

戶也。後漢方術傳註。孤虛。謂六甲之孤辰。若甲子旬中戌亥無為孤。對孤為虛。王伯厚曰。一畫為孤。無畫為虛。二畫為實。以六十甲子定四方。占其孤虛而向背之。

持戟之士

戰國時尚武備。雖邑大夫亦日日陳兵自備。如商君列傳持矛而操闟戟者旁車而趨。聶政列傳韓相俠累方坐府上。持兵戟而衛者甚衆。即所謂持戟之士。

說本太原閻氏。

季孫子叔

季孫曰異哉子叔疑。趙注謂二子孟子弟子。季孫知孟子意不欲而心欲使孟子就之。故曰異哉弟子之所聞也。子叔心疑亦以為可就也。下文乃孟子釋二子之疑意。竊謂下文以子弟為上文弟子尚可。以為卿二字又屬孟子則不可通矣。說本陳氏。或又謂子叔疑即昭二十九年之叔詣。公穀俱作叔倪。倪疑聲

相近。此為子叔敬子之孫。嘗欲納昭公者。是亦附會之說。

晝

集註晝如字。或云當作畫。水經注澅水出時水。東去臨淄城十八里。俗以澅水為宿留水。以孟子三宿出晝。得名。則晝又通澅。史記晝邑人王蠋。通鑑作晝邑。邠卿註謂西南近邑。即括地志所謂戟里城也。

師命

趙註師命為師旅之命。程沙隨謂為賓師之命。即授室萬鍾。使大夫國人矜式事。朱子謂此是舊說。但於崇見王。是初至齊事。授室萬鍾。是去齊時事。故改為師旅之命。不得請去耳

成覸

說文作成覸。齊景公之勇臣。按韋昭云孟猷子之鬬臣。見國語。

庠序校

鄉曰庠。禮記言黨有庠。州曰序。禮記言遂有序。何也。古之致仕者教子弟於閭塾之基。則合二十五家而教之於閭塾。謂之家有塾。合五黨而教之於鄉庠。謂之黨有庠。可也。周禮遂官各降鄉官一等。則遂之學降鄉一等矣。降鄉一等而謂之州長。其爵與遂大夫同。則遂之學其名與州序同。可也。

夷子不來

趙註連下句謂是日夷子聞孟子病。故不來。他日復往求見。大全以此句亦孟子之言。言我將往見夷子。夷子不必來也。

元和宋清壽芥楣輯

範我馳驅

古本作范氏馳驅。宋書樂志四君馬篇。願為范氏驅。雖容步中鑾豈效詭遇于馳騁趨危機。正用此。孫宣公奭孟子音義範我或作范氏范氏古善御者按文選東都賦由基發射范氏施御李善注引括地圖夏德盛二龍降之禹使范氏御之以行經南方壽按趙注範法也白六帖執御篇引孟子此文謂以法式為御故不獲禽不必以班固語而改之也。

十一征

趙註上句載始也。一說當作再。言湯征十一國。凡征二十二國也。壽按竹書紀年征有洛鄭氏環謂洛即葛。即初征自葛也。遂征荊。荊降二也。二十六年滅溫三也。二十八年征韋四也。遂征顧。五也。二十九年商師取顧。六也三十年征昆吾七也。三十一年征夏邑。克昆吾。八也。戰鳴條。九也。征三朡。十也。戰于郕獲桀于焦門十一也。

脅肩

趙注竦體似不然。吳王濞傳。脅肩累足。鄒陽傳脅肩。低首。師古並云脅翕也。揚雄傳翕肩注云翕斂也蓋斂其兩肩為卑縮之狀小人之事人如此

伐奄

趙註武王伐紂。至孟津還師。二年復伐前後三年是一時。鄭注尚書奄國在淮夷旁。周公攝政之時叛似伐奄是成王時事。竊按奄蓋三叛。一即孟子所謂誅紂伐奄三年討其君也。一為成王即政之年。與淮夷三監助武庚以叛。周公東征一舉而伐四國多士曰昔朕來自奄。予大降四國民命是也。一成王即政之明年商奄又叛。成王征之多方曰王來自奄至於宗周是也。

五十國

案文王伐密伐崇伐耆伐邘伐昆夷。見大傳又伐許魏。
見大戴又侵孟克莒舉鄫。見韓子戡黎。見尚書太公命禦方
來。呂他命伐越戲方。侯來命伐靡集于陳。百弇命伐衛
陳。本命伐磨。百韋命伐宣方。新荒命伐蜀。告禽霍侯
艾侯。俘佚侯。百韋命伐厲。見逸周書今案黎也。方來也。越
也。戲也。方也。靡也。陳也。衛也。磨也。宣方也。蜀也。霍也。
艾也。佚也。厲也。凡十五國。武王崩成王立。周公內弭
外撫。所征熊盈族十有七國。合之文武所伐者凡四

十二國。又其時同叛被伐者。商奄薄姑淮夷徐戎。四
國。見書序凡四十六國。國名紀有落姑蒲侯蒲如姑幕。
皆薄姑之分合之共五十國也。逸周書世俘解云遂
征四方。凡憝國謂不順服國九十有九。然則滅國五十。武
周蓋已有其半耳。

滄浪

當作地名。閻氏曰武當縣西北四十里漢水中有洲。
名曰滄浪。漢水流經此地。遂得名滄浪之水。

犖門

孟子外書。劉攽注孟子去齊。子敖王驩餞於犖門。程氏曾
曰犖門齊南門。再舉觴。孟子辭而去。子敖曰夫子盍
賦詩。孟子曰。子大夫欲我賦詩乎。不曰堅乎磨而不
磷。不曰白乎涅而不緇。

負夏

遷於負夏。按史記舜就時于負夏。集解云負夏衛地。
索隱云就時猶逐時。言乘時射利也。尚書大傳云販

于頓丘。就時負夏。孟子曰遷於負夏是也。遷即益稷
篇懋遷有無之遷。

四事

周公思兼三王以施四事。注禹湯文武所行事也。而
伏生大傳云。周公兼思三王之道以施於春秋冬夏。
似以四事為四時之事。其說陋矣。

曾子居武城

史記仲尼弟子傳。曾參南武城人。按武城故城去費

縣西南八十里。石門山下。正義曰地里志定襄有武城。清河有武城。壽按武城加一南字與澹臺武城人自別。

九男

丹朱見經。其餘八庶不經見。呂覽言堯十子。此九男。丹朱適子不在列也。路史言堯之子長監明早死。不得立。監明之嗣封於劉。朱又不肖出就丹。庶子九。其後傳鑄翼郇櫟函高唐杜。皆堯後國。說亦可補趙注。

癰疽

說苑至公篇述此章。文癰疽作雍雎。按史記孔子世家。衛靈與夫人同車。宦者雍渠為驂乘。出使孔子為次乘。韓非子渠作鉏。則鉏即是雎。雎即是渠。明甚。趙氏以為癰疽瘍醫。似是臆說。

司城貞子

主司城貞子為陳侯周臣。註貞子宋卿也。陳侯周為懷公子也。為楚所滅。故無謚。疏引史記謂孔子至陳。主司城貞子家。陳侯周即湣公。孔子主於司城為湣公之臣矣。按司城宋臣。宋以武公廢司空。故改為司城。郝京山解。夫子來陳當湣公之六年。湣公懷公子名越。孔子居陳三年。復適衛。湣公二十四年楚滅陳。弒湣公。是歲孔子卒於魯。然則貞子固與陳侯周同死國者。故生稱為周臣。國語忠信為周死謚貞子也。

費惠公

孟子注惠公費邑之君。春秋有兩費。一見成公傳。十三年晉侯使呂相絕秦。書云殄滅我費滑。注滑國都於費。襄十八年楚蔿子馮公子格率師侵費滑。即此。蓋秦滅之而後屬晉者其一見僖公傳。元年公賜季友汶陽之田及費。漢梁相費汎碑其先季友為魯大夫有功封費因以為姓按隱元年有費伯即費庈父按新序云。魯人攻鄪。即費曾子辭於鄪君曰。請出。寇罷而後復來。戰國策甘茂亦言曾子處費。今沂州費縣當即其地。金仁山曰。費本魯季氏私邑。孟子稱小國之君。曾子書亦有費君費子之稱。蓋季氏專魯。春秋後計必自據其邑。如附庸之國矣。

衛孝公

疏史記衛國並無孝公。按孔子世家孔子適衛。衛靈公問孔子居魯得祿幾何對曰奉粟六萬。衛人亦致粟六萬居頃之或譖孔子。孔子遂去衛。此正是公養之實故孟子正義謂仍是靈公而朱子以爲出公亦據夫子哀八年反衛冉有所云爲衛君及子路云待子爲政者俱在此時毛氏西河以衛拒戚師是拒晉不是拒父又謂孝公之諡衛人表微他書軼之而孟子存之。當是周旋之說。

牛山

酈道元注牛山一名南郊山。天齊淵出焉。梁劉昭引孟子注云南小山曰牛山晉左思齊都賦牛嶺鎮其南。列子齊景公游於牛山。北臨其國城而流涕。夫臨曰北正以山實在其南趙氏注云南山似少借

南陽

趙注山南曰陽。岱山之南。注云南陽。公羊傳高子將南陽之甲以城魯。當是魯地。久爲齊奪者。全氏曰南陽即汶陽之田。蓋山南曰陽。南陽所以得名。水北曰陽。汶陽所以得名也。僖公以汶陽之田賜季友。則尚未盡失。魯頌居常與許。許即許田。常亦南陽之境。成公後盡失之

垤澤

宋城門之可考者。如正東曰楊門。見昭十一年傳注北門曰桐門。見襄二十六年傳注東南城門曰盧門。見昭十四年傳注西門無名。襄九年傳但稱西門而已。壽按此垤澤之門。當即襄十七年築者謳曰。澤門之晳之澤門。杜氏注宋東城南門是也。其外又有曹門。見成十八年傳有蒙門。見襄二十七年傳外城門曰桑林門。見昭二十一年傳其關門則曰耏門。見文十一年傳

厥角

厥角叩頭。李善文選邱希範與陳伯之書引孟子百姓若崩厥角趙岐曰厥角叩頭以額角犀厥地也。今

本注曰若崩厥角額角犀厥地稽首拜命此必後人以其淺俗而改之按前漢書諸侯王表所載云漢諸侯厥角稽首註應劭曰厥者厥也角者額角也壽按萬章下北面稽首再拜叩頭不受與盡心下注正合又公羊僖八年鄭伯乞盟注使若叩頭乞盟烏得以爲俗而改耶

間介

增韻引孟子山徑之蹊間介然文選長笛賦間介無蹊注引孟子此文古本當有此讀

追蠡

趙注追鐘紐也紐磨齧處深矣蠡欲絶之貌也焦竑筆乘遍觀字書並無以追爲鐘紐者豐氏特緣考工記有鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹又因蠡蟲字相似遂附會以爲鐘紐即周禮之旋蟲細詳其義當爲槌擊之追言追擊之處有如蠡齧之形蠡盧啓切說文蠡齧木中是也壽按周禮鳧氏爲鐘鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧高子云追殆即鳧氏之隧耶隧一作遂與追相近

兩馬

趙註兩馬是公馬國馬春秋外傳曰國馬足以行軍原本行軍誤作行闕公馬足以稱賦是兩馬也按國馬民馬也公馬公之戎馬邠卿似謂此兩種馬之外更復多馬故齧限深切耳又按詩疏夏駕兩馬謂之驪殷人益以一騑駕三馬謂之驂周人又益以一騑駕四馬謂之駟揣孟子當日答高子之言亦謂不知禹聲盡觀禹跡彼城門之軌道止一途車從中央馬以來閲千八百年于茲殷之驂於此門周之駟亦於此門而謂門限切深猶是夏后氏兩馬之力歟亦通古之駕車通以四馬惟士則駕二春秋時衛良夫乘衷甸兩牡哀十七年傳陳成子以乘車兩馬賜顏涿聚之子哀二十七年傳史記魯君以一乘車兩馬與孔子蓋諸侯之大夫大事駕四小事駕二孟子亦偶舉之以爲日久車多證

耳。不必泥也。

散宜生

大戴記堯娶于散宜氏之女。按散宜生為文王四臣之一。則當以散宜為氏。趙氏曰呂尚有勇謀而為將。散宜生以文德而為相。故以相配而言。

鶴巢經笺卷十八

元和宋清壽芥楣輯

孝經與春秋為表

傳注孝經序。孔子說孝經一十八章。明君臣父子之行所寄知其法者脩其行。知其行者謹其法。故孝經緯云。孔子云欲觀我褒貶之志在春秋。崇人倫之行在孝經。是知孝經雖居六籍之外。乃與春秋為表矣。

孝經注

孝經漢河間顏芝所藏。芝子貞始出之。長孫氏及江翁后蒼翼奉張禹等所說。傳西漢及齊梁註解。殆及百家。至唐初傳行者唯孔安國鄭康成兩家註。并梁博士皇侃義疏。劉知幾辨鄭注有十謬七惑。司馬堅斥孔註多鄙俚不經。唐元宗釆摭羣言用為註解。至天寶二年。頒行天下。即今京兆石臺孝經是也。唐開元詔議孔鄭二家。劉知幾以為宜行孔廢鄭。諸儒非之。卒行鄭學。周顯德中新羅獻別序孝經即鄭注而

崇文總目以為咸平中日本僧奝然所獻。王伯厚困學紀聞云。今攷經典序錄。有孔鄭王肅劉炫韋昭五家。而無虞翻注。按虞翻當作虞槃。隋志有虞槃佑孝經注一卷。

古文孝經

古文孝經。漢志書序謂出孔壁。而許沖上其父說文曰。孝經昭帝時魯國三老所獻。建武時議郎衛宏所授。與今十八章數不同。宋司馬光始取古文為指解

一卷。壽按唐[illegible]刪閨門一章。劉炫作稽疑篇。與今文異者。祇分庶人章為二。曾子敢問章為三。而多閨門一章。凡二十二章。唐開元七年。用博士司馬貞議。分庶人敢問二章。以應二十二章之數。竊考漢志二十二章。得在魯恭王壞孔子宅時。劉向校經。除其煩惑。以十八章為定。非劉炫偽為分析。其多一章。即閨門章也。宋本古文孝經。有閨門章。在君子之事親孝章之後。其文云。子曰。閨門之內。具禮矣乎。嚴父嚴兄妻子臣妾。猶百姓徒役也。言比妻子於徒役 共二十四字。正義載司馬貞議曰。近儒欲崇古學。偽作閨門一章。劉炫詭隨妄稱其善。宜唐宗以為文句庸鄙。不合經典。而刪去之也。

孝經非鄭注

五服。五章鄭注。尚書皋陶謨。與孝經不同。鄭書注五服。十二也。九也。七也。五也。三也。如鄭之意。公侯之服自山而下。天子十二章日月星辰山龍華蟲六者畫於衣宗彝藻火粉米黼黻六者繡於裳

伯之服自華蟲而下。子男之服自藻而下。卿大夫之服自粉米而下。與孝經注異。壽按孝經注諸侯自龍袞以下八章。四章畫衣四章繡裳 大夫藻火粉米黼黻四章。二章畫衣二章繡裳 孔安國蓋約夏殷章服為說。周制則天子冕服九章。故或云孝經非鄭注。

學孝教孝

王去非曰。學者學乎孝。教者教乎孝。故皆從孝字。壽按嘉定錢辛楣師云。季從爻。孝從老。判然兩字。豈可

傳會。

仲尼

疏劉瓛述張禹之義。以為仲者中也。尼者和也。言孔子有中和之德。故曰仲尼。殷仲文云夫子深敬孝道。故稱表德之字。按仲者長幼之次。有兄字伯。故曰仲。左傳桓六年以類命為象。杜注若孔子首象尼邱。故名某字仲尼。張殷二說似鑿。

五孝

天子至庶人。凡有五章。謂之五孝。援神契云。天子孝曰就。言德被天下。澤及萬物。始終成就。榮其祖考也。諸侯行孝曰度。言奉天子之法度。得不危溢。卿大夫行孝曰譽。謂遐邇稱譽。士行孝曰究。以明審為義。庶人行孝曰畜。以畜養為義。

蓋

蓋天子之孝。註蓋猶畧也。孝道廣大。此畧言之。孔傳蓋者辜較之詞。劉炫云猶梗槩也。鄭注蓋者謙詞。按下文諸侯卿大夫士皆言蓋。唯庶人章言此庶人之孝。劉炫駁之。若以制作須謙。則庶人亦當謙。苟以名位須謙。夫子曾為大夫。於士何謙而亦云蓋也。

士

疏說文曰。數始于一。終于十。孔子曰。推一合十為士。白虎通曰。士者事也。任事之稱。傳曰。通古今。辨然不然謂之士。

資

士章第五。資於事父以事母而愛同。資於事父以事君而敬同。註資取也。鄭注資者人之行也。注禮記四制。資猶操也。謂人操行也。按公羊何休定四年注引孝經以資訓取。與此同。

不敢

困學紀聞云。不敢毀傷。至治家者不敢失於臣妾。言不敢者九。首章不敢毀傷二章愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人四章非法服不敢服非法言不敢道非德行不敢行八章明王孝治天下不敢遺小國之臣治國者不敢侮於鰥寡治家者不

敢失於臣妾管子曰。賢者行於不敢而立於不能。本管子勢篇

配天禮始周公

聖治章。疏以父配天之禮。始自周公。按禮記有虞氏尚德。不郊其祖。夏殷始尊祖於郊。無以父配天之禮。周公大聖而首行之。禮無二尊。既以后稷配郊天。不可又以文王配之。五帝天之別名。因享明堂而以文王配之。是嚴父配天之義。宋神宗聖訓云。周公宗祀在成王之世。成王以文王為祖。則明堂非以考配明

矣。語見王伯厚紀聞。

六天

陸德明孝經鄭注。與注五經不同。今按康成有六天之說。而孝經注云。上帝天之別名。故陸澄謂不與注書相類。

五致

紀孝行章第十。孝子之事親。居則致其敬。養則致其樂。病則致其憂。喪則致其哀。祭則致其嚴。五者備矣。宋史彭龜年傳。謚忠肅嘗從朱子質疑衷集格言為五致錄。司馬光家範十卷第四卷亦以五致類事。

三移

廣揚名章十四。君子之事親孝。故忠可移於君。以孝事君則忠事兄悌。故順可移於長。以敬事長則順居家理。故治可移於官。君子所居則化故可移於官註修上三德于內。名自傳于後代。

七人五人

諫諍章十五。天子有爭臣七人。諸侯五人。大夫三人。疏引文王世子設四輔及三公。尚書大傳有四鄰四輔兼三公以充七人之數。諸侯五人。孔傳指天子所命之孤及三卿與上大夫。王肅指三卿內史外史以充五人之數。大夫三人。孔傳指家相室老側室。側室王肅為邑宰並以臆說。非經意也。

感應

釋文感應章。釋文本今作應感章。邢疏云△孝悌之至

通乎神明。皆是應感之事也。日本偽孔傳孝經亦作感應。

君子

事君章疏。經稱君子有七焉。一曰君子不貴。二曰君子則不然。三曰淑人君子。四曰君子之教以孝。五曰愷悌君子。已上皆斷章指聖人君子。謂居君位而子下人也。六曰君子之事親孝。此章君子之事上。皆指賢人君子也。

元和宋清壽芥楣輯

周公釋詁

文獻通考漢志。初不著撰人名氏。郭氏亦但稱興于中古。隆于漢氏而已。陸氏釋文始謂釋詁為周公作。其説本於魏張揖所上廣雅表。困學紀聞云。爾雅作於周公。而云張仲孝友。疑後人附益。非本文。按今檢此文在釋訓篇。乃子夏所作。釋言以下。或言仲尼所增。子夏所足。叔孫通所益。梁文所補。

近正

爾雅疏。爾近也。雅正也。言可近而取正也。禮三朝記哀公曰。寡人欲學小辯以觀於政。其可乎。孔子曰。爾雅以觀於古。足以辯言矣。

註家

其為註者。則有犍為文學注一卷。劉歆三卷。樊光六卷。李巡三卷。孫炎三卷。惟東晉郭景純註解甚得六

經之旨。其義疏則孫炎高槤邢序以為淺近。文獻通考云。陸佃爾雅新義二十卷。鄭樵注爾雅三卷。

五雅

爾雅外有小爾雅一卷。孔鮒撰。曰廣詁廣言廣訓廣義廣名廣服廣器廣物廣鳥廣獸。凡十章。又度量衡為十三章。又魏張揖採蒼雅遺文為書。名曰廣雅。隋曹憲因揖之說附以音解。更為博雅。揖又有埤蒼三蒼訓詁雜字古文字訓凡四書宋陸佃農師撰埤雅。援引甚博。又漢北海劉

熙成國撰。釋名八卷。俗名逸雅。凡二十七篇。外此有劉伯莊續爾雅。羅願爾雅翼。及蜀爾雅。蕃爾雅。羞爾雅。及方以智通雅。俱不在數内。

始

初者衣之始。哉者草木之始。首者身之始。祖者宗廟之始。胎者成形之始。㑽者動作之始。落者隕墜之始。權輿者天地之始。

葯

註葯義未聞。顧氏曰都角反。韓詩曰葯彼甫田。釋文引說文作葯草大也。今說文本葯作蓺。玉篇葯下引韓詩作葯。或云通作倬。詩倬彼甫田。韓詩作葯。葯卓也。卓與倬同。說文倬著大也。詩倬彼雲漢。毛傳亦訓為大。桑柔倬彼昊天。鄭箋倬明大貌。

善

邢疏。儀者形象之善。若者惠順之善。祥者福之善。淑者有德之善。鮮者清潔之善。臧者功能之善。嘉者美

之善。攻者堅緻之善。穀者養生之善。按訓善者十六言皆取美善之意。

樂

邢疏怡者和樂也。懌者悅樂也。悅者心樂也。欣者笑喜之樂也。衎者飲食之樂也。喜者不言而悅也。愉者安閒之樂也。豫者逸樂也。愷者康樂也。康者安樂也。妉者樂之久也。般者遊樂也。

長

永羕引延融駿長也邢疏説文云長久遠也方言云施於衆長謂之永漢書律歷志云引者信也顏師古讀信曰伸言其長方言云延季長也施於季者謂之延又曰宋衛荊吳之間曰融駿者長大也馬融之字季長以此壽按季長之季當是秊字之誤年古作秊

亹亹

爾雅訓勉詩勉勉我王荀子富國篇及韓詩外傳俱作亹亹我王禮器達亹亹馬註勉勉也易繫辭鄭注亹亹沒沒也故爾雅云亹亹蠠沒註蠠沒猶黽勉蓋聲之轉耳谷風黽勉同心文選注引韓詩作密勿同心十月之交黽勉從事劉向傳作密勿從事

祭

邢疏祭際也人神交際説文從示從又從肉又手也以手持肉示神所以祭也祀者祭無已也

早

疏早者晨也從日在甲上十古文甲字旦從日在一

上一地也晙亦明之早也

暴樂

註謂樹木葉缺落蔭疏暴樂按暴樂通爆爍猶剝落也

殷齊

釋言殷齊中也註書曰以殷仲春釋地岠齊州以南疏殷齊皆謂正中邵氏二雲上篇開章言始此篇開章言中相承之義也禹貢九江孔殷史記夏本紀作九江甚中大行人殷相聘也舜典以齊七政史記正義引尚書大傳齊中也視郭註為優

律遹

郭注敘述之詞邢疏律管所以述氣張氏曰郭注是也律本作聿堯典曰若字與粵越通按詩遹駿有聲注以為與聿同又通欥説文欥詮詞也引詩遹求厥寍今毛詩作遹曰即欥之省文然則曰欥與聿通聿又與遹粵越通也詩曰嬪于京郭注亦引作聿可証

荐原再也

郭注易曰水荐至今呼重蠶爲𧆛。疏孫炎曰荐草生之再也夏官馬質禁原蠶者𠷎。按今易坎作洊至何不引詩饑饉薦臻邵二雲正義引左氏襄十二年傳不虞荐至杜註荐仍也文王世子末有原鄭注原再也又按易原筮元永貞亦與再字意合

饙餾

稔也注今呼饙飯爲饙饙熟爲餾疏蒸之曰饙均之

曰餾說文饙脩飯也釋名曰饙分也衆粒各自分也釋文引字書饙一烝米玉篇餾飯氣烝也疏誤以字書爲說文大雅泂酌云可以餴饎饙餴音義同按廣雅饙謂之餐饙之爲言分餾之爲言流稔與飪通又通腍聘禮記賜饔惟羹飪古文飪作腍

餥餱

食也疏方言曰陳楚之內相謁而食麥饘謂之餥南楚之外相謁而飧或曰飵或曰鮎秦晉之際河陰之間曰𩞄大雅曰乃裹餱糧按釋名食殖也所以自生殖也餱候也候人饑者以食之徐鍇說文繫傳詩乾餱以愆今人呼飯乾爲餱後文粻糧也疏引王制五十異粻邵氏正義引周禮廩人注行道曰糧謂糒也又引詩以峙其粻箋亦訓糧

紕

飾也註謂緣飾按皇侃論語疏引鄭注飾謂純緣紕

玉篇云冠緣邊飾也邵氏云緣邊之飾衣冠皆有之紕讀如埤益之埤既夕記註飾裳在幅曰綼綼即紕也詩毛傳紕所以織組總紕於此而成文於彼鄭箋縫紕旌旗之旒縿或以維持之毛詩異義爲緣飾之義則同

迨

迨通作隸說文隸及也引詩隸天之未陰雨今詩作迨𠷎按釋言前曰遏遾逮也後又云逮遝也又云逮及也疏皆以相及爲訓則迨與逮通明矣

舫舟舫泭

前云舫舟。後又云舫泭。前注並兩船泳游。疏云大夫方舟。邵正義又云潛行為泳。後泭注水中椑筏。疏引方言泭謂之簰。簰謂之筏。論語乘桴注。桴編竹木大曰筏。小曰桴。邢疏故曰舫方桴泭音義同。

坎墫

釋訓坎坎墫墫喜也。按詩作蹲蹲。箋云為我興舞蹲蹲然為我擊鼓坎坎然說文竷繇也。舞也。詩曰竷竷舞我。墫舞也。詩曰墫墫舞我。按說文引詩。與今本毛詩微異。坎與竷同音。蹲作墫與爾雅又同。然則許氏所據乃古本也。

滏烰

滏滏淅也。注訓洮米聲。烰烰烝也。注訓氣出盛。按今本作叟叟浮浮。淅說文汰米。溲濤米聲。烰烰炊之氣。

釋親

困學紀聞。白虎通引親屬記。即爾雅釋親也。疏引蒼頡篇。親愛也。近也。邵正義又引大傳注。親屬也。說文親至也。說文引白虎通。父矩也。考成也。母牧也。妣媲也。廣雅兄況也。弟悌也。子牧也。孫順也。本注後也。女如也。妾接也。宗尊也。族湊也。夫扶也。婦服也。舅舊也。姑故也。

舅甥

母黨。載母之晜弟為舅。母之從父晜弟為從舅。妻黨又載妻之父為外舅。注謂我舅者吾謂之甥。以爾雅又呼壻為甥。孟子館甥貳室是也。爾雅又云姑之子為甥。舅之子為甥。妻之晜弟為甥。姊妹之夫為甥。注四人體敵更相為甥。甥猶生也。按郭注謂今人相呼依此。然則此四句疑是注文。經傳無此稱謂也。說文壻女夫。從士從胥。闡一知十為士。胥有才智之稱。爾雅又云男子謂姊妹之子為出。女子謂晜弟之子為姪。按通典顏延之曰。伯叔有父名。則兄弟之子不得稱姪。從母有母名。則姊妹之子不可言甥。且甥舅惟施于姑舅耳。雷次宗曰。姪字有女。明不及伯叔。甥字

有舅見不及從母。

杇堊

爾雅鏝謂之杇。地謂之黝。牆謂之堊。疏杇塗土之作具。以黑飾地謂之黝。以白飾牆謂之堊。按鏝一作墁。說文又作槾。秦謂之杇。關東謂之槾。杇一作圬。左襄三十一年傳圬人以時塓館宮室。釋文堊亞也。次也。先泥之。次以白灰飾之。

餯餲爛檗

釋器餀謂之餯。食饐謂之餲。摶者謂之爛。米者謂之檗。註餯說物臭。餲飯饖臭。爛飯相著。檗飯有腥。李巡爛飯淖糜相著米飯半腥半熟曰檗說文曰饖飯傷臭熟皇侃論語義疏。引李充爾雅注。皆飲食敗壞之名。疑誤以李巡為李充。葛洪字苑。饐餿臭。字林謂飯傷熱濕。餲食敗。皇侃以饐為經久而腐。臭餲謂經久而味惡。

箴縳緷

一羽謂之箴。十羽謂之縳。百羽謂之緷。按周禮羽人凡受羽。十羽為審。百羽為摶。十摶為縳。鄭意以為箴與審。縳與摶。緷與縳。名數聲音皆相近。邵氏二雲以為一羽名箴。數起於一。說文云縳束也。十羽可以束也。又云緷緯也。百羽宜相緯也。郭氏音義以凡物莫不從一為始。則周官未為得也。

肉好

肉倍好謂之璧。好倍肉謂之瑗。肉好若一謂之環。註肉邊也。好孔也。

聲音樂

釋樂疏云雜比曰音。單出曰聲。則聲為初。音為中。樂為末。

沂𧿒

大篪謂之沂。大塤謂之𧿒。註篪八孔。塤六孔。疏釋名篪嗁也。塤喧也。鄭司農注篪七孔。蓋不數其上出者。譙周古史云。周幽王時暴辛公善塤。蘇成公善篪。世本以暴作塤。蘇作篪。誤矣。

鶴巢經戔卷二十

元和宋清壽芥楣輯

釋天

疏釋名云天顯也。坦也。說文天顛也。至高無上從一大也。圜周百十萬一千里。直徑三十五萬七千里。地去天一十九萬三千五百里。夏至地下萬五千里。冬至上遊萬五千里。北高南下。北極高地三十六度。南極下地三十六度。北極常見不沒南極常沒不見。冬至日在牽牛初度。春分日在婁四度。夏至日在東井三十一度。秋分日在角十度。二十八宿及諸星皆循天左行日月五星則右行。

霄雪

釋天雨霓為霄雪。按霓與霰同。郭注引詩作先集維霰。冰雪雜下者謂之霄雪。按說文霰稷雪也。釋名霰星也。水雪相摶如星而散也。說文又云雨霓為霄。胥語也。霄本亦作消。文選注引薛君韓詩章句云霰霙也。故謂之消雪。埤雅霓從覓省。霄從消省。詩曰見晛曰消。韻會霄雪今人所謂溼雪著物則消。楊慎轉注古音說文雨霓為霄。從雨肖聲。肖音佾。霄亦當音佾。壽按說文本作霄並不從霄。升庵霄為霄。未知何據。字義總畧霄音屑。廖氏正字通作先結切。而歷引爾雅釋天謝莊雪賦駁相邀切之非。

釋地

疏釋名云地底也。其體在底下載萬物也。禮統云地施也。諦也。應變施化審諦不誤也。白虎通地易也。言懷任交易

九州

釋地九州疏禹別九州。有青徐梁而無幽幷營。是夏制也。周禮有青幽幷而無徐梁營。是周制也。此有徐幽營而無青梁幷。疑是殷制也。

楊陓

釋文紆作陓。注今在扶風汧縣西。孫叔然於于反。郭

璞烏花反△或作紆字非也△周禮冀州澤藪曰陽紆。鄭注所在未聞。雍州其澤藪曰弦蒲。鄭志云在汧。地理志汧山北有蒲谷。淮南墬(作地)形訓。九藪秦之陽紆。高誘注蓋在馮翊池陽。一名具圃。又修務訓。禹之為水以身解於陽盱之河。註陽紆之山蓋在秦地。說文草部藪字條。九州之藪、冀有楊紆。風俗通引爾雅。秦有陽紆。則舊本皆作紆。不知郭氏何以紆為非。而改作陓也。想即以陽華(呂覽本)為陽陓而改紆為陓耳。

九府

爾雅醫無閭之珣玗琪。(刊本玗訛玕據釋文改)會稽之竹箭。梁山之犀象。華山之金石。霍山之珠玉。崑崙之璆琳瑯玕。幽都之筋角。岱岳之五穀魚鹽。是為九府。胡五峰皇王大紀。與爾雅同。按漢書食貨志太公為周立九府圜法。顏師古注周官太府玉府內府外府泉府職內職金職幣。皆掌財幣之官。故曰九府。史記列傳吾讀管仲輕重九府。劉向別錄九府書民間無有。鹽鐵論文學曰。管仲設九府徼山海。通典亦云太公立九府之貨。王伯厚以九府為太公立之。管仲設之。其名列於爾雅。蓋即管仲書也。顏注恐非。

牧

釋地郊外謂之牧。李本牧作田字。釋云田敕也。刊本敕訛敹。按詩維禹甸之。作維禹敶之。敕即敎之省。

汃

東至於泰遠。西至於邠國。南至於濮鉛。北至於祝栗。謂之四極。朱文公曰。邠國近在秦隴。非極遠之地。王伯厚按說文引爾雅西至汃國。汃西極之水也。

岵 峐

釋山多草木岵。無草木峐。毛傳山無草木曰岵。有草木曰屺。與此及說文正相反。又釋文引三蒼字林並云峐猶屺字。

霍

爾雅河南華。河西嶽。河東岱。河北恒。江南衡。又云泰

山為東嶽。華山為西嶽。霍山為南嶽。恒山為北嶽。皆
一山而有二名。壽按地里志衡山在長沙湘南。廣雅
天柱謂之霍山。地里志天柱在廬江潛縣。似在江北
矣。蓋衡山一名霍山。漢武移嶽神于天柱。又名天柱
亦為霍。故漢魏以來衡霍別也。

九河

九河。徒駭太史馬頰覆鬴 釜 胡蘇簡絜鉤般 盤 鬲津。
疏。禹疏九河以徒衆起。故曰徒駭。禹大使徒衆通其

水道。故曰太史。馬頰。河勢上廣下狹。狀如馬頰。覆鬴
水中多渚。形如覆釜。胡蘇。其水下流。胡下也。蘇流也。
簡。河水簡而大也。注訓水道簡易 絜。水多山石。治之苦絜。絜
苦也。注水多約絜 鉤盤。水曲如鉤。屈折如盤也。鬲津。河水
狹小可隔為津。按九河所在。徒駭最北。鬲津最南。按
漢河隄都尉許商言九河故道。徒駭在成平。胡蘇在
東光。鬲津在鬲縣。九河之次。從北而南。則知太史馬
頰覆釜當在東光之北。成平之南。簡潔鉤盤當在東
光之南。鬲縣之北。蔡氏沈以太史河不知所在。又合
簡潔為一。與孔疏異。至班固以滹沱為徒駭。樂史以
馬篤河為馬頰。皆非也。程子以九河之地皆淪于海。
此說得之。

禹名

從釋地以下至九河。皆禹所名也。謂釋地下四篇。其
中五嶽四瀆及諸山川邱陵之名。皆為禹制。

烏蘱烏蘱

釋草蘱烏蘱。後又云澤烏蘱。當是一物。

菋

釋草菋荎藸。注五味也。釋木亦云味荎著。當因下有
樞荎二字而重出耳。按樞即山樞之樞。今之刺榆。壽
按春初生苗。引赤蔓於高木。長六七尺。故又入釋木
耳。

洗

洗大棗。壽按嘗見梁文紀中有以河東洗大瓏右蹲

鴟為偶句者。唐類函載白帖。以遵羊洗犬四字相對
爾雅郭注今河東猗氏縣出大棗子如雞卵則大棗
非犬棗明矣。

苦荼

檟苦荼注今呼早采者為荼。晚取者為茗。一名荈。蜀
人謂之苦荼。張淏雲谷雜記飲茶不知起于何時。歐
陽集古錄跋。予按晏子春秋。嬰相齊景公。公食脫粟
之飯。炙三七五卯茗菜而已。又漢王褒僮約。有武陽

買荼之語。則魏晉前已有之。至唐陸羽著茶經三卷。
天下尚茶成風。回紇入朝。始驅馬以市。壽按三國韋
曜傳。初見禮異。或密賜茶荈以當酒。茶事見史始此。
太平御覽八百六十七卷。引晏子茗菜載入茗事中。
竊謂茶即詩經之荼。東坡詩云周詩記苦荼。茗飲出
近世。則堇荼如飴之荼。其即爾雅之檟歟。

天雞

釋蟲翰天雞。釋鳥鶾天雞。按楊文公談苑。淮南張佖
知舉進士。試天雞弄和風詩。佖但以文選中詩句出
題。未曾詳究。有進士白試官云。爾雅天雞有二。未知
孰是。佖大驚不能對。亟取爾雅檢。釋蟲翰天雞。黑身。
一名莎雞。釋鳥鶾天雞。赤羽。江東士人。深於學問有
如此者。

密肌繼英

釋蟲密肌繼英。註未詳。釋鳥誤重作繫英。

鸉

釋鳥楊鳥白鷢。以鸉字分作兩字。

鼮鼠

困學紀聞爾雅注。漢武帝得豹文鼮鼠。孝廉郎終軍
知之。賜絹百匹。文選注引竇氏家傳。以為竇攸。世祖
詔諸侯子弟從攸受爾雅。又唐盧藏用傳。弟若虛多
才博物。隴西辛怡諫為職方。有獲異鼠者。豹首虎臆。
怡諫謂之鼮鼠而賦之。若虛曰非也。此許慎謂之鼨
鼠。豹文而形小。一坐驚服。按鼮鼠鼨鼠亦見爾雅。

絶有力欣

釋獸兎子嬔。其跡迒。絶有力欣。釋畜牛屬、絶有力欣。猳。猳字上欣字疑衍　又按。釋鳥雉絶有力奮。羊屬絶有力奮。雞屬亦曰絶有力奮以見凡有力者莫不欣然奮起。故云然。

〔清〕彭元瑞撰

十三經考文提要十三卷

清嘉慶六年刻本

嘉慶六年新刻

大司空彭芸楣先生撰

十三經考文提要

十三經考文提要總目

第一卷周易
第二卷尚書
第三卷毛詩
第四卷周禮
第五卷儀禮
第六卷禮記
第七卷左傳
第八卷公羊傳
第九卷穀梁傳
第十卷論語
第十一卷孝經
第十二卷爾雅
第十三卷孟子

十三經考文提要目錄終

石經考文提要第一

周易 監本用王[illegible]御
纂周易折[illegible]所定經
二卷傳十卷以
復孔氏之舊

上經
比初六 有它吉 監本作有他今从
御纂周易折中
武英殿本陸德明經典釋文唐石
經李鼎祚易傳南宋石經宋本九經
南宋巾箱本宋本周易注疏岳珂本
張載易說郭雍大易粹言朱震漢上
易傳李衡周易義海撮要沈該易小
傳趙彥肅復齋易說王宗傳童溪易
傳王申子大易輯說董一楷周易傳義
附錄俞琰大易集說胡一桂易本義

附錄纂注胡炳文周易本義通釋董
眞卿周易會通下有它各有它不燕
有它吉
也並同

否九五 繫于包桑 監本作苞桑案
周易包字凡九
見唐石經於下經姤九二包有魚九
四包无魚九五以杞包瓜並作包上
經蒙九二包蒙泰九二包荒否六二
包承六三包羞九五繫于包桑并繫
辭上傳並作苞顧炎武金石文字記
駁其錯雜宋以後諸本通作包惟此
作苞因下文言桑也然繫辭上傳又
作包桑歧出且書之草木漸包古原
通用易傳并此作包鼎祚唐人本最
古元至善堂九經本亦作包今从之

大過九二 枯楊生稊 坊本作生稊案
此沿程頤易傳
義具
御製枯楊生稊辨詁今从
御纂周易折中 武英殿本
經典釋文唐石經易傳宋本九經南
宋巾箱本宋本周易注疏易說張浚
紫巖易傳大易粹言漢上易傳周易
義海撮要易小傳復齋易說童溪易
傳趙汝諧易翼傳大易輯說趙汝楳
周易輯聞周易傳義附錄楊萬里誠
齋易傳李簡學易記大易集說易本
義附錄纂注周易本義通釋吳澄易
纂言熊良輔周易本義集成梁寅
周易參義至善堂九經本監本

下經
困九二 利用亨祀 監本作亨祀案
經典釋文於上

經大有九三公用亨于天子隨上六
王用亨于西山下經升六四王用亨
于岐山並音許庚反訓為通字作亨
下經損彖辭二簋可用享益六二王
用享于帝困九二利用享祀彖下傳
萃致孝享也鼎聖人亨以享上帝象
下傳渙先王以享于帝立廟並音香
兩反字作享監本此享獨譌亨今从
武英殿本唐石經宋本周易注疏
岳珂本易說紫巖易傳漢上易傳周
易義海撮要易小傳童溪易傳易翼
傳大易輯說周易輯聞周易傳義附
錄周易本義通
釋周易會通

象上傳
大畜 剛健篤實輝光 監本
作輝

光今从　武英殿本經典釋文
唐石經易傳南宋石經岳珂本

象上傳乾　**君子以自强不息**　監本作自彊今从　武英殿本唐石經易傳南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋本周易注疏紫巖易傳大易粹言周易義海撮要童溪易傳易翼傳誠齋易傳周易參義

履　**君子以辨上下定民志**　監本作以辯案周易辨字凡十五見唐石經於上經剥六二剥牀以辨并象傳下傳君子以愼辨物居方繫辭下傳辨物正言復小而辨於物竝作辨象上傳訟其辯明也履君子以辨上下定民志同人君子以類族辨物大有明辨晢也繫辭上傳辨吉凶者存乎辭下傳困德之辨也井以辨義辨是與非文言傳乾問以辨之坤由辨之不早辨也竝作辯金石文字記駁其錯雜宋以後諸本亦無一定　御纂周易折中其辯明也作辯餘畫一作辨今从之

大有　**明辨晢也**　監本作晢也案經典釋文章舌反王廙作晣同音徐李之世反又作晢字鄭本作遰云讀如明星晢晢陸本作逝虞作折是此字讀如折或讀如制無作晢音者字亦當从折無从析者　康熙字典日部晢字下注引張參五經文字云晢從白相承多從日非是併無晢字今从　武英殿本唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋本周易注疏岳珂本易說大易粹言漢上易傳周易義海撮要童溪易傳易翼傳大易輯說周易輯聞周易傳義附錄誠齋易傳周易本義集成周易參義至善堂九經本顧炎武九經誤字

繫辭上傳　**天一**以下二十字　**天數五**以下　四十四字監本用王弼本上二十字在子曰夫易何爲者也之上下四十四字在故再扐而後掛之下案項安世云天一地二至天九地十班固律歷志及衞元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上吴澄曰案漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則是班固時此簡猶未錯也今从　御纂周易折中

可與祐神矣　坊本作佑神案唐石經別作右今从　御纂周易折中　御纂周易述義　武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本周易注疏岳珂本易說紫巖易傳漢上易傳周易義海撮要童溪易傳周易傳義附錄誠齋易傳學易記易本義附錄纂注周易會通周易參義至善堂九經本監本

說卦傳 **日以晅之** 監本作烜之今从御纂周易折中周易傳義附錄誠齋易傳大易集說易本義附錄纂注周易本義通釋易纂言周易本義集成周易參義至善堂九經本

雜卦傳 **豐多故親寡旅也** 監本故下有也字今从御纂周易折中易傳宋本九經南宋巾箱本大易輯說誠齋易傳學易記周易本義通釋至善堂九經本

石經考文提要第二

尚書

大禹謨 **降水儆予** 坊本作洚水沿蔡沈集傳案孔安國傳水性流下故日下水孔穎達正義云下流之水今从武英殿本經典釋文唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本蘇軾書傳林之奇尚書全解黃度尚書說胡士行尚書詳解王天與尚書纂傳朱祖義尚書句解陳櫟書集傳纂疏元本尚書注疏監本

益稷 **夔夔齊慄** 監本作齋慄今从唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本尚書說呂祖謙東萊書說尚書纂傳董鼎書傳尚書句解元本尚書注疏

鳳皇來儀 坊本作鳳凰今从武英殿本唐石經宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本尚書說朱熹儀禮經傳通解元本尚書注疏監本

禹貢 **北過降水** 坊本作洚水亦沿蔡沈集傳案康熙字典阜部降字下引此經并水經注云鄭注尚書北過降水

降下江反聲轉爲共今河北共山共水出焉東至魏郡黎陽入河近所謂降水也周時國於此地者惡言降故改爲共耳程大昌禹貢論云絳瀆自唐貝州漢清河經城有故迹焉已而北入南宮貫穿信都大抵北向而及古河於信都之北則經之謂北過降水者於是乎應矣又云用枯降以應北過降水之文今从　武英殿本經典釋文唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本蘇軾書傳尚書全解尚書說東萊書說傳寅禹貢集解尚書詳解金履祥尚書表注尚書纂傳吳澄書纂言元本尚書注疏監本

東迆北會于匯　坊本作爲匯沿董鼎書傳今从　欽定書經傳說彙纂　武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本蘇軾書傳尚書說東萊書說禹貢集解尚書詳解尚書表注尚書纂傳書纂言尚書句解元本尚書注疏監本九經誤字

太甲中

視乃厥祖　坊本作烈祖亦沿蔡沈集傳案孔安國傳視其祖而行之其訓厥也今从　武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本尚書全

解尚書詳解尚書表注董鼎書傳尚書句解元本尚書注疏監本九經誤字

咸有一德

厥德匪常　坊本作靡常亦沿蔡沈集傳因上命靡常誤案唐柳澤上書引此作匪常今从　武英殿本唐石經宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本東萊書說尚書詳解尚書表注尚書纂傳尚書句解元本尚書注疏監本九經誤字

盤庚上

則惟汝衆自作弗靖　坊本作爾衆今从　武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本

宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本蘇軾書傳尚書說東萊書說尚書表注尚書纂傳書纂言尚書句解書集傳纂疏元本尚書注疏監本九經誤字

盤庚中

乃祖先父丕乃告我高后曰　監本作乃父今从唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳尚書句解書集傳纂疏元本尚書注疏

泰誓中

予有亂十人

監本亂下有臣字案此文諸經凡四見此與論語泰伯句同左傳襄公二十有八年武王有亂十人昭公二十有四年余有亂十人是也唐石經四見皆無臣字後人於泰誓左傳昭公二十有四年論語皆旁增臣字襄公二十有八年復失不增若云唐石經脫字不應四見皆同也經典釋文於論語明出予有亂十人注云本或作亂臣十人非是有增臣字自論語別本始也王應麟困學紀聞云論語釋文予有亂十人左傳叔孫穆子亦曰武王有亂十人劉原父謂子無臣母之理婦人蓋邑姜也然本無臣字舊說不必改南宋石經岳珂荆溪家塾廖瑩中世綵堂兩本左傳俱無臣字　欽定春秋傳說彙纂作武王有亂十人今畫一从刪

武成

師逾孟津

坊本作師渡今从　欽定書經傳說彙纂武英殿本唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本尚書說東萊書說尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳尚書句解元本尚書注疏至善堂九經本監本九經誤字

洪範

明作哲

坊本作哲案康熙字典日部哲字下引此經并孔安國傳　武英殿本考證云哲从日从折哲明也故从日後人改日从冂無義今从經典釋文唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳尚書句解元本尚書注疏至善堂九經本監本九經誤字下日哲同

無偏無頗

監本作無偏無陂案冊府元龜天寶四載帝讀洪範至無偏無頗而聲不和韻因改頗爲陂下詔曰典謨既作雖曰不刊文字或訛豈必相襲朕臨政之暇乙夜觀書每讀洪範至無偏無頗遵王之誼三復斯文並皆協韻惟頗一字實則不倫又周易泰卦中无平不陂釋文云陂字亦有頗音陂之與頗訓詁無別爲陂則文亦會意爲頗則聲不成文應由煨燼之餘編簡隊缺傳受之際差舛相沿原始要終須有刊革朕雖先覺兼訪諸儒僉以爲然終非獨斷其尚書洪範無偏無頗字宜改爲陂吳棫韻補云古義字音俄周官注亦音俄古文尚書頗叶俄音唐明皇以義字今音久改頗爲陂以从今音古音遂湮滅矣王應麟困學紀聞云宣和六年詔洪範復從舊文以陂爲頗然監本未嘗復舊也顧炎武唐韻正云呂氏春秋引尚書無偏無頗遵王之義史記朱

世家亦作無偏無頗遵王之義文苑英華載孟簡詩王道舊無頗唐黃頗字無頗王播傳有仲無頗知唐改從頗陂二字尚竝行至宋刻本行而古本亾於是一從陂字矣下文人用側頗僻亦未嘗改明皇於經傳多任意更定如禮記則進月令於曲禮之前史傳則升老子於伯夷之上今皆為後人所正而洪範頗字因循未復故備載昔人之說以俟後云今改正

凡七卜五 監本脫卜字今从諸本

旅獒

太保乃作旅獒 監本作大保案經典釋文不發音知係本字今从欽定書經傳說彙纂唐石

經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本蘇軾書傳尚書全解尚書說東萊書說尚書纂傳董鼎書傳尚書句解書集傳纂疏元本尚書注疏至善堂九經本

酒誥

厥心疾很 監本作疾狠案康熙字典彳部很字下注俗作狠今从經典釋文唐石經岳珂本蘇軾書傳尚書全解尚書說東萊書說尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳書纂言尚書句解書集傳纂疏

今爾又曰夏迪簡

在王庭 坊本作其日今从欽定書經傳說彙纂武英殿本唐石經南宋石經宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本蘇軾書傳尚書說東萊書說尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳尚書句解元本尚書注疏監本九經誤字

君牙

亦惟先王之臣 監本作先正案孔安國傳亦惟父祖之臣考經言先正若昔先正保衡亦惟先正克左右昭事厥辟昔吾有先正皆指臣下非言父祖今从欽定書經

傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本蘇軾書傳尚書全解尚書說東萊書說尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳尚書句解書集傳纂疏至善堂九經本

呂刑

以詰四方 坊本譌以誥今从諸本

文侯之命

卽我御事 監本作既我案孔安國傳卽我治事之臣今从欽定書經傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本蘇軾書傳尚書全解尚書說東萊書說尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳書纂言尚書句解書集傳纂疏元本尚書注疏

汝克昭乃顯祖 監本作克紹案孔安國傳汝能明汝顯祖唐叔之道明訓昭也今从欽定書經傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本纂圖互注尚書岳珂本蘇軾書傳尚書全解東萊書說尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳書纂言尚書句解書集傳纂疏至善堂九經本

費誓

善敹乃甲冑 監本作善敹案康熙字典敹字下引此經并注俗本譌作敹今从欽定書經傳說彙纂唐石經宋本九經宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書尚書說東萊書說尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳書纂言尚書句解書集傳纂疏

勿敢越逐 坊本作無敢今从武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本蘇軾書傳尚書全解尚書說東萊書說尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳書纂言尚書句解書集傳纂疏元本尚書注疏至善堂九經本監本

書序 監本依次在各篇首今从欽定書經傳說彙纂統爲一卷置經末復孔安國之舊

周公以王命誥作

多士 坊本作命告今从武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本宋本附釋音尚書注疏宋本纂圖互注尚書岳珂本尚書全解尚書說東萊書說尚書詳解尚書表注尚書纂傳董鼎書傳尚書句解元本尚書注疏監本

石經考文提要第三

詩

周南關雎 **鍾鼓樂之** 監本作鐘鼓案康熙字典駁正字通分鐘爲酒器鐘爲樂器之泥引周禮黃鍾爲鍾詩鍾鼓亦作鍾是詩之鍾字亦如三禮無鐘字也三百十一篇及序鍾字凡十八見監本俱作鐘武英殿本於鼓鍾楚茨賓之初筵白華執競及山有樞鼓鍾序俱改作鍾今畫一作鍾从唐石經

何彼襛矣 坊本作穠矣案五經文字云襛從禾者譌今从石經 武英殿本經典釋文唐石經南宋石 經宋纂圖互注本岳珂本蘇轍詩集傳呂祖謙呂氏家塾讀詩記李樗黃櫄毛詩集解嚴粲詩緝范處義詩補傳監本九經誤字下章同

邶風谷風 **昔育恐育鞫** 坊本作育鞠案經典釋文鞫本又作鞠康熙字典鞠字下引此經并釋文今从武英殿本唐石經宋纂圖互注本岳珂本毛詩集解監本

鄘風君子偕老 **揚且之晳也** 監本譌楊且今从諸本 監本作之晳案康熙字典白部晳字下引此經又注晳从折从白與日部晢晳二字義別今从 欽定詩經傳說彙纂唐石經南宋巾箱本岳珂本詩緝毛詩集解

定之方中 **終然允臧** 監本作終焉案孔穎達正義云終然信善今从 欽定詩經傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解劉瑾詩傳通釋

王風君子于役 **羊牛下括** 坊本作牛羊今从 欽定詩經傳說彙纂 御纂詩義折中 武英殿本唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解監本

鄭風大叔于田 **叔于田** 監本叔上有大字案經典釋文云本或作大叔于田者誤詩集傳云二詩皆曰叔于田故此加大以別之非謂段爲大叔也然不知者又加大於首章失之矣今从 欽定詩經傳說彙纂 御纂詩義折中詩傳通釋至善堂九經本

齊風東方未明 **不能辰夜** 坊本作晨夜案毛萇傳辰時也今从 欽定詩經傳說彙纂 御纂詩義折中 武英殿本唐石

經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩補傳監本九經誤字

魏風 園有桃

不我知者 監本作不知我者今从唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本呂氏家塾讀詩記毛詩集解詩補傳下章同

秦風 蒹葭

蒹葭淒淒 監本作萋萋今从欽定詩經傳說彙纂御纂詩義折中唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩補傳至善

堂九經本

陳風 東門

貽我握椒 監本譌樨椒今从諸本

東門之楊

明星晢晢 坊本作哲哲案康熙字典晢字下注星光也引此經別有晢音析乃晢字之譌今从欽定詩經傳說彙纂武英殿本經典釋文唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩補傳詩傳通釋監本

豳風 七月

七月鳴鵙 監本作鳴鶪案康熙字典鵙字下注鵙本字曹植惡鳥論其聲嗅嗅故以名之今从諸本

小雅 有杕之杜

女心傷止 監本譌汝心今从諸本

南陔 監本用毛萇傳以南陔白華華黍次魚麗後由庚崇丘由儀次南山有臺後今从欽定詩經傳說彙纂用朱熹集傳依儀禮間歌之序分什不同

采芑

約軝錯衡 監本作約軝案康熙字典軝字下引此經并注轂之旁出者爲軝別有軝音邸大車後也今从欽定詩經傳說彙纂經典釋文唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂

本詩集傳毛詩集解

鶴鳴

其下維穀 坊本作維穀案經典釋文引說文穀从木殸聲非从禾也五經文字云穀經典相承隸便移木在左非禾字今从欽定詩經傳說彙纂御纂詩義折中武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本呂氏家塾讀詩記詩緝詩補傳毛居正六經正誤詩傳通釋監本下無集于穀同

我行其野

求爾新特 坊本作求我今从欽定詩經傳說彙纂御纂詩義折中武英殿本唐石經南宋石經宋本

九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩補傳詩傳通釋監本九經誤字

成不以富 坊本作誠不案此因論語所引

然詩自作成王應麟詩考列論語句於詩異字異義中鄭康成箋女不以禮爲室家成事不足以得富也今从欽定詩經傳說彙纂武英殿本唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩補傳詩傳通釋監本九經誤字

正月 **天天是椓** 坊本作夭夭案後漢書蔡邕傳

速速方穀天夭是加章懷注引毛傳鄭箋又云韓詩亦同韓詩別爲一家若毛鄭兩說雖不同然皆作天字解故劉攽校後漢書以爲上夭當作天也邕作釋誨但取詩意且以疊字屬對而速穀兩字已與經異文竝作別解矣今从欽定詩經傳說彙纂御纂詩義折中武英殿本唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳毛詩集解詩補傳詩傳通釋監本

家伯維宰 坊本作家宰案鄭衆周禮宰夫

注云詩人曰家伯維宰謂此宰夫也鄭康成則以上司徒比類訓爲家宰

王肅又以爲小宰孔穎達正義駁先鄭及王肅說主後鄭說反復數百言辨爲家宰使經文明言家宰則疏眞辭費矣今从欽定詩經傳說彙纂武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩緝毛詩集解監本九經誤字

雨無正 **昊天疾威** 監本作旻天案經典釋文云旻

密巾反本有作昊天者非也宋以後本多從其說然鄭康成箋云王既不駿昊天之德今昊天又疾其政以刑罰威恐天下孔穎達正義亦云王既不能繼長昊天之德而昊天又疾王以刑罰之政威恐天下皆以昊天相

承說又云上有昊天明此亦昊天定本皆作昊天俗本作旻天誤也陸孔同時各是一說康成漢人所箋本爲最古岳珂九經三傳沿革例云從疏及諸善本又爾雅釋天夏爲昊天秋爲旻天邢昺疏於昊天引詩雨無正於旻天別引大雅召旻亦一旁證今从武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本

維曰于仕 監本譌子仕今从諸本

小旻 **如彼泉流** 坊本作流泉今从欽定

詩經傳說彙纂御纂詩義折中武英殿本唐石經宋本九經宋纂

圖互注本岳珂本詩集傳毛詩集解詩補傳詩傳通釋監本九經誤字下抑篇同

小宛

毋忝爾所生 坊本作無忝案經典釋文毋忝上音無下他簟反古文孝經引作毋忝爾所生今从武英殿本宋纂圖互注本監本

小弁

不離于裏 監本作不羅今从欽定詩經傳說彙纂御纂詩義折中唐石經詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩補傳詩傳通釋至善堂九經本

彼何人斯

維暴之云 監本譌誰暴今从諸本

四月

爰其適歸 坊本作奚其案此自朱熹集傳从家語改考左傳宣公十有二年引詩作爰其適歸杜預注爰於也言於何所歸乎鄭康成箋云爰曰也詩考列家語何於詩異字異義中今从欽定詩經傳說彙纂武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩傳通釋至善堂九經本監本

大東

祇自疷兮 監本作自疷案九經誤字云宋

劉彝以爲當作疷音民病也唐人避諱凡从民者皆省而爲氏今人書昬爲昏猶其遺法炎武詩本音亦取此以疷與塵爲韻然經典釋文明出疷字音丁禮反病也釋文通部不避世字民字則當時本作疷矣至疷之訓病出爾雅釋詁五經文字云疷巨支反見爾雅詩本音於白華篇注俗本有从氏者韻書無此字康熙字典疷字下注引俾我疷兮今从欽定詩經傳說彙纂御纂詩義折中唐石經呂氏家塾讀詩記毛詩集解詩傳通釋至善堂九經本下白華篇同

維塵雍兮 坊本作雝兮案鄭康成箋雍猶蔽也經典釋文雍字亦作壅今从武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本毛詩集解監本

小明五章三章章十二句二章章六句 監本脫今補

大田

興雨祁祁 監本作祈祈案康熙字典祁字下注舒遲貌引采蘩被之祁祁及此經今从欽定詩經傳說彙纂御纂詩義折中經典釋文唐石經宋本九經南宋巾箱本岳

珂本詩緝詩集傳詩考毛詩集解詩補傳詩傳通釋至善堂九經本

緜蠻

止于丘阿 監本譌止於今从諸本

漸漸之石

不皇朝矣 坊本作不遑今从武英殿本

唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解監本九經誤字下二章同

大雅皇矣

以篤于周祜 坊本無于字案此因孟子所引然詩自有于字詩考列孟子句於詩異字異義中今从欽定詩經傳說彙纂武英殿本唐石經宋纂圖互注本岳珂本詩集傳

呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩補傳詩傳通釋至善堂九經本監本九經誤字

抑

洒埽廷內 監本作庭內今从欽定

詩經傳說彙纂御纂詩義折中經典釋文唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本呂氏家塾讀詩記詩緝詩補傳詩傳通釋至善堂九經本

匪用爲教 監本譌爲用今从諸本

周頌我將

既右饗之 坊本作享之今从欽定

詩經傳說彙纂御纂詩義折中武英殿本唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩補傳監本九經誤字

商頌烈祖

來假來饗 監本作來享案歐陽修毛詩本義云上云以享者謂諸侯皆來助祭致享於神也下云來饗者謂神來至而歆饗也享饗二義不同今从欽定詩經傳說彙纂御纂詩義折中唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩補傳詩傳通釋至善堂九經本

長發

幅隕既長 監本作幅幀今从欽定

詩經傳說彙纂御纂詩義折中經典釋文唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解詩補傳至善堂九經本

降予卿士 坊本作降于案鄭康成箋下予之卿士孔穎達正義上天子而愛之下大賢之人予之使爲卿士鄭訓我孔訓與皆非于字今从欽定詩經傳說彙纂武英殿本南宋石

經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本岳珂本詩集傳呂氏家塾讀詩記詩緝毛詩集解監本九經誤字

詩序 監本依次在各篇首案鄭康成謂諸序本自合爲一篇毛公始分以寘諸篇之首今从欽定詩經傳說彙纂統寘經末以復其舊

終風

見侮慢而不能正也 監本無而字今从欽定詩經傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本呂氏家塾讀詩記毛詩集解詩補傳詩傳通釋

簡兮

仕於泠官 監本作伶官今从唐石經

使賢者退而窮處也 監本無也字今从唐石經毛詩集解詩補傳

無衣

美晉武公也 監本作刺晉案孔穎達正義云作是無衣之詩以美之其大夫既爲請命不得更刺今从欽定詩經傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本呂氏家塾讀詩記毛詩集解詩補傳詩傳通釋

終南

以勸戒之也 監本無也字今从唐石經

南有嘉魚

大平之君子 監本無之字今从欽定詩經傳說彙纂唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本呂氏家塾讀詩記毛詩集解詩補傳詩傳通釋

小宛

大夫刺幽王也 監本作宣王案毛萇作刺幽王鄭康成箋云當爲刺厲王無作宣王者今从欽定詩經傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本呂氏家塾讀詩記毛詩集解詩補傳詩傳通釋

漸漸之石

役久病於外 監本作在外案孔穎達正義云役人士卒已久而疲病勞苦於外今从欽定詩經傳說彙纂唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本呂氏家塾讀詩記毛詩集解詩傳通釋

故作是詩也 監本作此詩今从欽定詩經傳說彙纂唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本宋纂圖互注本呂氏家塾讀詩記毛詩集解詩補傳詩傳通釋

旣醉

告大平也 監本無告字案此用孔穎達之說以與維天之命序相涉故誤然可見唐初有此本詩序不嫌同辭今从唐石經毛詩集解

石經考文提要第四

周禮

天官大宰 **三曰邦甸之賦** 監本作郊案上文已有四郊之賦鄭康成注邦中在城郭者四郊去國百里邦甸二百里家削三百里邦縣四百里邦都五百里是郊甸不得合言也下大府亦曰邦甸之賦今从 欽定三禮義疏武英殿本唐石經北宋石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本宋余仁仲本王與之周禮訂義朱申周禮句解陳友仁周禮集說吳澄三禮攷注

乃縣象之灋于象魏 監本譌之法案周禮奇字作灋不應復有法字監本灋法錯出如天官大宰之乃施灋于官府小宰之而觀治象之灋不用灋者司書之凡稅斂掌事者受灋焉地官小司徒之掌建邦之教灋乃頒比灋于六鄉灋而觀教灋之象不用灋者修灋糾職鄉師之以國比之灋出田灋于州里鄉大夫之令羣吏考灋于司徒州長之各掌其州之教治政令之灋各屬其州之民而讀灋則屬其民而讀灋則讀教灋如初黨正之則屬民而讀邦灋則以其灋屬民讀灋族師之則屬民而讀邦灋以邦比之灋閭胥

之既比則讀瀆皆譌法今悉改正

小宰 上六曰斂弛之聯事 監本作斂弛今从欽定三禮義疏經典釋文唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本周禮訂義周禮句解周禮集說三禮考注李黼二禮集解

贊王幣爵之事 坊本作玉幣案此沿唐石經之誤九經三傳沿革例云諸本王皆作玉惟越注疏及建大字本作王因大宰職有贊玉幣爵之文遂以此亦爲玉幣爵但此則決非玉字大宰上文先有贊王牲事小宰職卑不獲贊王牲事而與贊幣爵之事上文未有王字故以王幣爵言之注所謂從大宰助王其義甚明今从武英殿本三禮攷注監本

膳夫 羞用百有二十品 監本無有字今从欽定三禮義疏唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮句解周禮集說二禮集解

庖人 凡令禽獻 坊本譌禽獸今从諸本

醫師 有疕瘍者 監本無有字案下獸醫凡獸之有病者有瘍者亦疊有字今从欽定三禮義疏唐石經周禮訂義

食醫 犬宜粱 監本譌宜梁今从諸本

醢人 昌本麋臡 監本譌麋鶒與下句複今从諸本

地官 大司徒 七曰眚禮 監本譌青禮今从諸本

鄉大夫 各憲之於其所治

國大詢于衆庶 監本無國字案武英殿本考證云各本所治下俱有之國二字葢由石經誤衍一

之字後人寫刻以石經爲定本遂剷下節國大詢于衆庶之國字以从之而不覺反爲所誤也今見石刻之國二字刓缺監本直去此二字而下節之首未增國字但作大詢于衆庶亦誤也岳珂九經三傳沿革例云余本云各憲之於所治之國既妄添一之字又以國字屬上句俗本多與此同及考諸善本並無之字而國字自屬下句越本於所治下且入注疏一段則愈足證矣考鄉大夫無所治之國州黨族閭不得言國至下句則疏述經云國大詢于衆庶而致于朝足爲明證監本此行少二字刊去顯然今从欽定三禮義疏宋附釋音本周禮句解

肆長 掌其戒禁【監本作戒今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮句解二禮集解】

泉府 凡國事之財用·取具焉【監本譌事國今从諸本】

掌節 以英蕩輔之【監本作英蕩案欽定三禮義疏引干寶曰英刻書也蕩竹箭也刻書所事以助使節之信鄭鍔曰蕩竹也所謂瑤琨篠簜是也今从周禮句解】

遂人 以彊予任甿【監本作彊予案欽定三禮義疏引李氏如玉曰彊子即詩之侯彊侯以是也予以二字古音通李說得之今从武英殿本唐石經宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮句解】

土均【監本譌不越行今从諸本】

稻人 以涉揚其芟作田【監本譌涉楊今从諸本】

誦訓【監本譌不越行今从諸本】

山虞 凡服耜【監本譌服耜今从諸本】

角人 以其財用【監本譌則用今从諸本】

司稼 掌均萬民之食而賙其急而平其興【監本譌越行今从諸本】

春官序官 眂瞭三百人【監本此下衍府四人史八人胥十有二人徒百有二十人案賈公彥疏直云瞽矇三百人無府史胥徒者以其無目不須人使是以有眂瞭三百人而已欽定三禮

義疏云據賈疏則唐以前本無之不知何時妄人所增試思太師等皆瞽也府藏何物史書何事眂瞭三百人以相之足矣胥徒多人又供何役乎武英殿本考證云此四句十七字皆衍文也石經此處刓缺疑初刻時誤衍之既覺其謬乃削去耳又見石搨一本完整者或係未削以前或後人補綴者今从刪】

世婦 凡王后有撡事於婦人【監本譌摻事今从諸本】

大司樂 乃分樂而序之【監本作祀

之案此沿唐石經之誤賈公彥疏分此六代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑有序故云序今从欽定三禮義疏武英殿本宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮句解周禮集說儀禮經傳通解三禮考注二禮集解

乃奏大蔟 監本作大簇下文蔟簇雜出今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮句解周禮集說二禮集解下大蔟竝同

王大食三宥 監本作三侑案左傳命之宥家語荀子宥坐之器皆作宥康熙字典宀部宥字下注以樂勸食也引此經今从唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮句解周禮集說二禮集解

樂師

帥射夫以弓矢舞 監本譌師射今从諸本

大師

令奏鼓朄 監本作鼓朄案康熙字典朄字下注音引說文擊小鼓引樂聲从申柬聲引此經并鄭康成注先擊小鼓乃擊大鼓爲大鼓先引故曰朄別有朄注音通鼓聲遠聞也與朄字不同今从之下小樂事鼓朄同

瞽矇

掌播鼗柷敔塤簫

管弦歌 監本譌弦細今从諸本

磬師

凡祭祀奏縵樂 監本作及祭今从欽定三禮義疏唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮句解周禮集說儀禮經傳通解三禮攷注二禮集解

鎛師 監本譌鎛師今从諸本

大祝

辨九𢷎 監本作九𢷎案康熙字典𢷎字下注𢷎本字周禮凡拜皆作𢷎以篆爲楷也引此經考字典手部又有𢷎注譌省拜字下列古文𢷎𢷎𢷎𢷎𢷎無作𢷎者五經文字云拜𢷎二同下見周禮亦不作𢷎今畫一作𢷎

巾車

錫樊纓十有再就 監本譌錫樊今从諸本下錫面同

錫面朱總 監本作朱總案康熙字典總字下引此經又引五經文字云此總宜从忽作總者譌今總與總混

宜正之鄭康成注鄭司農云緫當爲緫書亦或爲總今从　欽定三禮義疏經典釋文唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮集說下績總鷩總組總竝同

犬禊 監本譌犬禊案　康熙字典衣部禊字下注與犕同引此經今从諸本下犬禊鹿淺禊然禊豻禊竝同

車僕

凡師共革車 監本譌其革今从諸本

夏官序官

小子下士二人史

一人 監本作史二今从　欽定三禮義疏武英殿本宋本唐石經宋本九經宋本纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮集說二禮集解

司弓矢

庳矢 監本作痺矢案鄭康成注元謂庳讀如痺病之痺使正作痺字則不必讀如矣今从經典釋文唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮集說儀禮經傳通解三禮攷注二禮集解

授兵甲之儀 監本作兵至今从

欽定三禮義疏武英殿本宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮集說三禮攷注二禮集解

大馭

掌馭玉路以祀 監本作王路案下戎僕掌馭戎車革輅也齊僕掌馭金路道僕掌馭象路田僕掌馭田路木路也以五路分官聯職今从　欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮句解周禮集說儀禮經傳通解三禮攷注二禮集解

祭軓乃飲 監本作祭軌案此沿唐石經之

誤五經文字云軓車前式也見周禮今从　欽定三禮義疏武英殿本經典釋文宋本九經宋附釋音本周禮訂義周禮句解二禮集解

校人

三阜爲轂 監本作爲繫今从　武英殿本經典釋文下轂一六轂竝同

及葬貍之 監本作埋之案五經文字云貍經典或借用爲埋字考周禮天官鼈人凡貍物春官大宗伯以貍沈秋官赤犮氏除貍蟲皆作貍亦奇字之一也今从　武英殿本經典釋文

職方氏

東南曰揚州 監本譌楊州今从諸

本

其浸潁湛 監本譌潁湛今从諸本

其浸盧維 監本作盧維案鄭康成讀盧爲雷謂即雷夏澤顔師古曰盧水在濟北盧縣讀雷非也黄公度曰盧水經盧水出密州諸城縣盧山即久台水也考唐宋人辨盧水雖無定地然所引縣及山皆名盧于盧無涉今从武英殿本經典釋文唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮句解周禮集說三禮攷注

秋官 野廬氏

有相翔者則誅之 監本無則字案鄭康成注有姦人相翔於賔客之側則誅之今从唐石經周禮訂義

庭氏

則以救日之弓與救月之矢夜射之 監本無夜字今从唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮集說儀禮經傳通解

銜枚氏

禁嘂呼歎鳴於國

中者 監本譌歎鳴今从諸本

大行人

則詔相諸侯之禮 監本無詔字案鄭康成注詔相左右教告之也今从欽定三禮義疏唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮集說二禮集解

小行人

凡此五物者 監本脫今補

司儀

客从拜辱于朝 監本作客從今从武英殿本經典釋文

掌客

車秉有五籔 監本譌車秉今从諸本

致饔大牢 後句 監本作致饔案此侯伯之禮上上公致饔大牢下子男膳眂致饔無致饔之禮今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮集說儀禮經傳通解

醯醢八十甕 監本譌十甕今从諸本

都則闕都士闕家

士闕 監本俱脫今補

考工記

然後可以爲良 監本譌然以今从諸本

陶瓬 監本作陶瓬案此沿唐石經康熙字典瓬字下引此經云今本作旊今从武英殿本經典釋文五經文字宋纂圖互注本余仁仲本下瓬人凡陶旊之事並同

則是摶以行石也 監本作是搏案鄭康成注摶圜厚也經典釋文徒丸丈轉二音今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮句解

輈人

軓前十尺 監本譌軌前今从諸本下自伏兔不至軓七寸軓中有灂並同

攻金之工 監本譌不越行今从諸本

矢人

參分其長而殺其一 監本作而緞案矢人一官殺矢豐殺鴻殺俱不从緞今从

欽定三禮義疏唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮集說三禮攷注

弓人

非弓之利也 監本無也字今从唐石經宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本周禮訂義周禮集說三禮考注九經誤字

謂之不參均 監本無不字案鄭康成注故書勝爲稱鄭司農云當言稱謂之不參均元謂不勝無負也賈公彥疏先鄭從古書爲稱者欲以不稱爲不參均武英殿本考證云一正一反說注亦云謂之不參均當从石經周禮訂義九經誤字並與唐石經同今从之

其次角有灂而疏 監本無角字今从唐石經周禮訂義九經誤字

石經考文提要第五

儀禮

士冠禮 為期于廟門之外 監本唯篇首筮于廟門从古文作廟自此以下全經皆作廟案張淳儀禮識誤云詳考儀禮廟字冠禮之廟四皆從苗既夕禮之廟五皆從朝士虞禮之廟五皆從苗特牲饋食禮之廟五皆從苗少牢饋食禮之廟六皆從苗士昏禮之廟　闕文聘禮之廟五皆從朝公食大夫禮之廟一從朝覲禮之廟一從苗喪服之廟二皆從朝士喪禮之廟二皆從苗有司之廟七皆

從苗案釋文士冠禮云廟劉昌宗音廟古廟字引此證經不當復有從朝者自昏禮而下稍稍從朝是蓋後之傳抄校勘者失於不審而已近歲湖北漕司所刻本字皆從朝不審之失可驗矣今悉改作廟從釋文竊以羣經字體各有專門如儀禮迓之爲梧嶷之爲疑不獨周禮多奇字也唐石經儀禮一廟字全部从苗唯士昏禮至于廟門一字錯出从朝張淳所列乃宋本已參混若此乾道八年兩浙轉運判官曾逮刊儀禮淳爲之校定因畢所改字爲是書當時已全校作廟至明監本則唯首一字从苗餘俱从朝矣今从儀禮識誤統作廟

啐醴建柶 監本作捷柶案經典釋文捷柶乃注捷柶於醴中之文誤者遂以改經自儀禮識誤始發之今監本注作扱柶正釋文所謂捷又作插亦作扱也士昏禮亦作建柶今从唐石經宋本儀禮鄭注楊復儀禮圖李如圭儀禮集釋敖繼公儀禮集說

遂以摯見於鄉大夫鄉先生 監本作鄉大夫案鄭康成注鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者正蒙上文賈公彥疏明出經云卿大夫不言士今从之

吾子將涖之 監本作莅之案儀禮識誤云喪禮涖卜特牲饋食禮將涖之皆作涖今从欽定三禮義疏武英殿本經典釋文

士昏禮 菹醢四豆 監本作菹醢與下菹醢菹豆岐出今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋二禮集解

被顈黼 監本譌穎黼今从諸本

枇者逆退 監本作匕者案經典釋文云匕

器名枕者枕載也儀禮識誤云士喪禮乃枕載又曰枕者士虞禮枕者特牲饋食乃枕有司枕羊枕豕魚字皆从木蓋以器言作匕以用匕言作枕今从之

婦說服于室御受 監本作御授案與上賸受文同疏述經作御受今从欽定三禮義疏武英殿本宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字張爾岐儀禮監本正誤

受笄段脩 監本譌服脩唐石經譌股脩今从武英殿本經典釋文儀禮識誤

拜貭于席 監本譌拜鄭今从諸本

始扱壹祭 監本作一祭今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說

某固唯命是聽 監本作惟命與上文歧出今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集說

命之曰 監本之下有辭字案記乃通記昏辭每節俱無辭字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說

夙夜毋違命 監本譌毋違今从諸本

壻授綏姆辭曰未

教不足與爲禮也 監本視諸衿鞶下脫此一節案顧炎武日知錄云北監刻儀禮脫誤尤多此十四字賴有石經可以據補今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注杜佑通典儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說元陳鳳梧本明鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

弟稱其兄 監本弟下有則字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說

某以得爲外昏姻之數 監本作昏姻與上下文歧出今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮

集解儀禮監本正誤

未得濯摡於祭祀　監本作濯漑案儀禮識誤云少牢饋食摡鼎匕俎摡甑甗匕與敦摡豆籩勺爵觚觶等字皆作摡今从　欽定三禮義疏儀禮集釋儀禮集說

士相見禮

士相見之禮摯　監本作贄　案儀禮識誤云此卷中摯字經注凡四十有四皆從手今計經摯字二十監本作摯者四作贄者十有六歧出今从唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖統作摯

若嘗爲臣者　監本作若常今从　欽定三禮義疏經典釋文唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說儀禮監本正誤

鄉飲酒禮

毋改　監本譌母改今从諸本

尊兩壺于房戶間　監本譌兩壺今从諸本下加二勺于兩壺同

遂授瑟　監本譌送授今从諸本

司正升立于序端

監本作席端案鄉射禮亦云升立于序端今从　欽定三禮義疏武英殿本唐石經儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

遵者降席席東南面　監本脫一席字案鄉射禮大夫降席席東南面大夫即遵者也亦疊席字今从　欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說儀禮監本正誤

賓鄉服以拜賜　監本賓下有服字案武英殿本考證云注云今文曰賓服鄉服則知鄭從古文無上服字矣今从　欽定三禮義疏儀禮經傳通解儀禮集釋儀禮集說鍾人傑本

鄉射禮

賓之席前西北面

獻賓　監本作席之案鄉飲酒禮曰賓之席前此篇又曰主人之席前賓之席前介之席前文同一例今从　武英殿本杜佑通典儀禮集釋

賓之席前北面　監本譌不

面今从諸本

樂正告于賓 監本樂字小書混入上文疏內今从諸本

改取一个挾之 監本作改作今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

以耦告于大夫曰 監本無以耦二字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮

經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

相揖退反位 監本無退字今从唐石經儀禮集釋九經誤字儀禮監本正誤

適左个中皆如之 監本作亦如今从唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮監本正誤

賓與大夫坐反奠于其所 監本無坐字案鄭康成注古文曰反坐則

今文爲坐反明矣今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說九經誤字儀禮監本正誤

遂西取弓矢 監本誤送西今从諸本

福髤橫而拳之 監本作奉之案拳訓曲言制福之法漆而橫曲之其蛇交之處著地龍首尾拳曲向上更設韋當於其背與上蛇交韋當文義相屬非設福時兩手奉之也經典釋文明注拳音權儀禮經傳通解但云拳當作奉而注仍作拳不改字

今从唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋

大夫與士射袒薰纁 監本作纁纁今从唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說

士鹿中翿旌以獲 監本各以其物獲下脫此一節案此言君大夫士之差今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

兩圜壺
監本譌圜壺今从諸本

主人盥洗象觚升

實之
監本作賓之今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤下媵爵者洗象觶升實之大夫立卒爵不拜實之竝同

西階上坐奠爵拜

賓降筵北面荅拜

監本降筵上有賓字案大射禮當此節曰西階上坐奠爵拜賓西階上北面答拜不壘賓字例同今从唐石經儀禮集說

小臣又請媵爵者

二大夫大夫媵爵

如初
監本媵上無大夫二字案前經小臣作下大夫二人媵爵媵爵者阼階下云云壘媵爵二字此壘大夫二字例同以大夫二字代上者字以媵爵如初四字括上阼階下儀節下經射人乃升大夫大夫皆升亦壘大夫二字今从唐石經

大夫皆升就席
監本無升字案前主人洗升節疏述經起訖云自此盡皆升就席明有升字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解鍾人傑本儀禮監本正誤

采蘩
監本譌采繁今从諸本

大師告于樂正曰
監本無于字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

主人拜送觶
監本作受觶案上云士長升拜受觶受與送相承今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

以賜鍾人于門內

霤
監本作鐘人案武英殿本考證云鐘鼓之鐘古皆作鍾三禮無鐘字皆後人所改俗本今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋凡鍾字同

其牲狗也 監本亨于門外東方下脫此一節今从 欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

大射儀 監本無儀字今从 欽定三禮義疏 武英殿本經典釋文唐石經儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋九經誤字儀禮監本正誤

兩方壺 監本譌方壺今从諸本下兩圜壺兩壺獻酒並同

大史在干侯之東北 監本作大夫今从 欽定三禮義疏武英殿本經典釋文唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解鍾人傑本儀禮監本正誤

賓揖升 監本揖下有乃字今从 欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本鍾人傑本

主人洗觚升實散

監本譌洗酬今从諸本

僕人正徒相大師 監本作太師今从 欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解

大史俟于所設中之西 監本作太史案經典釋文前經大史音泰監本此作太史益證前作大夫之誤今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說下大史許諾同

命去侯 監本譌去侯案此沿唐石經之誤今从諸本

司射進與司馬正

交于階前 監本作交與今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

上射降三等 監本作二等案疏明釋三等及下文中等之義今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經

宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

上射於左 監本作與左今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

司馬師坐乘之卒 監本無卒字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

司射東面于大夫之西比耦 監本作北耦案下經云遂比衆耦今从欽定三禮義疏經典釋文唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

既拾取矢梱之 監本譌桐之今从諸本下梱復同

相揖退釋弓矢于次 監本揖下有還字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解鍾人傑本儀禮監本正誤

司射作射如初 監本作作揖今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

北面告于公 監本無告字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

司射遂袒執弓 監本無遂字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

僕人師洗升實觶以授 監本作賓觶今从武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

司馬師受虛爵　監本無師字今从　欽定三禮義疏　武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

北面視上射　監本作眡上今从唐石經宋本儀禮鄭注

公荅拜賓反位　監本無賓字案上云賓升成拜升與反位相承今从　欽定三禮義疏　武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

聘禮

米禾皆二十車　監本作一十案唐石經作廿蓋古文例以二十三十爲廿卅今从　欽定三禮義疏　武英殿本宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本儀禮監本正誤

賓辟不荅拜　監本作客辟案下賓三退負序疏引此亦曰賓辟今从　欽定三禮義疏　武英殿本經典釋文唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

尚撤坐啐醴　監本作啐酒今从　欽定三禮義疏　武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

繅三采六等朱白倉　監本不疊朱白倉案禮記雜記孔穎達正義曰聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱白倉朱

白倉是也既重云朱白倉是一采爲二等相間而爲六等也儀禮經傳通解注今案記文只有朱白倉三字而雜記疏所引乃重有之不知何時傳寫失此三字今从補　倉監本作蒼今从唐石經儀禮集釋儀禮集說

對曰非禮也敢辭　監本無辭字案儀禮經傳通解注諸本下句末有辭字注無複出辭字以經文辭字入注自永嘉本始細繹經文上賓辭主人既稱辭則敢下可省文此賓對主人亦辭既稱對則敢下當有辭字若省辭字是爲非禮也敢對矣監本以經辭字混入注首而疏中仍作非禮也敢辭郎一本中可證

今从唐石經宋本儀禮鄭注

復見之以其摯 監本作見

訶案此因儀禮經傳通解之誤通解引此記與上文又見之以其摯不相屬故改爲訶傳寫者不知其意而沿之今从 欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說

禮尊于東箱 監本作東廂案

康熙字典箱字下引儀禮覲禮侯于東箱公食大夫禮賓升公揖退于箱又引顏師古史記注正寢之東西室皆曰箱言似箱篋之形監本箱廂歧出今从 欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解

君既寡君延及二三老拜又拜送 監本作又

拜送君既寡君延及二三老拜兩節倒置今从 欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋鍾人傑本儀禮監本正誤

公食大夫禮

栗階升不拜 監本栗上有賓字今从唐石經儀禮集釋

贊者負東房 監本贊者上有二人

二字案此譌將上文注中一人二字混入今从諸本

左擁簠粱 監本作右擁簠粱案盛黍稷曰

簠稻粱曰簠故上經簠西注曰黍稷西也蓋言簠即知是黍稷則此言粱即知是簠矣曲禮執食與辭注引公食禮正作左擁簠粱今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說又案下言右執一豆則此自是左今从宋本儀禮鄭注儀禮圖二禮集解儀禮監本正誤

庶羞西東毋過四

列 監本譌母過今从諸本

卿擯由下 監本作卿賓今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

侯氏裨冕 監本譌禆冕今从諸本

坐奠圭再拜稽首 監本譌奠主今从諸本

歸寧乃邦 監本譌乃拜今从諸本

載大旂象日月升龍降龍 監本作大旂案正義云日月爲常交龍爲旂此既象日月則是大常而云大旂者九旂各有定稱亦有通名左傳三辰旂旗服氏注云九旂之總名故大常亦謂之大旂反覆數百言皆釋旂義今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

喪服

妾爲君 監本譌謂君今从諸本

持重於大宗者 監本作特重今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本儀禮監本正誤

適子不得後大宗 監本譌適人今从諸本

婦人不能貳尊也 監本譌二尊案上不貳天作貳今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮經傳通解儀禮集釋儀禮集說

異居則服齊衰三月也 監本無也字今从唐石經儀禮集說九經誤字儀禮監本正誤

大夫去君埽其宗廟 監本譌歸其今从諸本

皆爲無服之殤 監本無皆字今从唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋九經誤字儀禮監本正誤

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者 監本無者字案五服提綱凡十見俱有者字今从欽定三禮義疏武英殿本宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

壻 監本譌婿今从諸本

何以緦報之也 監本緦下多也字今从唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮集釋儀禮集說九經誤字儀禮監本正誤

士喪禮

受用篋 監本作用篚案喪大記注司服以篋待衣于堂前可證今从唐石經宋本儀禮鄭注杜佑通典儀禮集說鍾人傑本

卽位于西階下東面 監本作如西今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

皆繶緇純 監本純上有絇字案儀禮識誤云釋文緇純中無絇字鄭氏注周禮屨人全引此文亦無絇字鄭氏云言繶必有絇純言絇亦有繶純今之有絇字後人加之也今从儀禮集釋

櫛於簞 監本作用簞今从欽定三禮義疏武英殿本經典釋文唐石經宋本儀禮鄭注儀禮識誤儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解鍾人傑本儀禮監本正誤

設決麗于掔 監本作于掔案康熙字典手部掔字下引此經及注并云正韻混與掔合誤掔字下訓固也厚也牽去也挽也無手旋解今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋下連掔結于掔同

參分庭一 監本作三分案武英殿本考證云春官小祝注引此作參今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說

祭服不到 監本作不倒案經典釋文傎倒乃發注文音則經文非倒字明矣今从唐石經下君隧不到同

巾待于阼階下 監本作侍于今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說

卜人先奠龜于西塾上 監本譌西塾今从諸本

來日某卜葬其父某甫 監本日下無某字案某者某甲子今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

既夕禮 監本無禮字今从經典釋文唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集說二禮集解

夷牀饌于階間 監本作俟牀案俟亦經典釋文或本但下復再作夷歧出今畫一从 欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注

衆主人東即位 監本無主字案儀禮集說云脫一主字以記考之可見今从唐石經儀禮集釋九經誤字儀禮監本正誤

兩杅 監本譌兩杆今从諸本

賔賵者將命擯者

出請 監本無出字案下經擯者出請兩見唐石經四字尚可辨而明人補字即脫出字衍一須字今从 武英殿本宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋二禮集解儀禮監本正誤

藏苞筲於旁 監本譌笣筲今从諸本

外內皆埽 監本作內外案疏作外內與禮記喪大記文同今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

御者四人皆坐持體 監本此下衍男女改服一節案此因經傳通解而誤蓋通解於士喪禮雜附本經記及喪大記之文此節乃喪大記記誤入儀禮又此記五節與喪大記同鄭兩注各異獨此節注不異明係移彼注此又因與士喪禮不合妄改庶人爲主人又彼注上文有新朝服故曰亦朝服此上文無朝服字何以云亦足證羼入今从唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說鍾人傑本

裹親膚 監本作褁親今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本鍾人傑本儀禮監本正誤

不說經帶 監本作不設案疏正作不說今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

卜日吉 監本作卜日今从 欽定三禮義疏 武英殿本

升降自西階監本無降字案此沿儀禮經傳通解之誤今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說儀禮監本正誤

亦張可也監本作可張案此沿儀禮經傳通解之誤今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說儀禮監本正誤

矢猴矢一乘監本無上矢字案此冒下猴矢志矢二者儀禮識誤云案釋文猴字上更有一矢字今从之

士虞禮

簞巾在其東監本作簞布案特牲少牢皆有簞巾今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

祝饗監本譌祝饗今从諸本下適爾皇祖某饗同

祝佐食降復位監本降下無復字案鄭康成注祝復門西北面位佐食復西方位今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

唯主人不哭監本作唯主今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

尸受振祭監本作尸授案上句乃佐食授嚌受相承今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

猶出几席監本譌凡席今从諸本

哭止告事畢賓出監本拾踊三下脫此一節今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解鍾人傑本儀禮監本正誤

搔揃監本上譌搔今从諸本下作翦案儀禮識誤曰釋文云揃子淺反注鬋同既曰注鬋同則鬋非經文也又注云揃或爲鬋此揃必指經也今从儀禮集釋

特牲饋食禮

壺禁在東序 監本譌壺禁今从諸本下視壺濯同

賓荅再拜 監本作再荅今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

立于門外東方 監本作東房今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本

正誤

及兩鉶鉶芼設于豆南 監本無下鉶字今从唐石經儀禮識誤儀禮集釋

出立于戶西 監本無戶字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

擩醢祭于豆閒 監本擩下有于字案經典釋文於公食大夫禮擩于醢發音出擩于二字此發音出

擩醢二字明無于字今从儀禮識誤儀禮集釋

洗獻衆兄弟 監本無衆字案疏云洗獻衆兄弟如衆賓儀述經明有衆字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

舉奠荅拜尸祭酒 監本無尸字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮監本

正誤

賓立卒觶 監本作于觶今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

衆賓長自左受旅 監本無自字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

舉觶者祭卒觶拜

長皆荅拜 監本長皆荅拜下脫此一節今从 欽定三禮義疏 武英殿本 宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說二禮集解陳鳳梧本鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

各酌于其尊 監本譌其奠今从諸本

主人出立于戶外

西面 監本作戶內今从 欽定三禮義疏 武英殿本 唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

纁裏 監本作纁裹今从 欽定三禮義疏 武英殿本 宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

尊兩壺于房中西墉下 監本譌西墉今从諸本

祝俎髀脡 監本譌脾脡今从諸本

少牢饋食禮

如筮日之禮 監本作之儀今从 欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮集說二禮

集解鍾人傑本

用薦歲事于皇祖

伯某後句 監本作爲事今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

肩臂臑膊骼 監本作膊骼案 武英殿本考證云從專音純從尃音博舊刻多混悉改正作膊今从唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋

皆設扃鼏 監本作扃冪今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說

衣移袂 監本作侈袂案此沿儀禮識誤所改然禮記表記衣服以移之鄭康成注移讀如水氾移之移猶廣大也正據此經今从經典釋文唐石經下同

以授尸坐取簞興 監本振之三下脫此七字今从 欽定三禮義疏 武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑

本九經誤以字儀禮監本正誤

尸受同祭于豆祭 監本作同受今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

祝酌授尸 監本作受尸案儀禮識誤云上文祝受尸爵今酌以授尸作受非也今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解

搏之以授尸 監本譌搏之今从諸本

賓尸西北面拜送爵 監本作尸西今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

主人降立于阼階東 監本作祭立今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋

本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

兩下是蕢 監本作是餧案蕢餧古通自特牲以下三篇皆作蕢不應此獨作餧儀禮集釋云當如上下文作蕢今从唐石經

主人荅壹拜 監本作一拜今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋

有司 監本司下有徹字今从經典釋文唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集說

匕皆加于鼎東枋 監本譌東祊今从諸本下西枋同

亦司士載亦右體 監本下亦字作載今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

尸卻手受匕枋 監本作授匕案此沿唐石經之誤今从欽定三禮義疏武英殿本儀禮識誤

儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

賓亦覆手以受　監本作以授案上云覆手以授賓授受相承今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮識誤儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

卒載縮執俎以降

監本載下有俎字今从唐石經儀禮監本正誤

主婦洗於房中　監本洗下有爵字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說

取糗與腶脩　監本譌腶修今从諸本

立于主人席北西面　監本作面西今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說九經誤字儀禮監本正誤

主人其祭糗脩　監本作其

祭案改其爲其自儀禮識誤始郝爲獨見則從前宋監本杭本殿本巾箱本皆作其也後遂沿之不知此篇後其受豕脅其受豕燔其綏祭其嘏其獻其位其薦脅其洗獻文同一例也今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集說儀禮監本正誤

主人降洗觶　監本作洗爵今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮圖儀禮集釋儀禮集說又案正德嘉靖舊監本尚作觶下主人實觶酬尸主人實觶尸拜受爵並同

右取脯擩于醢　監本作取肺案此沿唐石經之誤注疏皆云祭脯肺下云取肺則此是取脯明矣今从欽定三禮義疏武英殿本儀禮識誤儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

執爵以興　監本無爵字今从唐石經儀禮集釋二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

宰夫執薦以從　監本作執爵今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本鍾人傑本九經誤字儀禮監本正誤

其先生之脅　監本無其字今从欽定三禮義疏武英殿本宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮集釋儀禮集說陳鳳梧本二禮集解鍾人傑本儀禮監本正誤

受爵酌獻侑侑拜

受三獻北面荅拜　監本重衍此十四字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤又案崇正重補監本已刪字十四字

尸降筵受三獻爵　監本無爵字今从欽定三禮義疏唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤又案正德舊監本尚有爵字

酌以醋之　監本作酢之今从唐石經九經誤字

主人拜受尸拜送　監本受下有爵字今从唐石經儀禮集釋

若不賓尸　監本作賓尸案此以下注疏中儐賓雜出然經文儐凡十三見皆作儐不應此獨作賓今从唐石經儀禮集釋

主人洗酌酳尸　監本譌酪尸今从諸本

酌授尸　監本作受尸今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

主婦受爵酌獻二佐食　監本作主人案此沿唐石經之誤此節乃主婦亞獻其獻二佐食與少牢饋食主婦獻二佐食同非主人也今从欽定三禮義疏武英殿本儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

賓戸西北面荅拜　監本作尸西今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮集釋儀禮集說二禮集解九經誤字儀禮監本正誤

胏一膚一魚一腊

臑 監本胏上有祭字今从唐石經

賓兄弟交錯其酬 監本作交酢今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解儀禮監本正誤

司宮闔牖戶 監本作牖戶今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本儀禮鄭注儀禮經傳通解儀禮圖儀禮集釋儀禮集說二禮集解

石經考文提要第六

禮記

曲禮上

嬰母能言 監本作鸚今从武英殿本經典釋文

猩猩能言 監本作猩猩今从武英殿本經典釋文

是以聖人作 監本作是故今从唐石經

則主人請入爲席 坊本譌於席今从諸本

葱渫處末 坊本作葱渫案此沿唐人避諱康熙字典渫字下引此經注蒸葱也唐石經作渫今改歸本字

酒漿處右 監本作處內案鄭康成注處羹之右王制殷人以食禮疏引此經亦作處右今从欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本宋劉叔剛本衞湜禮記集說儀禮經傳通解吳澄禮記纂言三禮攷注至善堂九經本

然後辯殺 監本作辨殺今从欽定三禮義疏經典釋文唐石經宋大字本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言至善堂九經本下未辯同

檀弓上

夫由賜也見我 監本作夫猶今从欽定三禮義疏經典釋文唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言至善堂九經本

而曰女何無罪與 坊本作爾何案上女何無罪也作女歧出今从武英殿本經典釋文唐

石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言監本

先王制禮 監本譌先生今从諸本下句同

舉者出戶出戶袒 監本作尸出戶案欽定三禮義疏云上出戶謂舉尸者下出戶謂武叔斂者舉尸出戶而武叔猶冠隨以出戶急思括髮乃投其冠匆遽失節之甚今从唐石經宋大字本南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說

有亡惡乎齊 坊本作有無案上稱家之有亡下苟亡矣俱作亡此作無歧出今从欽定三禮義疏武英殿本岳珂本禮記集說監本

斂首足形 監本作手足案孔穎達正義斂其頭首及足形體不露今从欽定三禮義疏宋大字本余仁仲本劉叔剛本至善堂九經本

歲壹漆之 監本作一漆今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮

經傳通解禮記纂言

檀弓下

周主重徹焉 坊本重徹二字倒置案孔穎達正義周主重徹焉者謂周人虞而作主而重則徹去而埋之故云周主重徹焉今从欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言至善堂九經本監本

使子貢問之 監本作子路案九經三傳沿革例云實使子貢而興國本及建諸本皆作子路疏亦不明言何

人及考石本舊監本蜀大字本越上注疏本皆作子貢未知孰是以家語證之則子貢也今从唐石經宋大字本岳珂本九經誤字

其言呐呐然如不出諸其口 監本無諸字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本禮記集說禮記纂言至善堂九經本

王制

亦弗故生也 監本作示弗案孔穎達正義意在亦不欲使生今从唐石經宋大字本余仁仲本劉叔剛本禮

記纂言

天子曰辟廱 坊本作辟雍今从武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言監本

用地小大 監本作大小案鄭康成注小國大國孔穎達正義必計地小大今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說朱熹儀禮集傳集注禮記纂言至善堂九經本九經誤字

覗年之豐秏 監本作豐耗今从經典釋文唐石經宋大字本

斑白者不提挈 監本脫者字今从諸本

大夫祭器不假祭器未成不造燕器 坊本陳澔集說移于寢不踰廟之下今从諸本

方伯爲朝天子 監本譌爲

明今从諸本

月令

還乃賞公卿諸侯大夫於朝 監本作還反案孔穎達正義曰孟夏云還乃行賞封諸侯孟秋云還乃賞軍帥武人於朝孟冬云還乃賞死事恤孤寡是四時皆作還乃也後漢書鄭顗傳章懷注禮記正月迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝是唐初本如此亦一證今从經典釋文唐石經下竝同 坊本脫諸侯二字今从諸本

稱兵必有天殃 監本無有

字今从唐石經

以大牢祠于高禖 監本作太牢今从欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經岳珂本余仁仲本禮記集說禮記纂言

蓱始生 監本作萍始案鄭康成注蓱萍也則經文非蓱明甚今从欽定三禮義疏經典釋文唐石經宋大字本岳珂本禮記集說儀禮集傳集注

鵙始鳴 監本作鴂始說見詩

天子居明堂大廟 監本譌太廟案春秋冬三仲月俱作大廟此岐出今从諸本

黑黃倉赤 監本作蒼赤案此沿唐石經之誤與倉龍倉玉岐出今从宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記纂言儀禮集傳集注至善堂九經本

以別貴賤等級之度 監本作等給案欽定三禮義疏云等給當依呂氏春秋作等級今从唐石經岳珂本

乃命虞人入山行木 坊本無乃字今从欽定三禮義疏宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言

完隄防 監本作隄坊今从經典釋文宋本九經南宋巾箱本岳珂本儀禮集傳集注禮記纂言

坏牆垣 坊本作垣牆案此沿唐石經之誤今从武英殿本經典釋文宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本

劉叔剛本禮記集說儀禮集傳集注禮記纂言監本

量小大 監本作大小今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解儀禮集傳集注禮記纂言至善堂九經本

命司徒循行積聚 坊本作有司今从欽定三禮義疏武英殿本宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮集傳集注禮記纂言監本

案度程監本作按度今从欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本禮記集說儀禮集傳集注

地氣且泄監本作沮泄案呂氏春秋作且泄蓋一陽初生方將萌動亦承上孟冬行春令則陽氣上泄也今从唐石經

凡在天下九州之民者坊本譌九川今从諸本

曾子問

徹饌而埽監本譌而歸今从諸本

女氏許諾而弗敢嫁監本作不敢今从　欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言三禮攷注九經誤字

藏諸祖廟監本作葬諸今从　欽定三禮義疏唐石經宋大字本岳珂本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言至善堂九經本

曾子問曰父母之喪弗除可乎監本無問字今从　欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言至善堂九經本

祭殤不舉監本舉下有肺字案陸佃禮記解云言不舉不言不舉肺三代祭殤皆如此是宋本無肺字監本此行多一字係補羼今从　欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂

言三禮攷注至善堂九經本

文王世子

小樂正學干監本譌小學正今从諸本

立大傅少傅以養之監本作太傅案經典釋文大師音泰下大學大傳大祖大寢皆同今从　欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言下大傳並同

禮運

與其先祖 監本譌舉其今从諸本

故事有守也 監本作可守今从唐石經宋大字本岳珂本余仁仲本禮記集說禮記纂言

而固人之肌膚之會 監本人下無之字今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本九經誤字

禮器

饗帝於郊而風雨寒暑時 監本雨下有節字案孔穎達正義月令下

有云禮器云饗帝於郊而風雨寒暑時郊特牲下亦同兩引皆無節字今从唐石經

郊特牲

以鍾次之 監本作以鍾案唐石經鍾字鑿改今从宋本九經南宋巾箱本禮記集說禮記纂言至善堂九經本

丘乘共粢盛 坊本作供粢今从欽定三禮義疏武英殿本經典釋文唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言監本

內則

笄總 監本作笄總今从經典釋文唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解三禮考注下同

卵鹽 坊本譌卵醬今从諸本

柹瓜 監本作柹瓜案康熙字典柹字下注同杮俗作果名音士者非今从經典釋文唐石經宋大字本岳珂本劉叔剛本禮記纂言

柤棃 監本作樝棃案邢昺爾雅疏釋木下引內則云柤棃曰攢之作柤監本下文復作柤岐出今从經典釋文唐石經宋大字本岳珂本劉叔剛本儀禮經傳通解禮記纂言

淳毋 監本作淳母案孔穎達正義毋是禁辭非膳羞之體故讀爲模今从經典釋文唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本羣經音辨儀禮經傳通解禮記集說三禮考注至善堂九經本

玉藻

若祭爲已偞卑 監本作偞卑案此沿唐石經避諱今从經典釋文宋本九經南宋巾箱本岳珂本儀禮經傳通解

入大廟說笏非古也監本作非禮今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本儀禮集傳集注九經誤字

而素帶終辟坊本陳澔集說自此以下至孔子食於季氏以上多所倒置案岳珂本玉藻篇後附刻興國于氏改定本澔所用乃于氏所改也蔡沈書集傳考定武成猶附經後澔直沒古文又不言出于氏今从諸本

紳居二焉監本作居一案孔穎達正義人長八尺大帶之下四尺五寸分爲三分紳居二分焉紳長三尺也今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本儀禮集傳集注禮記纂言至善堂九經本九經誤字

明堂位

垂之和鍾監本作和鍾今从　欽定三禮義疏宋本九經南宋巾箱本禮記集說至善堂九經本

喪服小記

麻同皆兼服之監本與大功之麻同下脫此一句今从　武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本儀禮經傳通解禮記纂言至善堂

九經本九經誤字

毋爲長子削杖監本譌削長今从諸本

大傳

諸侯及其大祖監本作太祖今从欽定三禮義疏經典釋文唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記纂言

少儀

熲杖監本作穎杖案九經三傳沿革例云疏本作穎釋文及建諸本作熲監本及興國本作穎釋文以警枕之熲其旁下从火音京領反以授頴之頴其旁下从示音役頃反又未知監本興國本穎字其旁下从禾者以何本爲據今熲頴二字皆依釋文據此則宋監本已作穎蓋从正義謂穎是穎發之義刃之在手謂之爲穎禾之秀穗亦謂之爲穎枕之警動亦謂之穎故其字从禾然釋文最古且警枕與刃穎字有分別故珂依之今从宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本儀禮經傳通解禮記纂言

毋放飯監本毋上有同字案此誤以上句音義下小飯同之同字混入經文今从諸本

其未有燭而有後至者監本而下無有字案孔穎達正義新有人後來至者今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本禮記集說儀禮經傳通解

以授使者于阼階之南南面再拜稽首送坊本脫一南字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本

禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言監本

學記

是以雖離師輔而不反也監本無也字案疏述經有也字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言三禮攷注至善堂九經本

三王四代唯其師此之謂乎坊本此上有其字今从欽

定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言三禮攷注監本

樂記

感於物而后動監本作而後今从欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮集傳集注禮記纂言至善堂九經本

其官壞坊本作其臣案孔穎達正義引崔靈恩云商聲所以傾邪者由臣官壞也官若壞則物皆傾邪也今从欽定三

禮義疏武英殿本唐石經宋大字本岳珂本劉叔剛本禮記集說儀禮集傳集注禮記纂言監本

卑高已陳坊本作以陳今从武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解監本

五穀時孰監本作時熟今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本禮記集說禮記纂言

而滅平和之德坊本無而

字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮集傳集注禮記纂言監本

唯樂不可以爲僞 坊本作惟樂今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮集傳集注禮記纂言監本

肅雝和鳴 坊本作肅雝案詩考列之詩異

字異義中今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本禮記集說監本下雝雝和也同

非聽其鏗鎗而已

也 監本作鏗鏘案五經文字鏘又行反鐘聲 康熙字典鎗字下引此經并漢書注鏗鎗金石之聲也今从經典釋文唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本儀禮集傳集注

而吾子自執焉 坊本陳澔集說自此以下至商人識之以上多所倒置亦用興國于氏本今从諸本

雜記上

內子以鞠衣 下十九字 復

諸侯以襃衣 下二十一字 坊本陳澔集說此三節倒置亦用興國于氏本今从諸本

則自附至於練祥 監本作自祔今从欽定三禮義疏唐石經宋大字本岳珂本禮記集說禮記纂言

申加大帶於上 坊本譌之上案孔穎達正義已用朱綠小帶重加大帶於革帶之上今从欽定

三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言至善堂九經本監本

孤某須矣 上介賵節坊本無某字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言監本下上客臨節同

介立于其左 監本作門左案此沿唐石經之誤今从欽定三禮義疏宋大字本宋本九經南宋巾箱本

岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言

雜記下

其它如奔喪之禮 坊本作其他今从武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記纂言監本

視君之母與妻 監本與下有君之二字案孔穎達正義述經云視君之母與妻者下乃解云視比也謂比視君之母與君之妻後人以疏辭致誤耳今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言九

經誤字

期之喪下十八字三年之喪下二十九字坊本陳澔集說此二節倒置亦用與國于氏本今从諸本

宦於大夫者之爲之服也 監本作官於案鄭康成注宦猶仕也今从欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言至善堂九經本

宗人視之 監本作祝之今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本九經誤字

喪大記

男子出寢門見人

不哭 監本門下有外字案疏述經無外字今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言

君設大盤 坊本陳澔集說此下五十字移濡濯棄於坎下亦用與國于氏本今从諸本

如它日 坊本作他日今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本附刻興國本劉叔剛本儀禮經傳通解禮記纂言監本下同監本亦誤

子大夫公子食粥 監本公子下有衆士二字案下文有士疏食水飲此大夫士等差今从武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本附刻興國本余仁仲本劉叔剛本儀禮經傳通解禮記纂言

凡馮尸興必踊 坊本譌於

踊今从諸本

欑置于西序監本作至于案疏述經作置今从　欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言

士葬用國車坊本譌國章今从諸本

祭法

禘郊宗祖監本作祖宗案孔穎達正義明言上先祖後宗此先宗後祖今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱

本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言九經誤字

顯考無廟坊本作皇考案鄭康成注此適士云顯考無廟非也當爲皇考字之誤經典釋文顯音皇但注誤發音不改字今从　欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言監本

王爲羣姓立七祀監本譌七祠今从諸本

祭義

夫何慌忽之有乎坊本作恍忽今从　欽定三禮義疏　武英殿本經典釋文唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言監本下以其慌忽同

夫婦齊戒沐浴盛服坊本無盛服二字今从　欽定三禮義疏　武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本禮記集說儀禮經傳通解禮記纂言監本

嘉而弗忘監本作喜而案禮記集說引方愨輔廣說俱作嘉今从唐石經宋大字本岳珂本余仁仲本劉叔剛本儀禮經傳通解至善堂九經本

哀公問

如此國家順矣監本此下有則字案疏述經無則字今从唐石經宋大字本宋本九經岳珂本余仁仲本劉叔剛本儀禮經傳通解禮記纂言

孔子閒居

敢問何如斯可謂參天地矣監本參下有於字今从唐石經

宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本禮記纂言至善堂九經誤字

嵩高惟嶽 監本作維嶽案詩考列之詩異字異義中今从經典釋文唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說下惟嶽惟申惟周竝同

坊記

民猶有薄於孝而厚於慈 監本無有字今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本禮記集說禮記纂言

示民不淫也 監本無民字今从欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言至善堂九經本

以此坊民民猶有自獻其身 坊本陳澔集說此二句移於引詩之下今从諸本

中庸

可壹言而盡也 監本作一言今从唐石經宋大字本南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁

仲本劉叔剛本

惟天之命 監本作維天案詩考列之詩異字異義中今从唐石經宋大字本南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本

待其人然後行 監本作而後案禮記集說曲禮篇引呂大臨說仲尼燕居篇引方慤說此篇引楊時說譚惟寅晏光說俱作然後行今从唐石經宋大字本南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本

君子所不可及者 監本子下有之字今从唐石經宋大字本南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本

表記

道有至義有考 坊本義下有有字案鄭康成注此讀當言道有至有義有考字脫一有耳但注脫不增字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說監本

武王烝哉 坊本以燕翼子下脫此一句今

从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言監本

詩云溫溫恭人 監本作詩日今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本禮記集說禮記纂言至善堂九經本

彼記之子 監本作彼其案詩考列之詩異字異義中今从經典釋文唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言至善堂九經本

稱人之美則爵之 坊本作之善今从武英殿本唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言三禮攷注監本

緇衣

有國者 監本國下有家字今从唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本至善堂九經本

章義癉惡 監本作章善案經典釋文義如字尚書作善皇云義善也今从欽定三禮義疏唐石經宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本

惟王之卬 坊本作維王今从武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本劉叔剛本禮記集說禮記纂言監本

太甲曰 監本作太甲今从欽定三禮義疏唐石經岳珂本禮記纂言下同

徃省括于厥度 坊本無厥字案經典釋文云尚書無厥字則此有厥字可證今从武英殿本宋大字本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說監本

惟尹躬天見于西邑夏 坊本作先見案鄭康成注天當爲先字之誤經典釋文云天依注音先西田反但注誤發音不改字今从欽定三禮義疏武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉叔剛本禮記集說禮記纂言監本

資冬祁寒 監本作祈寒今从經典釋文唐石經宋大字本南宋巾箱本岳珂本禮記纂言

昔在上帝 監本作在昔今从唐石經宋大

字本宋本九經南宋巾箱本岳珂
本余仁仲本劉叔剛本禮記纂言

奔喪　或曰毋之黨於廟　監本所識於野張帷下無此句案
欽定三禮義疏云今本遺从補

問喪　以鬼饗之　監本作享之今从唐石經宋大
字本宋本九經南宋巾箱本岳珂
本余仁仲本劉叔剛本禮記纂言

服問　皐多而刑五　監本作罪多案經典
釋文云皐正字也今从
唐石經至善堂九經本

間傳　不稅經帶　監本作不說今从經典釋文至

善堂九
經本

投壺　鼓下七十二字　司射下二十四字坊本陳澔集說
此二節倒置
今从諸本

半○□○○□　魯鼓後節監本第
二○下多一○今从唐石經南宋巾
箱本岳珂本禮記集說儀禮經傳通
解

大學　若有一介臣　監本作一个今从唐
石經宋大字
本岳珂本

昏義　和於射鄉　監本作鄉射今从唐石經宋大
字本宋本九經南宋巾箱本岳珂
本余仁仲本劉叔剛本三禮攷注

后聽內職　監本作內治案
禮記集說引呂
大臨禮記解云凡天子所聽皆外治
后所聽皆內職馬晞孟禮記解云外治
者職之總職者治之別故曰天子聽
外治后聽內職今从唐石經宋大字
本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余
仁仲本儀禮經傳通解三禮攷注至
善堂九
經本

爲后服資衰　坊本作齊衰案鄭康

成注資當爲齊字之誤也經典釋文
云資依注作齊音咨但注誤發音不
改字今从欽定三禮義疏武
英殿本唐石經宋大字本岳珂本余
仁仲本劉叔剛本禮記集
說儀禮經傳通解監本

射義　數有讓而削地　坊本作則
削今从武英殿本唐石經宋大字
本宋本九經南宋巾箱本岳珂本余
仁仲本劉叔剛本禮記集
說儀禮經傳通解監本

射求正諸己　坊本無射字今从
武英殿本唐石經宋大字本宋本九
經南宋巾箱本岳珂本余仁仲本劉

叔剛本禮記集說儀
禮經傳通解監本

石經考文提要第七

春秋左傳

隱公元年　**佗邑唯命**　監本作佗邑今从欽定春秋傳說彙纂唐石經岳珂本廖瑩中世綵堂本呂祖謙春秋集解俞皋春秋集傳釋義大成李廉春秋諸傳會通

其樂也泄泄　監本作洩洩係沿唐石經避諱宋以後本於詩泄泄其羽無然泄泄俱已改此獨仍唐舊今改歸本字凡泄冶羇紲字皆同

二年　**費庈父勝之**　監本作庈父案經典釋文音琴康熙字典庈字下引此傳別有庈音靈今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經世綵堂本鄭玉春秋經傳闕疑春秋諸傳會通

三年　**不赴于諸侯**　監本作赴於今从武英殿本唐石經岳珂本世綵堂本春秋集傳釋義大成

使公子馮出居于鄭　監本作於鄭今从唐石經章沖春秋左氏傳事類始末春秋集

傳釋義大成春秋諸傳會通

四年　戊申衛州吁弑其

君完　坊本作庚戌今从欽定春秋傳說彙纂御纂春秋直解武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本葉夢得春秋傳陳傅良春秋後傳春秋集解張洽春秋集注黃仲炎春秋通說趙鵬飛春秋經筌家鉉翁春秋詳說春秋集傳釋義大成程端學春秋本義春秋經傳闕疑春秋諸傳會通趙汸春秋集傳

公及宋公遇于清

傳監本作宋人今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本

六年　芟夷蘊崇之　監本作蘊崇案康熙字典蘊字下引此傳今从唐石經岳珂本世綵堂本

七年　告終稱嗣也　監本脫稱字今从諸本

九年　天王使南季來聘　監本作天子今从欽定春秋傳說彙纂御纂春秋直解武

英殿本唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋傳春秋後傳春秋集解春秋集注春秋通說春秋經筌春秋詳說春秋集傳釋義大成春秋本義春秋經傳闕疑春秋諸傳會通春秋集傳

十有一年　遂與尹氏歸而立

其主　監本譌鄭氏今从諸本

桓公二年　以臨照百官　後句監本作照臨今从唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑

五年　仍叔之子來聘弱

也　監本無來聘二字今从唐石經

六年　齊侯使乞師于鄭　監本無侯字今从唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末

十有一年　公會宋公于夫鍾　監本作夫鐘案文公十一年傳自安於夫鍾監本復作鐘歧出今从欽定春秋傳說彙纂御纂春秋直解唐石經宋本九經南宋巾箱

本岳珂本世綵堂本春秋傳春秋後傳春秋集解春秋集注春秋通說春秋經筌春秋詳說春秋本義春秋經傳闕疑春秋諸傳會通春秋集傳

十有七年 五月丙午及齊師戰于奚 監本五月上有夏字案正義云桓十七年無夏以此起例足徵本無今从唐石經春秋集解春秋集注

莊公七年 春夫人姜氏會齊侯于防 監本春下衍秋字今从諸本

十有九年 生子頹 監本作子頹案六經正誤云說文作穨臨川本興國本建本俱作穨當从之是宋諸本多如此今从唐石經後穨字皆同

僖公元年 齊師宋師曹師次于聶北 監本作曹伯案下經文亦作曹師今从御纂春秋直解唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本春秋傳春秋後傳春秋集解春秋集注春秋通說春秋經筌春秋詳說春秋集傳釋義大成春秋本義春秋諸傳會通春秋集傳

齊人以尸歸 監本無尸字今从唐石經

獲莒挐 監本作莒拏今从欽定春秋傳說彙纂御纂春秋直解經典釋文唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋傳春秋集解春秋集注春秋詳說春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通

三年 末之絕也 監本作絕之今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本春秋集解春秋左氏傳事類始末春秋經傳闕疑春秋諸傳會通

五年 一之謂甚 監本作爲甚今从唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成

七年 君若去之以爲成 監本作若君今从唐石經南宋石經春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑

九年 晉侯佹諸卒 監本作詭諸案公穀別作詭諸因誤今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本經典釋文唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋傳春秋

後傳春秋集解春秋集注春秋經筌春秋本義春秋諸傳會通春秋集傳

十有五年 亦無盃也 監本作無盃案康熙字典血部盃字下引此傳云作盃非五經文字盃火光反見左傳今从 欽定春秋傳說彙纂岳珂本世綵堂本

十有六年 齊徵諸侯戍周 監本戍周上有而字今从唐石經

十有八年 而後師于訾婁 監本作從師今从 欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本世綵

堂本春秋左氏傳事類始末春秋經傳闕疑春秋諸傳會通

十有九年 宋襄公使邾文公 監本無襄字今从唐石經

二十有三年 飲之酒醉而遣之 監本無飲之酒一句今从唐石經

僖負羈之妻曰 監本作負覊案顏元孫干祿字書覊勒覊旅有別今从 欽定春秋傳說彙纂經典釋文宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始

末春秋經傳闕疑

二十有四年 生原同屏括樓嬰 監本作摟嬰今从 欽定春秋傳說彙纂唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末

鄂不韡韡 監本譌韡韡今从諸本

處于氾 監本作于汜案康熙字典氾字下引此傳并注賈昌朝羣經音辨氾鄭地也今从 欽定春秋傳說彙纂經典釋文岳珂本世綵堂本春秋集解

得罪于母氏之寵子帶 監本作母弟案宋淳化本無弟字蓋以其不可解而删之正義于僖公五年會于首止下引二十四年傳曰不穀不德得罪于母氏之寵子帶是孔穎達所見本如此今从之

二十有五年 晉於是始啟南陽 監本作始起今从 欽定春秋傳說彙纂武英殿本唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末

二十有七年 責禮也 監本禮上有無字案經典釋文云本或作

責無禮者非今从南宋石經

二十有八年 謂楚人不卒戍也 監本楚人下有曰字今从唐石經

子玉使伯棼請戰 監本譌伯棼今从諸本

命晉侯宥 監本作侯侑案二十五年傳命之宥監本復作宥歧出康熙字典宥字下引此傳今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集解春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑春秋諸傳會通

及而玄孫 監本作及其今从唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集解春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑

閭君至 監本作公至今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集解春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑

三十年 焉用亡鄭以陪鄰 監本作倍鄰今从唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋經傳闕疑春秋諸傳會通

不闕秦焉取之 監本不上有若字焉上有將字案正義述經俱無此二字九經三傳沿革例云諸本多無若字將字建上諸本則有之今从唐石經宋淳化本閩人模經傳識異

使杞子逢孫揚孫

戍之 監本作揚孫今从唐石經宋本九經南宋巾箱本世綵堂本春秋集傳釋義大成

文公六年 辟獄刑 監本作刑獄案正義述經作獄刑今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋經傳闕疑

道之禮則 監本之下有以字則字屬下句今从唐石經

十有一年 叔彭生會晉郤缺

于承匡監本叔下有仲字案經典釋文云仲衍字正義及馮繼先春秋名號歸一圖均無仲字即十四年經叔彭生帥師伐邾者今从唐石經宋淳化本春秋傳春秋後傳春秋集注春秋通說監本作承僖案襄公三十年傳引此事監本復作承匡歧出今从唐石經岳珂本春秋傳春秋集注春秋經箋

至于錫穴監本作錫穴案漢書地理志漢中郡錫縣應劭曰音陽師古曰即春秋所謂錫穴今从武英殿本唐石經岳珂本世綵堂本春秋集解

彤班御皇父充石監本作彤斑今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成

十有四年　盧戢黎及叔麇誘之監本作戢黎下年使盧戢黎侵庸復作黎歧出今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本麇坊本作麋今从諸本

十有五年　秋齊人侵我西鄙

監本無秋字今从欽定春秋傳說彙纂御纂春秋直解唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋傳春秋後傳春秋集解春秋集注春秋通說春秋經箋春秋詳說春秋集傳釋義大成春秋本義春秋經傳闕疑春秋諸傳會通春秋集傳

十有六年　乃助之施監本作夫人助之施今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑

十有七年　而從於彊令監本作強令今从

欽定春秋傳說彙纂岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末

十有八年　以至于堯前句監本作於堯今从欽定春秋傳說彙纂唐石經岳珂本春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成

宣公二年　厚斂以彫牆監本作雕牆今从欽定春秋傳說彙纂經典釋文唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋經傳闕疑

以示於朝監本作以視今从欽定

春秋傳說彙纂唐石經宋淳化本宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集解春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑春秋諸傳會通

十有一年 **平板榦** 監本作板幹今从欽定春秋傳說彙纂經典釋文唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本

反之可乎對曰可哉 監本無對字可哉字今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋經

傳闕疑春秋諸傳會通

十有二年 **楚君討鄭** 監本作楚軍今从唐石經南宋石經

及熒澤 坊本作熒澤與閔公二年戰于熒澤作熒政出案九經三傳沿革例云左傳衛懿公及狄人戰于熒澤及杜預注自隱元年以來所引熒陽者不一熒字率多從火今从武英殿本南宋石經宋本九經南宋巾箱本

屈蕩尸之 監本作尸之案武英殿本考證云尸訓爲止諸本多有作尸之誤也今从唐石經南宋石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本

十有五年 **爾用而先人之治命** 監本無而字今从唐石經九經誤字

十有八年 **將以伐齊** 監本作欲以今从唐石經

凡自內虐其君 監本無內字案杜預注所以別內外之名正義云春秋謂自內虐其君者咸有內字今从唐石經

成公二年 **士燮佐上軍** 監本作將上軍案杜預注代荀庚正義云林父卒後荀庚郎佐上軍士會老後荀庚轉將上軍故杜以爲士燮代荀庚也今从武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集解春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑春秋諸傳會通

余姑翦滅此而朝食 監本而下有後字今从唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集傳釋義大成

旦辟左右 監本作且辟案此夢中之言與旦召六卿旦占諸史墨旦而求之曹同一文義今从唐石經宋淳化本

遂自徐關入 監本作齊閼案十七年傳齊侯與之盟于徐關卽其地今从　欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集解春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通

輿帥候正 監本作輿師案經典釋文三師所類反下同明此帥字襄公二十有三年傳七輿大夫服虔謂下軍輿帥七人今从唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成

十有三年 能者養以之福 監本作之以案武英殿本考證云左傳本文作能者養以之福孔疏云養其威儀禮法以往適于福往適卽之字義也漢書五行志引此文亦作能者養以之福顏師古曰之往也是唐以前本俱不誤今各本俱鈕之以二字非也今从之

勠力同心 監本作戮力今从經典釋文唐石經宋淳化本

而我昏姻也 監本我下有之字今从唐石經岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末

十有七年 楚公子橐師襲舒

庸 監本作鼜師今从　欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集解春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通

襄公二年 鄭師侵宋 監本作鄭伯今从　欽定

春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集解春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通

七年 今既耕而後卜郊 監本無後字今从唐石經

八年 不皇啟處 監本作不遑今从唐石經岳珂本世綵堂本

九年 二師命四鄉正敬享 監本作二師令今从唐石經

十年　楚子囊鄭子耳侵我西鄙　監本作伐我今从唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋諸傳會通

十有三年　脩其德而改卜　監本無其字今从唐石經

十有六年　公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小

邾子于湨梁　監本作溴梁案康熙字典湨字下引此經注地名別有溴水氣也今从欽定春秋傳說彙纂御纂春秋直解唐石經宋本九經岳珂本世綵堂本春秋傳春秋後傳春秋集解春秋集注春秋經筌春秋集傳釋義大成春秋本義春秋經傳闕疑春秋集傳

齊侯伐我北鄙圍成　監本作圍郕傳復作成歧出今从御纂春秋直解唐石經岳珂本春秋傳春秋後傳春秋集解春秋集注春秋經筌春秋本義春秋

經傳闕疑

十有八年　還于門中　監本門上有東字案上文已云東閭今从唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑

使揚豚尹宜　監本作楊豚今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋經傳闕疑

十有九年　二子孔亦相親也　監本作士子孔案子孔士子孔二人相親今从唐石經宋淳化本

二十有一年　叔羆　監本作叔熊今从欽定春秋傳說彙纂經典釋文唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑

欒盈奔楚過於周　監本無奔楚二字今从唐石經

二十有三年　邾畀我來奔　監本作畁我案襄公二十一年庶其非卿也下昭公二十七年邾快來奔下正義俱引此文淳

化本作卑我監本作畀我昭公二十年曹公孫會自鄸出奔下正義引此文淳化本監本俱作卑我是孔穎達所見本作卑淳化本可證監本譌此改彼雖楚有季芈畀我人名非有剜也今从唐石經

版隊而殺人 監本作板墜案南宋板巾箱本世綵堂本春秋集解春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑俱作板隊今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本宋本九經岳珂本

子無解矣 監本作無懈今从經典釋文唐石經

非鼠如何 監本作何如案春秋左氏傳事類始末作而何今从唐石經岳珂本世綵堂本

二十有四年

樂旨君子 監本作樂只案詩考列之詩異字異義中今从唐石經岳珂本世綵堂本

二十有五年

子彊 監本作子疆今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑

至于莊宣 監本作至於今从唐石經春秋

左氏傳事類始末

二十有六年

降殺以兩 坊本作隆殺案惟世綵堂本林堯叟注本作隆諸本俱作降今从之

君與大夫不善是也 監本作與夫人今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本唐石經岳珂本世綵堂本

二十有七年

乙亥朔日有食之 案武英殿本考證云監本及別本俱作乙卯以傳及疏推之知是乙亥

今从欽定春秋傳說彙纂御纂春秋直解宋本九經南宋巾箱本世綵堂本春秋傳春秋後傳春秋集解春秋集注春秋通說春秋經筌春秋詳說春秋集傳釋義大成春秋本義春秋經傳闕疑春秋諸傳會通春秋集傳

向戌如陳 監本向戌上有宋字案傳首言宋向戌以下俱不言宋今从唐石經

曰棠无咎 監本作無咎下復作无咎歧出今从欽定春秋傳說彙纂經典釋文唐石經南宋石經六經正誤

二十有八年 秏名也 監本作耗名今从經典釋文唐石經南宋石經

武王有亂十人 說見尚書

二十有九年 壐書追而予之 監本作與之今从唐石經

不皇啟處 監本作不遑今从唐石經

三十年 二月癸未 監本作三月今从欽定春秋傳說彙纂唐石經岳珂本世綵堂本

不殺必爲害 監本無爲字今从唐石經

殺大司馬薳掩 監本作蔿掩今从唐石經

三十有一年 民生幾何 監本作人生案此沿唐石經避諱漢書五行志引此作民生今从經典釋文

年鈞擇賢義鈞則卜 監本作年均義均案後年鈞以德德鈞以卜亦作鈞今从

欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本

而天癘不戒 監本作天厲今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋經傳闕疑

昭公元年 楚公子比出奔晉 監本無楚字今从欽定春秋傳說彙纂 御纂春秋直解唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋傳春秋後傳春秋集解春秋集注春秋通說春秋經筌春秋詳說春秋集傳釋義大成春秋本義

春秋經傳闕疑春秋諸傳會通春秋集傳

令尹命太宰伯州犁對曰 監本譌伯氏今从諸本

趙孟曰天乎 監本作天乎案正義云則其君早天明是天字故下云不過五稔今从唐石經

無競惟人 監本作維人案詩考列之詩異字異義中今从唐石經岳珂本世綵堂本

三年 少齊有寵而死 監本作少

姜案上傳晉侯謂之少齊因稱之如魯之吳孟子也今从唐石經宋淳化本

豈唯寡君 監本作豈惟今从唐石經宋淳化本宋本九經南宋巾箱本世綵堂本

四年 春無淒風 監本作淒風今从武英殿本唐石經岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通

禮吾所未見者有

六焉 監本無所字今从唐石經宋淳化本宋本九經南宋巾箱本春秋經傳闕疑

箴尹宜咎 監本作蒇尹案經典釋文於宣公四年傳箴尹克黃箴字从竹此傳蒇尹宜咎蒇字从艸前後歧出以後各本俱沿經典釋文之舊康熙字典箴字下注官名左傳箴尹則箴字統應从竹今从武英殿本

五年 設机而不倚 監本作設機今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本經典釋文唐石經宋本九經南宋

巾箱本岳珂本世綵堂本

六年 禁芻牧采樵 監本作採樵今从唐石經宋淳化本

七年 則魂魄彊 監本作魄强今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋淳化本

孟縶之足不良能行 監本作弱行案唐石經原本作能盩足雖不良而尚能行所以笠立爲嗣也今从宋淳化本宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春

秋左氏傳事類始末春秋經傳闕疑

八年 莫信其性 監本作莫保案漢書五行志引作莫信顏師古注云信猶保也一說信讀爲申言不能申其性命也今从宋淳化本經傳識異

以息楚國 坊本無國字今从武英殿本宋淳化本宋本九經南宋巾箱本春秋集傳釋義大成

九年 而暴蔑宗周 監本作暴滅今从唐石經宋淳化本

十年 蘊利生孼 監本作蘊利今从唐石經岳珂本世綵堂本春秋集傳釋義大成

十有一年 羈不在內 監本作羈不說見前今从欽定春秋傳說彙纂經典釋文唐石經宋本九經世綵堂本

十有二年 外彊內溫 監本作外強今从欽定春秋傳說彙纂唐石經岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成

與呂伋 監本作呂級今从武英殿本唐石經岳

珂本世綵堂本春秋經傳闕疑

十有三年 樂旨君子 監本作樂只案詩考列之詩異字異義中今从唐石經宋淳化本岳珂本世綵堂本

十有六年 何厭之有 監本作何饜今从經典釋文

二十年 蔡侯盧卒 監本譌蔡侯盧今从諸本

照臨敝邑 監本作昭臨今从欽定春秋傳說彙纂宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本經傳識異春秋經傳闕疑

郥甲 監本作郥申今从唐石經岳珂本世綵堂本經傳識異

以亨魚肉 監本作以烹案經典釋文亨普庚反若作烹則不須更發音今从唐石經春秋左氏傳事類始末

古若無死 監本作古者今从欽定春秋傳說彙纂唐石經岳珂本世綵堂本九經字

二十有一年 今鐘槬矣 監本作鐘槬案此傳三見唐石經俱作鍾岳珂本俱作鐘雖古字通用然鐘音之器也係泛言樂器器以

鍾之鍾訓聚今鐘槬矣係專指無射監本於第一字作鐘第二字作鍾是矣此言器而作鍾非也今三字俱从欽定春秋傳說彙纂

公自揚門見之 監本作楊門今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋經傳闕疑

二十有四年 余有亂十人 說見尚書

二十有五年 吾聞文成之世 監本作文武案武英殿本考證云各本俱作文武之世非也史記魯世家及漢書

五行志俱引此作文成之世史記集解引賈逵曰文成魯文公成公尤其明證賈卽注左傳之一家也今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本唐石經岳珂本世綵堂本

裯父喪勞 監本作稠父今从欽定春秋傳說彙纂唐石經岳珂本世綵堂本春秋左氏傳事類始末春秋諸傳會通

宋父以驕 監本譌宋公今从諸本

宋元公將爲公故

如晉 監本宋下衍公字今从諸本

且召六卿 監本作且召今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成春秋經傳闕疑

二十有六年

羣臣不盡力於魯

君者 監本作于魯今从唐石經

不知天之弃魯邪 監本作魯耶今从唐石經春秋集解春秋左氏傳事類始末春秋集傳釋義大成

成人伐齊師之飲

馬於淄者 監本作于淄今从欽定春秋傳說彙纂唐石經

使女寬守闕塞 監本作闕塞案杜預注洛陽西南伊闕口也今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本春秋經傳闕疑春秋諸傳會通

晉師使成公般戍

周而還 監本脫使字今从諸本

二十有八年

僚安爲楊氏大夫 監本譌陳氏今从諸本

三十年

徐子章羽 監本經作章羽傳作章禹歧出今从唐石經春秋集傳釋義大成

若好吾邊疆 坊本作好吳今从武英殿本唐石經岳珂本世綵堂本經傳識異春秋集傳釋義大成監本

定公三年 莊公卞急而好絜 監本作好潔今从唐石經

四年 嘖有煩言 監本譌頓有今从諸本

以藩屏周 監本作藩屏今从唐石經宋淳化本春秋集解

五年 報觀虎之敗也 監本作之役今从唐石經宋淳化本宋本九經南宋巾箱本春秋集傳釋義大成

十年 侯犯將以郈易於

齊 監本作于齊今从唐石經春秋集解

侯犯謂駟赤曰 監本無侯字案此傳俱著姓今从唐石經

十有二年 子爲不知 監本作子僞今从經典釋文唐石經

哀公元年 親巡孤寡 監本巡下有其字今从武英殿本唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本

二年 無入於兆 監本作于兆今从唐石經

四年 爲一昔之期 監本譌一備今从諸本

五年 民之攸塈 監本作攸曁今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本唐石經岳珂本世綵堂本

八年 執曹伯陽及司城彊 監本無陽字今从唐石經

舍於庚宗 監本作舍于今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本春秋集解春秋左氏傳事類始末

十有二年 子壺見大宰嚭 監本無嚭字今从唐石經

十有五年 事死如生 監本如下有事字今从欽定春秋傳說彙纂唐石經岳珂本世綵堂本

十有六年 日日以冀 監本譌日月今从諸本

不言將亨 監本作將烹今从唐石經

此事也 監本無也字案九經三傳沿革例云諸本

多無也字蜀大本興國本建大字本有也字今从唐石經岳珂本世綵堂本

十有七年　公閉門而請　監本作閭門今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本

二十有六年　舌庸　監本作后庸案康熙字典舌字下注姓越大夫舌庸今从唐石經

令君無疾而死　監本譌令君今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋本九經南宋巾箱本岳珂本世綵堂本

已爲烏而集於其上　監本作爲鳥今从武英殿本唐石經岳珂本世綵堂本

四方其順之　監本作訓之案詩考列之詩異字異義中今从欽定春秋傳說彙纂唐石經岳珂本世綵堂本

石經考文提要第八

春秋公羊傳

隱公元年　公及邾婁儀父盟于眛　監本作于昧案康熙字典眛字下注地名春秋公及邾儀父盟于蔑公羊傳穀梁傳竝作眛別有眛音眛目不明也今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本經典釋文唐石經宋景德本宋鄂泮官書本

桓公二年　隱賢而桓賤也　監本作桓賊案何休注故賤不爲諱也今从唐石經宋景德本鄂泮官書本明閔齊伋本

三年　秋七月壬辰朔　坊本作壬申今从武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本監本

十有一年　先鄭伯有善于鄗公者　監本譌鄗公今从諸本

十有五年　祭仲存則存　監本則存下有矣字今从唐石經九經誤字

莊公元年 天子嫁女于諸侯 監本作女乎今从欽定春秋傳說彙纂唐石經

七年 列星不見則何以知夜之中 監本無則字今从唐石經春秋集傳釋義大成九經誤字

九年 其言取之何 監本無言字今从唐石經九經誤字

辭殺子糾也 監本作辭殺今从欽定春秋傳說彙纂唐石經春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通閔齊伋本

二十有六年 春公伐戎 監本無春字案武英殿本考證云春秋從未有去春字者此爲刊本脫落無疑今从唐石經

二十有七年 通季子之私行也 監本通下有乎字今从唐石經九經誤字

二十有八年 曷爲先言築微而後言無麥禾 監本作後書今从

武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本春秋集傳釋義大成九經誤字

僖公元年 貶必於其重者 監本無其字今从唐石經九經誤字

四年 楚有王者則後服無王者則先叛 監本無上衍楚字案此謂以上句注末楚字大書今从諸本

卒怗荆 監本作帖荆案干祿字書云怗怗服帖帖券康熙字典心部怗字下引此傳今从經典釋文唐石經唐元度九經字樣宋景德本鄂泮官書本春秋集解

君既服南夷矣 坊本作能服今从武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通監本

十有七年 冬十有二月乙亥 監本脫冬字今从諸本

十有九年 鄫子會盟于邾婁 監本作鄫人無盟字今从武英殿本唐石經閔齊伋本

二十年 記災也 監本作記異今从唐石經春秋集解九經誤字

二十有一年 吾不從子之言以至乎此 監本作此乎今从武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本閔齊伋本九經誤字

二十有六年 乞者何卑辭也 監本乞下有師字案正義述經作乞者今从唐石經春秋集傳釋義大成

文公七年 眣晉大夫使與公盟也 監本作昳晉案康熙字典眣字下引此傳今从之詳成公二年傳

十有三年 周公用白牡 監本作白牲案武英殿本考證云此据魯頌白牡騂剛之文明堂位亦曰牲用白牡春秋繁露郊事對篇春秋曰魯祭周公用白牡色白貴純也又曰成王使祭周公以白牡上不得與天子同色下有異于諸侯九足證改正今从唐石經春秋集解春秋集傳釋義大成

十有四年 淫乎子叔姬 監本作淫于今从

武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本春秋集傳釋義大成九經誤字

十有七年 冬公子遂如齊 監本無冬字今从唐石經

宣公八年 公至自會 坊本作自齊今从武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本監本

十有五年 子曷為告之 坊本作則曷今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通監本

十有六年 成周宣謝災 監本作宣榭案欽定春秋傳說彙纂云公作宣謝今从武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本春秋諸傳會通

成公二年 同時而聘于齊 坊本無于字今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本春秋集傳釋義大成監本

郤克眣魯衛之使 監本作克昳案康熙字典眣目不正也與昳別類篇引春秋傳眣

魯衛之使誤五經文字云眣以目通也見春秋傳今从武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本

五年 河上之山也 監本作江上案晉地不得至江且下明云壅河三日不流今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本春秋集解春秋集傳釋義大成

六年 仲孫蔑叔孫僑如卒師侵宋 監本無卒師二字今从武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本

十年 冬十月 監本無此三字今从唐石經

十有五年 臧宣叔者相也 監本作宣公今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通

十有六年 成公將會晉厲公 監本無晉字今从唐石經九經誤字

襄公十有二年 春王三月 監本作正月今从唐石經宋景德本鄂泮官書本閩齊伋本

二十有四年 陳咸宜咎出奔楚 監本作鍼宜咎今从武英殿本經典釋文

二十有七年 子苟欲納我 監本無欲字今从唐石經宋景德本鄂泮官書本春秋集傳釋義大成九經誤字

擕其妻子而去之 監本作挈其今从唐石經春秋諸傳會通閩齊伋本

二十有九年 僚惡得爲君乎 監本作焉得今从唐石經鄂泮官書本春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通九經誤

字

爾弒吾君 監本作爾殺今从唐石經宋景德本鄂泮官書本春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通

昭公元年 二月取運 坊本作三月今从武英殿本監本

四年 楚人執徐子 監本作楚子今从唐石經宋景德本鄂泮官書本閩齊伋本

二十有一年 春王三月 監本作二月今从唐石經宋景

德本鄂泮官書本閩齊伋本九經誤字

二十有三年 監本脫有字今从諸本

三十有五年 終弒之而敗焉 監本無之字今从唐石經春秋集傳儀禮經傳通解九經誤字

三十有六年 盟于鄟陵 監本作剸陵今从經典釋文唐石經

三十有一年 葬薛獻公 監本譌晉獻今从諸本

定公二年 主災者兩觀 監本作時災案此因上句注文而誤今从唐石經春秋集傳釋義大成九經誤字

三年 春王正月 監本作三月今从武英殿本唐石經宋景德本鄂泮官書本

四年 用事于河 坊本譌用是今从諸本

九年 鄭伯蠆卒 坊本脫伯字今从諸本

十有四年 二月辛巳 監本作三月今从唐石經

哀公十有四年 有麕而角者 監本作有麏案郭璞爾雅注引作麕今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋景德本鄂泮官書本春秋集解春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通

石經考文提要第九

春秋穀梁傳

隱公元年　珠玉曰含　監本作貝玉今从唐石經九經誤字

四年　故貶之也　監本無之字今从唐石經宋紹興本九經誤字

八年　日入惡入者也　監本惡下無入字案此為穀梁傳達例屢見今从唐石經春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通閔齊伋本九經誤字

而祭泰山之邑也　監本無也字今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋紹興本春秋集解春秋集傳釋義大成儀禮經傳通解九經誤字

桓公二年　子既死父不忍稱其名臣既死君不忍稱其名　監本無下一句今从武英殿本唐石經宋紹興本春秋集傳釋義大成

三年春正月　監本譌二年今从諸本

九年　則是放命也　監本作故命今从唐石經春秋集解春秋集傳釋義大成九經誤字

十有四年　夫嘗必有兼甸之事焉　監本作兼甸案兼甸為下壬申乙亥不及甸發義今从經典釋文唐石經

十有七年　公及邾儀父盟于

趡　監本無公字今从武英殿本宋紹興本

莊公二年　為之主者卒之也　監本無主字今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋紹興本春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通閔齊伋本九經誤字

三年　溺會齊師伐衛　監本作齊侯今从唐石經

六年　春王三月　監本作二月今从唐石經宋紹興本九經誤字

十有二年　宋萬弒其君捷及其大夫仇牧　監本脫及其大夫仇牧今从武英殿本

十有四年　單伯會齊侯、宋公衛侯鄭伯于鄄　監本脫宋公衛侯今从武英殿本唐石經宋紹興本九經誤字

十有九年　其遠之何也　監本無之字今从欽定春秋傳說彙纂唐石經宋紹興本春秋集傳釋義大成九經誤

字

二十有四年　故謹而日之也　坊本譌月之案傳釋書戊寅今从諸本

二十有五年　鼓用牲于社鼓禮也　監本無鼓用牲于社案疏述傳起訖鼓用至陽也若無此五字則更無鼓用連文今从宋紹興本春秋集解春秋集傳釋義大成儀禮經傳通解

二十有八年　言內之無外交也

監本作我交今从武英本唐石經宋紹興本

二十有九年　監本脫有字今从諸本

僖公

二年春王正月　監本譌三年今从諸本

十年　吾若此而入自明則麗姬必死　監本脫吾字重衍明字案武英殿本有吾字今从唐石經宋紹興本春秋集傳釋義大成九

經誤字

十有六年　六鶂退飛過宋都　監本作六鷁案武英殿本考證云穀梁自作鶂今从唐石經宋紹興本

二十有二年　旌亂於上　監本無亂字今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本唐石經宋紹興本春秋諸傳會通

二十有三年　茲父之不葬　監本無茲父之三字今从唐石經宋紹興本春秋諸傳會通閔齊伋本

二十有五年　監本脫有字今从諸

本

文公五年 賵以早而含以晚 監本下以字作已今从唐石經春秋集傳釋義大成九經誤字

六年 處父主竟上之事 監本無之字今从唐石經春秋集解春秋集傳釋義大成

八年 公孫敖如京師不至復 監本至下多而字今从唐石經九經誤字

十年 及蘇子盟于女栗 監本作女粟今从武英殿本唐石經

十有四年 公會宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯晉趙盾癸酉同盟于新城 監本譌許伯今从諸本

宣公七年 來盟者前定也 監本無者字今从唐石經春秋集解春秋集傳釋義大成九經誤字

九年 楚子伐鄭 監本作楚人今从唐石經宋紹

興本九經誤字

亦通於其家 監本無於字今从唐石經春秋集傳釋義大成九經誤字

十年 齊繇以爲兄弟反之 監本作友之今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本唐石經宋紹興本春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通

十有一年 外狄也 監本無也字今从欽定春秋傳說彙纂唐石經春秋諸傳會通

十有五年 其日潞子嬰兒賢也 監本作其曰案武英殿本考證以上下文及疏推之曰字自是日字之譌日指癸卯也潞子例不應書日而書日則知其賢今从之

成公十有三年 公自京師遂會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾人滕人伐秦 監本無齊侯今从唐石經九經誤字

十有六年 猶存公也 監本作猶在今从欽定

春秋傳說彙纂唐石經宋紹興本春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通九經誤字

存意公亦存焉 監本作亦存也今从唐石經春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通九經誤字

襄公二年 庚辰鄭伯睔卒 監本作庚寅今从唐石經宋紹興本九經誤字

十有八年 非大而足同與 監本作同焉今从 武英殿本唐石經九經誤字

昭公元年 三月取鄆 監本作二月今从唐石經閔齊伋本九經誤字

四年 爲齊討也 監本作封也今从 欽定春秋傳說彙纂 武英殿本唐石經宋紹興本九經誤字

五年 以地來也 監本以下多其字今从唐石經春秋集傳釋義大成九經誤字

六年 楚薳罷帥師伐吳 監本作冬薳罷今从武英殿本唐石經

八年 弟兄不得以屬通 監本作兄弟今从唐石經春秋集解九經誤字

陳侯溺卒 監本脫侯字今从諸本

閔之也 監本作閔公今从唐石經春秋集解九經誤字

十有一年 一事注乎志 監本作註乎今从 武英殿本經典釋文唐石經宋紹興本九經誤字

三十有一年 監本譌二十今从諸本

定公元年 此大夫其曰人何也 監本此下多其字今从唐石經春秋集解春秋集傳釋義大成九經誤字

四年 一事而再會 監本作後而今从唐石經春秋集傳釋義大成九經誤字

十有五年 弋氏卒 監本譌戈氏今从諸本

哀公元年 此該郊之變而道

之也監本無郊字案范甯注於此備說郊之變今从唐石經春秋集解春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通儀禮經傳通解閔齊伋本

故卜免牛也監本作兔卜案范甯注復卜免之今从唐石經宋紹興本春秋集解春秋集傳釋義大成春秋諸傳會通儀禮經傳通解

子不志三月卜郊何也監本作不忘今从欽定春秋傳說彙纂武英殿本春秋集解春秋集傳釋義大成九經誤字

十六年

可以言弗受也監本作何以案范甯注可以拒之今从武英殿本唐石經宋紹興本春秋集傳釋義大成

石經考文提要第十

論語

八佾第三

子入大廟監本作太廟案經典釋文大廟音泰明非太字今从武英殿本唐石經岳珂本宋本四書咸淳衢州本四書蔡節論語集說趙順孫四書纂疏眞德秀四書集編詹道傳四書纂箋

公冶長第五

雖在縲紲之中監本作縲絏沿唐石經避諱今从皇侃論語義疏經典釋文南宋石經張栻論語解

願車馬衣裘監本衣下有輕字案

經典釋文於後子華使齊章衣字注於既反此在前不發音明非去聲唐石經無輕字後人旁增皇侃論語義疏言朋友有通財車馬衣裘共乘服而無所憾恨也張載論語說仲由樂善故車馬衣裘與賢者共敝北齊書唐邕傳顯祖嘗解所服裘賜邕云朕意在車馬衣裘與卿共敝皆宋以前人衣字不讀去聲無輕字之證今从刪

雍也第六

無乃大簡乎監本作太簡案經典釋文大字發音今从武英殿本唐石經宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本論語集說四書纂疏四書集編四書纂箋至善堂九經本

女得人焉耳乎坊本作爾乎案玉篇耳字下注引此經後漢書章帝紀建初二年詔曰子游武城之小宰孔子猶問以得人章懷注引論語作耳今从武英殿本論語義疏唐石經南宋石經宋本九經岳珂本論語集說監本

述而第七

唯我與爾有是夫坊本作惟我今从武英殿本論語義疏唐石經南宋石經宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本論語集說

我三人行必得我

師焉監本無上我字作必有案何晏注言我三人行邢昺疏同經典釋文明標我三人行必得我師焉唐石經論語義疏並同是自漢迄北宋相傳如此卽朱熹集注亦云三人同行其一我也今从之

泰伯第八

子有亂十人說見尚書

子罕第九

忽焉在後監本作忽然今从唐石經南宋石經宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本論語解論語集說四書纂疏四書集編胡炳文四書通至善堂九經本

鄉黨第十

沒階趨監本趨下有進字案經典釋文云沒階趨一本作沒階趨進誤也是唐初正本原無進字今从宋本九經南宋巾箱本咸淳衢州本儀禮經傳通解至善堂九經本

唯酒無量監本作惟酒从武英殿本論語義疏唐石經南宋石經岳珂本咸淳衢州本論語解論語集說四書纂箋監本

不徹薑食監本作不撤今从宋本九經

先進第十一

曰敢問死坊本無曰字案邢昺疏云曰敢問死者子路又曰敢問人之若死其事何如今从武英殿本論語義疏

唐石經南宋石經論語解監本

顏淵第十二

斯謂之仁已乎坊本作矣乎今从武英殿本論語義疏唐石經南宋石經宋本九經岳珂本咸淳衢州本論語集說監本下章斯謂之君子已乎同

子路第十三

則民無所錯手足坊本作所措與哀公問樊遲問仁兩章歧出今从武英殿本唐石經宋本九經岳珂本論語集說監本

衛靈公第十五

可與言而不與言

監本不與下有之字案疏述經無之字今从唐石經岳珂本

無求生以害人 監本作害仁案疏述經作害人今从唐石經

今亡矣夫 坊本作已夫今从武英殿本經典釋文韓愈論語筆解南宋石經宋本九經岳珂本論語解論語集說四書纂疏四書集編四書纂箋監本

石經考文提要第十一

孝經

諫爭章第十五 第十五章 監本作諫諍與經文八爭字歧出今从石臺孝經唐石經宋申孝經句解

此哀慼之情也 第十八章 監本作哀慼與下二慼字歧出今从石臺孝經唐石經

以鬼亨之 監本作享今从石臺孝經經典釋文

石經考文提要第十二

爾雅

釋詁第一

悅懌愉釋賓協服也 監本作賓協案康熙字典協字下注服和兩訓協注與愶同五經文字古文作叶從十音義長今从武英殿本唐石經鄭樵注本下協字皆同

隕磒湮下降墜摽蘦落也 監本作隕磒案經典釋文邢昺疏皆云石落也今从唐石經唐元度九經字字樣鄭樵海本至善堂九經本

倫勩邛敕勤愉庸癉勞也 監本作勩卬案此釋詩維王之邛若卬則別爲顒卬俛卬義今从唐石經至善堂九經本

監瞻臨涖覜相視也 監本作涖頫今从經典釋文唐石經鄭樵注本

訖徽妥懷安按替

戾底厎尼定曷遏止也 監本作厎廢案經典釋文連注底丁禮反厎之視反今从唐石經

釋言第二

敖憮傲也 監本作敖憮今从經典釋文唐石經

鬩恨也 監本作閲恨案康熙字典門部不收閲字今从鄭樵注本

楷柱也 監本作揩拄案說文楷柱砥古用木羣經音辨柱支也康熙字典木部楷字下引此經今从唐石經鄭樵注本至善堂九經本

黹紩也 監本作薾紩案康熙字典黹部引此經別有薾說文華盛也詩彼薾維何今从武英殿本唐石經鄭樵注本至善堂九經本

華皇也 監本作皇華案經典釋文先華後皇今从唐石經

釋親第四

宗族　母黨　妻

黨婚姻 監本俱誤在經前今从諸本

釋器第六

衣背謂之襟 監本譌衣背今从諸本

釋樂第七

小者謂之箹 監本作之箹今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

釋天第八

四氣和謂之玉燭 監本作四時案郭璞注上云氣青而溫陽氣赤而光明氣白而收藏氣黑而清英邢昺疏亦列春夏秋冬之氣和今从唐石經

夏爲長嬴 監本作長嬴今从武英殿本經典釋文

大歲 監本作太歲今从武英殿本經典釋文

何鼓謂之牽牛 坊本作河鼓案郭璞注今荆楚人呼牽牛星爲擔鼓擔者荷也今从武英殿本經典釋文鄭樵注本至善堂九經本監本

釋地第九

梁莫大於溴梁 監本作溴梁說見左傳今从經典釋文唐石經鄭樵注本

有醫無閭之珣玗琪焉 監本作珣玕案下別有崑崙墟之球琳琅玕康熙字典玗字下引此經今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

與邛邛岠虛比 監本作邛邛案康熙字典卩部邛字下注邛字之譌引韻會邛从工从邑今从經典釋文唐石經至善堂九經本

其名謂之蟨 監本譌之蹷今从諸

本

中有枳首蛇焉 監本作軹首案枳軹雖通用然經典釋文枳本或作贅無作軹者今从唐石經至善堂九經本

東至日所出爲大平西至日所入爲大蒙 監本作太平案經典釋文大音泰下同是兩皆作大今从唐石經

釋丘第十

當途梧丘 監本作堂途案武英殿本考證云邢昺疏當道有丘然則堂係傳寫之譌也今从唐石經鄭樵注本至善堂九經本

外爲鞫 監本作爲隈案邢昺疏李巡曰厓內近水爲隩其外爲鞫隈當作鞫傳寫誤也詩芮鞫之即毛傳云水之外爲鞫然則厓在水曲其內名隩又名隈其外名鞫今以隩隈一事分爲內外之名故知誤也今从經典釋文

釋草第十三

椵木槿 監本作椵木槿案康熙字典椵字

下引此經今从經典釋文唐石經

孟狼尾 監本作孟狼尾案武英殿本考證云玉篇孟狼尾草也今从唐石經鄭樵注本至善堂九經本

蘽烏蘞 監本作蘽烏蘞今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

莔貝母 監本譌茵貝母今从諸本

荷芙渠 監本作芙蕖今从經典釋文唐石經至善堂九經本

苹蓱 監本作萍蓱今从經典釋文唐石經

澤烏蘞 監本作烏蘽案郭璞注即上蘽也乃沿上蘽烏蘞而言刻家因注遂作蘽又別上文爲蘽輾轉致譌今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

莩麻母 監本作孛麻母案康熙字典芓字下引玉篇芓同莩字下引說文麻母也亦作莩今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

終葵蘩露 監本作蔠葵案周禮終葵首左

傳終葵氏俱作終爾雅翼云天有十日葵與之終始故葵从癸今从經典釋文

蘇蔜 監本譌蘇蔜今从諸本

仲無笐 監本作無笐案康熙字典云笐字之譌今从武英殿本經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

蒙王女 監本作王女今从唐石經鄭樵注本至善堂九經本

蕎邛鉅 監本譌邛鉅今从諸本

蕭萩 監本作蕭荻案康熙字典萩字下引此經并注今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

卷施草 監本作卷葹案經典釋文云施本或作葹康熙字典葹字下引此經并離騷菉葹今从武英殿本唐石經鄭樵注本至善堂九經本

櫌稾舍 監本作櫌稾舍今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

釋木第十四

椵柂 監本作椵柂案康熙字典椵字下引此經并注今从經典釋文唐石經

狄臧槔貢綦 監本作藏槔今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

朻者聊 監本作枓者下文下句曰枓歧出案康熙字典朻字音蚪音皎引此經枓音主引儀禮設罍水于洗東有枓禮記沃水用枓今从經典釋文唐石經鄭樵注本

杬魚毒 監本作杭魚毒案武英殿本考證朱彝尊曰爾雅杬魚毒郭璞注云杬大木子似栗生南方皮厚汁赤中藏卵果

陸德明釋文云杬音元又作芫鄭樵注云今南人謂之杬木其皮可煎汁藏梅三家之釋爾雅若是蓋杬之用在子沈瑩臨海異物志云杬味似楮用其皮汁和鹽漬鴨子裴淵廣州記云杬殼似栗赤色子大如栗散有棘刺破其外皮肉白如脂肪著核不離賈思勰齊民要術作杬子法云杬木皮淨洗細莝剉煮取汁率二斗及熟下鹽一升和之汁極冷內甕中浸鴨子一月煮而食之廣韻注杬木名出豫章煎汁藏果不壞錢易南部新書云湖州歲貢黃杬子連蒂木瓜故李景先戲蘇特曰使君貴部有三黃杬子五蒂木瓜左文質吳興統紀云大歷六年進單黃杬子談鑰吳興志云

唐歲貢單杬子一千三百五十顆重黃杬子一千三百顆樂史寰宇記湖州土產單杬子洪邁容齋隨筆云杬如蒼耳益母莖幹不純漬以藏鴨子則染其外陶宗儀輟耕錄云今人以米湯和入鹽草灰以團鴨卵謂曰鹹杬子坊本爾雅乃譌杬爲杭考顧野王玉篇於杬則注木名於杭則注州名二義固秩然不紊也考此所引乃彝尊釋杬之文今考急就章鳥喙附子椒芫華顏師古注芫字或作杬左思吳都賦綿杬杶櫨劉逵注大樹也皮厚味近苦澀剝乾之正赤煎汁以藏衆果使不敗壞廣志杬木漬其汁消殺衆毒出南海 康熙字典引此經云正字通引容齋隨筆收入

杬字今从唐石經

櫰大椒 監本譌欇大椒今从諸本

痤接慮李 監本作座接今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

還味稔棗 監本作捻棗案經典釋文作稔棗說文作䆅味稔棗繫傳引爾雅注云還味短苦也今从唐石經

釋蟲第十五

不周王蚥 監本作王父案康熙字典虫部蚥字下引此經今从武英殿本唐石經鄭樵注本至善堂九經本

姑𧑅強蛘 監本作蛄𧑅今从唐石經

莫貈螳蜋蛑 監本作蟷案經典釋文與不過蟷蠰蟷螳兩發音明非一字今从唐石經鄭樵注本

次蟗鼅鼄鼅鼄鼄蝥 監本上鼅下鼅歧出今从諸本

蛜威委黍 監本作蛜威案五經文字蛜詩風作伊今从唐石經鄭樵注本

蟰蛸長踦 監本作蠨蛸案經典釋文云詩作蠨同知與詩字異今从唐石經至善堂九經本

果蠃蒲盧 監本作果蠃今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

釋魚第十六

鰝大鰕 監本譌大鰕今从諸本下魵鰕鯢大者謂之鰕同

鼁䵷蟾諸 監本作鼁䵷各本同案說文圥鼀詹諸也其鳴詹諸其皮鼀鼀其行圥圥七宿切今从之

釋鳥第十七

佳其鳺鴀 監本譌佳其今从諸本

燕白脰烏 監本作脰烏今从武英殿本唐石經鄭樵注本至善堂九經本

牝庳 監本作牝瘅今从經典釋文唐石經鄭樵注本

鸉白鷢 監本楊烏分兩字案康熙字典鳥部鸉字下引此經今从經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

伊洛而南素質五采皆備成章曰翬

監本作五彩今从唐石經鄭樵注本至善堂九經本下句同

鵲鶪醜 監本作鵲鶪說見詩

鳶烏醜 監本作鳶烏今从武英殿本唐石經鄭樵注本至善堂九經本

烏鵲醜 監本作烏鵲今从唐石經鄭樵注本至善堂九經本

鶪伯勞也 監本作鵙說見詩

釋獸第十八

鼳鼠身長須而賊 監本作鼳鼠今从經典釋文唐石經鄭樵注本

麐大麃 監本譌大麐今从諸本

蜼卬鼻而長尾 監本譌卭鼻今从諸本

羊曰齸 監本作曰齸案此沿唐石經違譌今从經典釋文鄭樵注本

鳥曰狊 監本譌曰臭今从諸本

釋畜第十九

犑牛 監本作犑牛今从經典釋文唐石經

六畜 監本脫此二字標題案武英殿本考證云石經鄭本俱有此二字今从補右六畜有彘五尺爲豝一句則上文羊屬之後應有彘屬今乃見于釋獸豝子豱之後曰豕子豬云云不知何時以畜入獸也至至善堂九經本亦有此二字今从之至彘不宜入寓屬考證甚確然無從據校矣

石經考文提要第十三

孟子

梁惠王章句上　可以無飢矣　監本作無饑案飢訓饑饉訓穀不熟下齊宣王章監本亦作飢故出今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子張九成孟子傳張栻孟子說蔡謨孟子集疏四書纂疏四書集編四書通四書纂箋賈三復石經下不飢同

將以釁鍾　監本作釁鐘今从孫奭孟子音義宋本九經宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳下釁鍾同

梁惠王章句下　猶古之樂也　監本作由古案音義由猶古字借用注後由反手也下明此非由字今从南宋石經宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳王善堂九經本

百姓聞王鍾鼓之聲　監本作鐘鼓今从南宋石經宋本四書影宋本孟子

古公亶甫　監本作亶父今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳孟子說孟子集疏王善堂九經本

孟子謂齊宣王曰

為巨室　坊本作孟子見案後漢書劉元傳注引此作謂今从武英殿本南宋石經宋本九經岳珂本影宋本孟子孟子傳孟子說監本

强為善而已矣　監本作彊案五經文字彊强上弓有力下字又其兩反則皆用下字今从宋本九經岳珂本影宋本孟子

謂棺椁衣衾之美也　坊本作棺槨今从武英殿本南宋石經宋本九經岳珂本影宋本孟子孟子傳孟子說孟子集疏儀禮經傳通解四書集編四書纂箋賈三復石經監本

行止非人所能為也　監本無為字今从宋本九經岳珂本孟子集疏

公孫丑章句上　不膚橈　監本作膚撓案五經文字云桂橈之橈女教反俗从手者撓攪之撓火刀反今从孟子音義宋本九經岳珂本

思以一豪挫於人 監本作一毫今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子四書通四書纂箋至善堂九經本

太山之於丘垤 監本作泰山案上挾太山下登太山俱作太此岐出今从宋本四書咸淳衢州本孟子集疏四書纂疏四書集編四書通至善堂九經本買三復石經

矢人唯恐不傷人 監本作惟恐今从宋本四書孟子集疏四書纂疏下函人唯恐同

由矢人而恥爲矢也 監本無由字今从孟子音義

公孫丑章句下

吾聞之君子不以天下儉其親 坊本之下有也字今从武英殿本南宋石經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳孟子集疏儀禮經傳通解至善堂九經本監本

又從爲之辭 坊本從下有而字今从武英殿本南宋石經宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳孟子說孟子集疏四書纂疏四書集編四書通四書纂箋至善堂九經本監本

古之爲市也 坊本作市者今从武英殿本南宋石經岳珂本宋本四書影宋本孟子孟子傳孟子說孟子集疏監本

滕文公章句上

草上之風 坊本作尚之今从武英殿本宋本九經孟子說至善堂九經本監本

其命惟新 監本作維新今从南宋石經宋

本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳孟子集疏四書纂疏四書通

井地不鈞 監本作不均今从南宋石經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子

有小民之事 監本作小人今从南宋石經宋本四書影宋本孟子孟子傳

强曾子 監本作彊曾子今从孟子音義宋本九經岳珂本影宋本孟子孟子傳

滕文公章句下

强而後可 坊本作彊而今从武英殿本南宋石經孟子音義宋本九經岳珂本影宋本孟子孟子傳監本

葛伯帥其民 坊本作率其今从武英殿本四書纂箋監本

有攸不惟臣 坊本作不爲案趙岐注云無不惟念執臣子之節今从武英殿本宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳四書通四書纂箋至善堂九經本監本

則有饋其兄生鵝者 坊本作生鵞今从武英殿本孟子音義宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子集疏四書纂疏四書通監本

離婁章句上

是由惡醉而强酒 坊本作是猶案洪邁容齋四筆云孟子以齊王由反手也由弓人而恥爲弓王由足用爲善是由惡醉而强酒由已溺之由已飢之由由射於百步之外見且由不得亟皆由與猶通用顧炎武日知錄云今乃作是猶惡醉而强酒與宋本異今从武英殿本岳珂本影宋本孟子監本

道在邇而求諸遠 坊本作在爾今从武英殿本宋本九經岳珂本影宋本孟子孟子傳監本

事在易而求之難 坊本作求諸今从武英殿本宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳至善堂九經本監本

政不足閒也 監本足下有與字案音義明出足閒二字九經三傳沿革例云俗本添一與字今从岳珂本宋本四書影宋本孟子孟子說孟子集疏四書纂疏四書集編四書通四書纂疏至善堂九經本賈三復石經

離婁章句下

原泉混混 監本作源泉今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳孟子說孟子集疏四書纂疏四書集編四書通四書纂箋至善堂九經本賈三復石經

好勇鬬很 坊本作鬬狠今从武英殿本岳珂本宋本四書影宋本孟子孟子傳孟子說孟子集疏四書集編四書纂箋監本

王使人瞯夫子 監本作人

瞯案康熙字典瞯字下引此文今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳孟子說孟子集疏四書集編四書通四書纂箋至善堂九經本賈三復石經下章瞯良人同

萬章章句下

夔夔齋栗 坊本作齊栗案音義不發音足徵本字今从武英殿本宋本九經岳珂本影宋本孟子孟子傳監本

太誓曰 監本作泰誓今从宋本九經宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳孟子說孟子集疏四書纂疏四書集編四書通四書纂箋賈三復石經

以要秦繆公 坊本作穆公今从武英殿本南宋石經岳珂本影宋本孟子監本下同

萬章章句下

如已推而內之溝

中 坊本作若已今从武英殿本宋本九經岳珂本影宋本孟子孟子傳孟子說監本

萬章曰敢問交際

何心也 坊本萬章下有問字今从武英殿本南

宋石經岳珂本影宋本孟子孟子傳監本

告子章句上

萬鍾則不辯禮義

而受之 坊本作不辨案孟子音義云於義當爲辯今从武英殿本南宋石經宋本九經岳珂本影宋本孟子監本

比天之所與我者

監本作此天案朱熹文集答吳伯豐云此天之所與我者舊官本皆作比字又答余正甫云此間所有大官本孟子皆作比字注中亦作比方又語錄云趙歧謂比方天之與我者則心爲大耳目爲小今从之

則其小者弗能奪

也 坊本作不能今从武英殿本宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳孟子說孟子集疏四書纂疏四書集編四書通監本

必志於彀學者亦

必志於彀 監本俱作必至案疏云必志於在勢今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子傳孟子集疏四書纂疏四書集編四書通四書纂箋至善堂九經本

告子章句下

孝弟而已矣　監本作孝悌今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本孟子傳孟子說孟子集疏四書纂疏四書集編四書通四書纂箋至善堂九經本賈三復石經

秦繆公用之而霸　坊本作穆公今从武英殿本南宋石經岳珂本影宋本孟子孟子傳孟子說賈三復石經監本

今之事君者皆曰　坊本無皆字今从武英殿本南宋石經監本

盡心章句上

強恕而行　監本作彊恕今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子說孟子集疏四書纂疏四書集編四書通四書纂箋至善堂九經本賈三復石經

見且由不得亟　監本作且猶說見前今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子集疏四書通四書纂箋至善堂九經本

無不知愛其親者　坊本作親也今从武英殿本宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本

影宋本孟子孟子集疏四書通四書纂箋至善堂九經本監本

足以無飢矣　監本作可以無饑矣案上文兩句皆足以飢饑說見前今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子集疏四書纂疏四書集編至善堂九經本

盡心章句下

公孫丑問曰何謂也　坊本無問字今从武英殿本南宋石經監本

亦不殞厥問　監本作不隕案詩考列之詩異字異義中今从南宋石經宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢

州本影宋本孟子孟子集疏至善堂九經本

知之於賢者也　監本作智之今从岳珂本影宋本孟子孟子音義孟子孟子說

夫予之設科也　監本作夫子案趙岐注夫我設教授之科疏夫我之設科以教人張栻孟子說亦云告之以予之設科皆作予字乃孟子之言今从岳珂本

來者不距　監本作不拒今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子集疏四書纂疏至善堂九

經本

人能充無穿踰之心監本作穿窬今从宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本影宋本孟子孟子說孟子集疏四書纂疏四書集編四書通四書纂箋王善堂九經本賈三復石經

勿視其魏魏然監本作巍巍案孟子音義魏音巍丁云當作魏知本字作魏今从武英殿本影宋本孟子

吾黨之士狂簡監本譌之小子案趙岐注云欲見其鄉黨之士今从諸本

萬子曰一鄉皆稱原人焉坊本作萬章案趙岐注萬子即萬章也今从武英殿本宋本九經岳珂本咸淳衢州本影宋本孟子監本

石經始於漢而殘字僅存唐石經雖在然以後人改補轉失其眞

高宗純皇帝敦崇經術乾隆五十六年

命刊立石經以詔示天下萬世其時校勘

諸臣據

欽定

御纂本及內府所藏宋元舊刻以訂監本之譌刊石既竟大司空彭芸楣師仿唐張

參五經文字例別撰考文提要每經爲一卷凡十三卷少司農阮芸臺師謂宗彥曰石經列在太學鄉曲之士或不能盡見而正譌補脫畧具提要中使學者先見此書不至爲坊本所惑由是以窺石經之涯涘亦

高宗純皇帝嘉惠士林之至意也爰錄本而授之梓嘉慶四年冬十月兵部車駕司

額外主事許宗彥謹跋

Z121.7
1800(10)
ZW 21101000823325